

جناح

اتحاد سے تقسیم تک

جس و نٹ سنگھ

1947 میں ہندوستان کی تقسیم، جسے بعض لوگوں

مثلاً گاندھی، نے زندہ جسم کی چیر پھاڑ سے تعبیر کیا ہے، بلاشبہ
بیسویں صدی کا سب سے جراثیم انگیز سانحہ تھی۔ اس نے
برصغیر کی چار بیڑھیوں کو سخت آزار اور صدمہ پہنچایا ہے۔ تقسیم
کیوں ہوئی؟ اس کے لئے کون سے وہ تھا؟ ہے، جناح؟
کانگریس پارٹی؟ یا انگریز؟ جس وقت سنگھ نے اس کا جواب،
اپنا جواب، تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ تلاش
اس کے باوجود کی ہے کہ اس سوال کا کوئی حتمی جواب شاید ہے
ہی نہیں، جناح کا سیاسی سفر، ہندو - مسلم اتحاد کا سفر کی طرح
(گوپال کرشن گوکیلے) شروع ہوا مگر اس کا اختتام ان کے،
ہندوستانی مسلمانوں کے 'واحد تر جہان'، ہالی پاکستان اور قائد
اعظم بن جانے پر ہوا۔ یہ کایا پلٹ کیسے اور کیوں ہوئی؟

اب تک کسی بھی ہندوستانی یا پاکستانی سیاست کار

نمبر پارلیمنٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تجزیاتی، سیاسی
سوانح لکھنے کا جو حکم نہیں اٹھایا کہ ان کے بارے میں ہونے
والی پر گفتگو لازماً عقیدت مندی یا خدمت کی انتہاؤں پر راتی
ہے۔ اس کتاب میں ایک معروضی محاکمہ پیش کرنے کی کوشش
کی گئی ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی حیثیت
سے جس وقت سنگھ کا تجربہ خاصا جرأت آ رہا ہے (لاہور
اسن الدام، جسے کرگل میں دعائی گئی، قندہار، جموں و کشمیر، سیلی
اور ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملہ 2002 کے مشکل سفارتی امور،
اپریل 2003 میں امن کوششوں کی طرف واپسی)

وہ سوال کرتے ہیں کہ "مسلمان ایک علامتہ قوم

ہیں" کا بحث طلب اور قابل اعتراض نظریہ کب اور کہاں پیدا ہوا
اور برصغیر ہند کو کہاں لے گیا؟ اور اس نے خود پاکستان کو کھینچ کر
کہاں پہنچا دیا؟ آخر بلکہ دیش کیوں پیدا ہوا؟ اور اب پاکستان
کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ اور اب اس کی منزل کیا ہے؟ یہ وہ

جنناح

اتحاد سے تقسیم تک

جنناح

اتحاد سے تقسیم تک

جس و نت سنگھ

روپا اینٹ کو

کاپی رائٹ © جس وقت سنگھ 2009

اشاعت 2009 از

Rupa - Co

7/16، انصاری روڈ، دریا سنگھ
نئی دہلی 110002

فروخت مراکز
الآباد بنگلورو چنڈی گڑھ چنئی
حیدرآباد جے پور کٹمنڈو
کولکاتا ممبئی

تمام حقوق محفوظ
اس کتاب کا کوئی بھی حصہ ناشرین کی خطائی اجازت کے بغیر نہ کسی طور پر پیش کیا جاسکتا ہے /
نہ کسی دور بارہ حاصل کئے جاسکتے والے نظام میں ذخیرہ کیا جاسکتا ہے اور نہ الیکٹرانک، میکائیکل،
فوٹوکاپی، ریکارڈنگ یا کسی اور طریقے سے اس کی ترسیل کی جاسکتی ہے
مصنف اس کتاب کا مصنف ہونے کا اخلاقی حق قبول کرتا ہے

ترجمہ : فرحت احساس
پاشتراک : مسعود ہاشمی، سہیل انجم، اسماء سلیم
نظر ثانی : پردیسرا اختر الواسع

ٹائپ سیٹنگ
ذہین اختر

ہندوستان میں طباعت
ریکھاپرنٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ
اے 102/1، اوکھلا انڈسٹریل ایریا، فیرا II
نئی دہلی 110020

ان کے نام

جنہوں نے 'تقسیم' میں
اپنا سب کچھ کھودیا

'... طلوع سحران کی تھی
اور غروب آفتاب،
اور زمین کے رنگ بھی'

روپرت بروک: دی ڈیڈ

ترتیب

اظہار تشکر

تعارف

باب 1 :	ہندوستان اور اسلام	1
باب 2 :	شناخت کا سفر: جینا بھائی سے جناح تک	38
باب 3 :	1920 کی عظیم خیزدہائی	76
باب 4 :	مرکوز تر مقاصد، کم ہوتے متبادل	105
باب 5 :	چھوٹی دہائی، طویل بازی	149
باب 6 :	برطانوی راج کا غروب- ایک ڈوبتے بینک کے لئے مؤخر چیک	201
باب 7 :	جانشینی کی جنگ، الگ ہوتی راہیں	247
باب 8 :	بے نتیجہ مذاکرات	296
باب 9 :	آخری وائسرائے ماؤنٹ بیٹن، راج کا خاتمہ	324
باب 10 :	پاکستان کا جنم، قائد اعظم کا آخری سفر	354
باب 11 :	بازدید	363
	حوالہ جات	395

ضمیمہ جات

باب 1 کا ضمیمہ

ضمیمہ 1 : شملہ وفداور مسلم لیگ کی تشکیل

باب 2 کے ضمیمے

ضمیمہ 1 : منٹو-مورلے اصلاحات (1909)

ضمیمہ 2 : مونٹگ-چیمس فورڈ اصلاحات سے متعلق بااختیار برطانوی رائے

ضمیمہ 3 : لکھنؤ معاہدہ

باب 5 کے ضمیمہ

ضمیمہ 1 : 1937 کے انتخابات

باب 6 کے ضمیمے

ضمیمہ 1 : کرپس مشن منصوبہ، 1942

ضمیمہ 2 : سی آر فارمولہ، 1943

ضمیمہ 3 : جناح کے نام گاندھی کے مکتوب مورخہ 24 ستمبر 1944 میں گاندھی کی پیش کش

ضمیمہ 4 : ڈیسائی فارمولہ

ضمیمہ 5 : 30 ستمبر 1944 کی گاندھی-جناح بات چیت پروپول کی رائے

باب 8 کے ضمیمے

ضمیمہ 1 : ویول منصوبہ، 1945

ضمیمہ 2 : مسلم قانون سازوں کا کنونشن، 1946

ضمیمہ 3 : کینٹ مشن کو مسلم لیگ کا میمورنڈم

ضمیمہ 4 : کینٹ مشن کو کانگریس کی تجاویز

- ضمیمہ 5 : کیبٹ مشن منصوبہ، 1946
- ضمیمہ 6 : 3 جون 1947 کا بیان
- ضمیمہ 7 : دیول-گاندھی-نہرو، 27 ستمبر 1947 نکلنے فسادات کے بعد
- ضمیمہ 8 : دیول-وائسرائے جرنل، زیر ادارت پینڈل مون
- ضمیمہ 9 : فیلڈ مارشل سرسی آچن لیک کانوٹ
- ضمیمہ 10 : طویل مدتی منصوبہ
- ضمیمہ 11 : مجوزہ ایگزیکٹو کونسل کے لئے کانگریس کی پیش کردہ 15 افراد کی فہرست
- ضمیمہ 12 :

باب 10 کے ضمیمے

- ضمیمہ 1 : ہندوستان کو قائم و دائم کا پیغام، 7 اگست 1947

باب 11 کے ضمیمے

- ضمیمہ 1 : پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں جناب جناح کا صدارتی خطبہ
- ضمیمہ 2 : جامع مسجد، دہلی میں مولانا آزاد کی تقریر، 23 اکتوبر 1947
- ضمیمہ 3 : یونیورسٹی آف شکاگو میں سیاسیات کے پروفیسر لائڈ اور سوزان

روڈوائف کے ساتھ مصنف کی بات چیت

اظہار تشکر

میں ایک طویل عرصے سے محمد علی جناح کی سیاسی سوانح لکھنا چاہتا تھا۔ مگر یہ خواہش محض ایک خیال بنی رہی، جس کا بیج کئی سال ذہن کی مٹی میں دبا پڑا رہا، یہاں تک کہ 1999 میں، حالات کی ایک کروٹ نے، اسے برگ و بار لانے کا موقع دے دیا۔ وزیراعظم اٹل بھاری واجپئی نے 1999 میں لاہور تک بس کا تاریخی سفر کیا تھا۔ میں وزیراعظم کے ہمراہ مینار پاکستان (60 میٹر اونچا مینار جو اس مقام پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قیام پاکستان سے متعلق قرارداد منظور کی گئی تھی) گیا جہاں سے واپسی کے دوران، مجھے اس خیال نے ضرب لگائی کہ اب تک جناح کی ایسی کوئی سیاسی سوانح نہیں ہے جو ہندوستان کی کسی سیاسی شخصیت نے لکھی ہو۔ میں نے اسی وقت اس کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر خیال اور عمل کے درمیان پھر ایک طویل عرصہ حائل ہو گیا۔

اس خیال پر عمل آخر کار 2004 میں شروع ہوا، جب مجھے منجھی ڈے داریوں سے فرصت تھی اور میرے پاس سوچنے، تحقیق کرنے اور لکھنے کا کافی وقت تھا۔

اس کے بعد میں نے اس سلسلے میں صلاح مشورہ شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے، جن سے میں نے مشورہ کیا، اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ میں نے اس وادی پُر خار میں قدم ہی کیوں رکھے۔ بیشتر بھی خواہوں نے آگاہ کیا کہ یہ کام نہ کروں۔ مگر میں ثابت قدم رہا کہ یہ میرا اپنا سفر تھا، 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے اسباب کی میری دریافت نو اور واضح تفہیم کا سفر۔

خاص صلاح مشورے اور دماغ سوزی کے بعد، میں اس سفر پر چل پڑا، اور اب، آخر کار، یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسے لکھنے اور پھر لکھنے، تصدیق اور دوبارہ تصدیق کے بظاہر لا مختتم عمل میں پانچ سال لگ گئے۔

ان افراد کی فہرست بہت طویل ہے جن کا میں نہایت شکر گزار ہوں، مگر سب سے پہلے میرا بدیہ تشکر ڈاکٹر زید اچج زیدی، ایڈیٹر انچیف۔ قائداعظم پیپرز پراجیکٹ، نیشنل آرکائیوز آف پاکستان کے لئے ہے۔ ان سے بات ہوئی تو فوراً مدد

حناح: اتحاد سے تقسیم تک

کے لئے تیار ہو گئے، اور ان کی عنایات کا سلسلہ برابر جاری رہا، اپنے حسن رفتہ والے پر نے دکنی ٹائپ رائٹر کے ذریعے مراست کرتے ہوئے، جو کمپیوٹروں اور دیگر پرٹنروں کی روز افزاں ترقی کے اس زمانے میں سخت باعث حیرت ہے۔ ڈاکٹر زیدی نے اب بھی ضرورت ہوئی ہر ممکن مدد کی، بغیر رکے، بغیر تھکے ہوئے، ڈاکٹر صاحب! آپ کا بہت بہت شکریہ۔

اس کتاب سے متعلق تحقیق کے دوران، کتابوں کی ایک ڈر نے الی بڑی قدر سے لڑنا پڑا، ایسی کتابیں جن میں اس زمانے کی روح درقم کی گئی ہے اور جو تمام کی تمام زبردست سم، تجربے، جذب و واقفائی معیار کی حامل ہیں۔ انہوں نے کتاب میں ان کی فہرست پیش کی گئی ہے میرا انہماک تشکر بخش اداعی فرما رہا ہے۔

راکھویندر سنگھ میری کوششوں میں تعاون کا ایک بخوبی ثابت ہوئے۔ انہوں نے ان تحفہ محنت اور دیہ اندہ صبر و حمت کے ساتھ نئی نئی کتابیں، ذرائع اور جوئے تلاش کئے۔ انہوں نے تحریر کی اور بین کاوشوں کے دوران، خام کاغذ و اٹھانوں کے ذریعے کتاب میں تبدیل کرنے کے مشکل عمل میں بھی بڑی مدد کی۔ راکھویندر، آپ کا شکریہ۔

یہ تصنیفی کوشش، جیسا کہ اس نوعیت کی غیر کتابوں کی حالت ہے، بار بار طویل سے طویل تر ہونے کی ہتھکیں دیتی رہی، کہ اس موضوع کے مضامین اور کتابت سے بے پناہ ہیں۔ اس کے علاوہ، کتابیں آپ اپنی زندگی اور نثر و احتیاطی م کرنے پر بھی مائل رہتی ہیں۔ پھر بھی اس کتاب کی 'سرحدوں' کو توڑ میں رکھا تھا کہ آخر سر حدیں، اساتے، حدود اور پابندیوں، یہ تمام حدیں کھینچنے والے الہیاتی، یہی تو اس کتاب کا محور اور بنیاد ہیں، اس تقسیم سے متعلق جسے 1947 میں اس پر صفحے پر پڑا کر دیا گیا۔ دنیا اب ہمیں جنوبی ایشیا کہتی ہے۔

اس کتاب کی تصنیف ایک گہری دے مدار کی بھی تھی کہ اس موضوع کے ساتھ شدید جدب اور حساسات ابستہ ہیں جو ذرا دیر میں بھڑک اٹھتے ہیں۔ آخر کار ہندوستان کی تقسیم، ہم سب کے لئے بیسویں صدی کا ایک سنگسار ساز و القادسی، اس کے بے ہوش، نرم ابھی تک نہیں بھر سکے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ان بہت سے دوستوں، رفیقوں اور مشیروں نے، جن پر میں نے انحصار کیا اور متورہ لی، اس قدر

ہیروئنک ہندو ریسرینس مو سیم ایویڈر (1636ء ذی نو 1206ء دی) سیتھ رام،

داس آف انڈیا، نئی دہلی

ہیروئنک ہندو ریسرینس مو سیم ایویڈر (1636ء ذی نو 1206ء دی) سیتھ رام،

داس آف انڈیا، نئی دہلی

ابو القاسم جہید احمد اس عہدہ خوراء (پہلی) (پہلی) عہدہ اس کے فوری کا بغیر، فیہاں قلم کی تفسیرات میں

المالک المالک اور صور الاقالیم شامل ہیں۔

اظہار تشکر

معنویت فراہم کی کہ، گرا نہیں پوری تفصیل سے بیان کروں تو صفحے کے صفحے بھر جائیں گے۔

ہندوستان اور پیرہن ملک کے یہ تمام لوگ، بلا استثناء، نرض امداد کی مثالیں ہیں، جنہوں نے پوری خند و پیشانی کے ساتھ، جگہ جگہ سے اوپر کھانڈ اور ناقابل فہم مسودے کو جہرا پڑھنے کی اذیت برداشت کی۔ بعض حقائق اور آراء کے بارے میں میری تصحیح کی گئی، کبھی نرمی و شائستگی سے اور کبھی بسورت و ہیکر۔ اور کبھی مضبوط ترین فیہی انداز سے۔ کئی جگہ مجھ سے اختلاف یہ گیا مگر آخر کار یہ ساری چیزیں اس موضوع میں منظر ہیں۔

یہ تصنیف خاصی جذبات انگیز ہے۔ اسے ایسا ہونا بھی تھا، کیوں کہ اس چیز کو جسے گاندھی نے چرچہ زار قرار دیا تھا تکلیف کے احساس اور جذبات سے کس طرح بچایا جاسکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تاریخ نگار بلاشبہ اس طریق کار پر تیوریاں چڑھائیں گے، مگر بات یہ ہے کہ میں واقعات کو ٹھنڈے، بے حس اور یک سرے انداز سے بیان نہیں کر سکتا، ایسے انداز بیان سے ہم عاجز آچکے ہیں۔

یہ نہایت مسرت و اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بہت سے لوگوں نے مسودے کو اس قدر جاں فشانی کے ساتھ پڑھا۔ اس کتاب کے موضوع نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا، جو محمد علی جناح کی اجتماعی زندگی و رہندو۔ مسلم اتحاد کا سفیہ ہونے سے پاکستان کا قیام اعظم ہونے تک ان کے سیاسی سفر کی روداد ہے۔

آپ تمام لوگوں کا نہایت خلوص دل سے شکریہ: ذالیم بے اکبر، میجر جنرل (سک دوش) بھائی، ولیم ڈیلر میل، ڈیوڈ گوڈ آل، وجاہت حبیب اللہ، پان اوپن لائن، منشی شکر ابر، وویک کاٹھو، سنیل کھننا، پرنٹاپ بھ نوہتا، اے بی نورانی، بی سی سے راگھون، پیتھنی ریٹز سے، سوزین روڈولف، لڈ روڈولف، کے سی سنگھ، مانویندر سنگھ، اسٹروپ ٹاہٹ، بی جی ورگھیز اور انجان جوبک، ایٹھٹیک دیکشت اور نیراجن سوامی، تھن پر مشتمل تحقیق ٹیم۔

خصوصی شکریہ رے سرچ ٹیم، خصوصاً اشوتی چننن کا، جنہوں نے ایک حیل کی چکی مٹی کو ایک کتاب میں احاسے میں مدد دی۔ مجھے شبہ ہے کہ ان کی رہنمائی کے بغیر یہ کتاب ناشرین تک پہنچ پاتی۔

بہت بہت شکریہ روپا، ہندو کو، اور اس پیشہ ورانہ صلاحیت کا جس کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہ ان کے بغیر یہ آج آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی۔ انہوں نے قابل قدر مستعدی، محنت اور مہارت کے ساتھ اس کتاب کی طباعت کے تمام پہلوؤں پر توجہ دی۔

کہ روسیا بحر ہند کے شمال مغربی ساحلوں پر پھیلا ہوا ایک خشک پہاڑی علاقہ ہے۔ کانے کے جہد میں، یہاں سامنے سے چند نڈھتاؤں کو آپا کرنے والے لوگوں کا قبضہ تھا۔ گدروسیا کو یورپ میں اس وقت شہرت ملی جب سکندر نے سحرائے گدروسیا کو پار کیا جس میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔

جناب، اجہاء سے نفیید تک

بچھا رائے یو دھری نے، نئیہ معمولی پیشہ وارانہ مہارت اور گہری ٹمن کے ساتھ نہایت دیدار پائی سے میرے
اطلا سے پہ مسودے (مسودوں) کو بار بار پورے سبر و سکون کے ساتھ پڑھا، یہاں تک اس نے اس کتاب کی شکل اختیار
کر لی۔

تمام خطیاں، کوتاہیاں، غراؤناشتیں، جہو میں، غلہ ہے، تمام کی تمام میری ہیں اور میں نے جو کچھ چکی تھا ہے،
اس کے لئے ذمے دار صرف میں ہوں۔

یہ کتاب 1947 میں ہونے والی ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں ہے، اس کتاب کا عنوان

جناب

اتحاد سے تقسیم تک

بھی سی سے برآمد ہوا ہے۔

میں اخبار دان کے، ملک جناب حمید پارون اور ان کے سبھی بیہ جناب ارادشیر کو انکی کی خدمات کے لئے بھی
شکر گزار رہاں کہ وہ انوں سفرات نے نہایت مہربانی کے ساتھ اپنے اپنے ذاتی دلچسپی سے جناب کے فوٹو گرافوں،
ستھان کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ان انھوں میں سے ان میں نے چند تصاویر کا انتخاب کیا جو میری تھا، میں، جناب
کے داستانی سفر کی ترجمانی کرتی ہیں۔

رودرب بنی نامی ٹرسٹ کا صدر جہیز احسان ہوں جس نے نہایت فریادیں اور زخموں کو ان چھت کیا۔

بھس و منت سٹوڈ

تعارف

پیچیدہ آغاز

ہندوستانی تاریخ کے ابتدائی صفحات

حضرت محمد کا وصال 632 میں ہوا اور اس کے چند سال بعد ہی عربوں کے حملے شروع ہو گئے۔ اسلام کے شہرہ جاز سے لے کر تیزی سے فارس، عراق، مغرب، مشرق وسطا اور بازنطینی سلطنت کے ممالکوں میں پھیلنے لگا۔ ساتویں صدی عیسوی تک، کسٹھونک اسپین اسلام کی تلوار کا مطیع ہو چکا تھا اور اسلام اب موجودہ فرانس کے قریب و جوار میں دستک دے رہا تھا۔ اس وقت تک اعلیٰ دستے سے دریائے سندھ کے ساحلوں تک اور بحیرہ ادرل سے دریائے نیل کے ممالکوں تک دنیا کی سب سے بڑی، ورطقت و برترین سلطنت، عربوں کے زیرِ قبضہ تھی۔ 662 تک، صلیب کے روز افزوں اثرات ہندوستان کی زمینی سرحدوں کو چھوئے گئے مگر اموی یا عباسی خلفاء میں سے کوئی بھی ہندوستان کے اندر دھڑک چڑھ کر قدم نہ رکھا۔ عام خیال کے برعکس، عربوں کو ہندوستان میں قدم ہانے سے لے کر کوئی چار صدیوں کے دوران بھی کوششیں کرنی پڑیں اور وہ بھی بھاری قیمت چکانے ہوئے۔ لیکن کابل، زابل اور سندھ کی مہلتیں سیرابیوں کی صدیوں تک ہی عربوں کے زیرِ تسلط آئیں۔

بحری راستے سے ہندوستان پر ابو بکر محمد 636 میں ہو جب تھا نا، گجرات اور سندھ کے ساحلی ممالکوں پر عربوں کی تین بحری مہمات پسپا کر دی گئیں۔ خشکی کے راستے پہلے صد 662 میں، سندھ کے دہلی علاقے میں سیانیا، جس میں عربوں کو منہ کی کھانی پڑی اور یہی حال بعد کے خلفاء کی کوششوں کا بھی ہوا۔ خلیفہ امیر نے، سندھ پر دوبارہ حملے کی اجازت طلب کیے جانے پر، عراق کے گورنر کی سرزنش کرتے ہوئے یہاں قدم درجہ پریشانی کا باعث ہوگا، اس لئے اسے ملوثی ہی رکھنا چاہئے، کیوں کہ جب بھی کوئی لشکر ایسی کسی بھی مہم پر جاتا ہے، بے شمار مسلمان قتل ہوتے ہیں۔ ایسی مزید کسی مہم جوئی کا

مگر عراق کے گورنر یوسف بن جبان کو آخر کار سندھ کے راجہ داہر کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا انتقام لینے کے لئے اپنے اہلداد اور بھتیجے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ محمد بن قاسم کو رخصت کرتے وقت اس کے الفاظ تھے: 'خُذْ كِي قَسَمٍ فِي عِرَاقٍ كِي تَمَامُ تَرْدُولَتِ، جو میرے تحریف میں ہے، اس مہم پر صرف کرنے کو تیار ہوں اور یہ کہ میرے دس کی آگ کے شعلے ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک میں انتقام نہیں لے جیتا۔' ۶۱۷

دسہل کو 712 میں فتح کیا گیا جب راجہ داہر محمد بن قاسم کے ساتھ ایک کھلی لڑائی میں ہلاک ہوا۔ اس کی رانی نے 'جوہر' کی نگران کے بیٹے عربوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کے لئے زندہ بچے رہ گئے۔ اس کے بعد جلد ہی نئے خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا، اور راجہ داہر کے بیٹے نے اپنی مملکت کا بیشتر حصہ دوبارہ حاصل کر لیا۔

نویں اور دسویں صدیوں میں، عباسی خلفاء کی طاقت بہت کم رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے لئے دور دراز حد قوں میں اپنے نمائندے تعینات کرنا مشکل ہو گیا۔ دسویں صدی میں ہندوستان کا سفر کرنے والے بیشتر عرب سیاحوں نے اس وقت کی عرب امراء کی دوا آرزو یا ستوں، ملتان اور منصورہ، کا ذکر کیا ہے، اماختری نے 951ء میں، ملتان کے بارے میں لکھا ہے، یہاں ایک بہت ہے جسے ہندو بہت مقدس تصور کرتے ہیں، اور ہر سال دور دراز حد قوں کے لوگ اس کی زیارت کے لئے سفر اختیار کرتے ہیں۔ جب ہندوستانی ان پر دھاوا بوسے ہیں اور اس بات پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو متائی جگ اسے ہار لے آتے ہیں یہ دکھانے کے لئے کہ سے توڑنے اور حملانے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی یہ دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں تو وہ ملتان کو تباہ و برباد کر ڈالیں۔ وہ ڈرلے بیگ نے بجا طور پر سندھ پر عربوں کی فتح کو ہندوستان کی تاریخ کا ایک واحد معمولی واقعہ قرار دیا ہے جس سے اس وسیع و عریض ملک کے ایک ذرے سے جیسے کسی متاثر کیا اسلام کی تیز و تند لہر سندھ اور زیریں پنجاب پر سیلاب ہونے کے بعد کمزور پڑ گئی اور ساحل پر بچھوسا مان چھوڑ کر تر گئی۔ ۶۱۸

انڈین ریسرٹس تواری مسلم اویڈرر اپ نو 1206ء ذی کے مسٹف ڈکٹر رام گوپال مشرا کے مطابق کابل و زابل کی مملکتوں نے بھی کوئی دو صدیوں تک عربوں کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی۔ اس کے

ہیروٹک ہندو ریسرٹس نو مسلم اویڈرر (636ء ذی نو 1206ء ذی)، سیتارام گوپل،
وائس آف انڈیا، نئی دہلی

ہیروٹک ہندو ریسرٹس نو مسلم اویڈرر (636ء ذی نو 1206ء ذی)، سیتارام گوپل،
وائس آف انڈیا، نئی دہلی

☆ ہواست اسم جید ہندوستان مورخہ ایب (اماختری، برالی) عبدوسٹ کے ذریعہ کا جغرافیہ اس زمانہ کی تصنیفات میں
الممالک الممالک اور صور الاقالیم شامل ہیں۔

تعارف

بعد تقریباً 175 سال تک ان مملکتوں کے حکمرانوں نے، جو شاہی کہلاتے تھے، کابل پر پناہ دے رکھا۔ کابل ان دنوں دریائے کابل کی وادی سے ہندوکش تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں گنکھن، خیال آباد، پشاور اور چرسہد جنوب میں شمال میں کشمیر کی سرحدوں تک کے علاقے اور مغرب میں فارس تک اس میں شامل تھے۔ زابل مملکت کابل کے جنوب اور بلوچستان (گدروسیا) کے شمال میں واقع تھی جس میں دریائے ہمند کی بالائی وادی اور سیستان کا علاقہ شامل تھا۔

643 میں فارس کی فتح کے بعد، عربوں نے 650 میں وادی کابل پر حملہ کیا۔ بصرہ کے وزیر عبداللہ ابن عامر نے سیستان پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ مہم ناکام رہی پھر بھی سیستان کو آخر کار 653 میں فتح کر لیا گیا مگر یہ جلد ہی ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کے بعد سیستان کو دوبارہ فتح کرنے کے لئے پیش قدمیوں کی جاتی رہیں جن کی زبردست مزاحمت ہوئی۔ اس مزاحمت نے کابل و زابل کے حکمرانوں کو اس وقت کی عرب لوگ کہانیوں کا اہم کردار بنادیا، اور وہ ہمند کی سرحدوں پر جہاد سے متعلق قصوں کے ہیرو بن گئے۔

رزمہ غم راج نوسنگنی کے شاعر کاہن نے بہت سے شعرا اس 'ہندو شاہی' کی مدح میں لکھے ہیں۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ، یہ حکمران پسپا ہو کر پیچھے ہٹتے ہتے پنجاب کی طرف جا پہنچے جہاں 1026 میں ان کی طویل مزاحمت بلند اقبال اسد م کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئی۔ ان مملکتوں کے زواہل کے کوئی 130 سال بعد، کاہن نے اس سلسلے میں نوحدرن ہوتے ہوئے کہا تھا کہ شاہی حکمرانوں کا نام اس علاقے سے یہ اٹھ گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ راجہ، وزیر و دربار کبھی تھے بھی یا نہیں!

وقت گزرتا گیا اور ہندوستان پر جسے بار بار ہونے لگے جن کا بنیادی مقصد یہاں کی بپناہ دہشت کو لوٹتے تھے۔ اس زمانے میں، ہتھ ایسے سما کی بت تھکن بھی آئے جنہوں نے اپنی راہ میں پڑنے والی ہر غیر اسلامی حد مت، عمارت یا بت کو شیطان کی خدمات سمجھ کر مسمار کر ڈالا۔ فتوحات، سلطنتیں اور آخر میں 'حمہ' وراہ کا ہندوستانی بن جانا، اسد ہندوستان میں ان تینوں مراحل سے گزرا لیکن، زمری طور پر ہی زمانی ترتیب میں نہیں۔ حصوں کے داراں، ہندوستان کافروں کو مسلمانوں میں تبدیل کرنے کے تجربے سے دوچار ہوا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب ہندوستان نے خود، اسد م کی ہی کا پلٹ کر کے رکھ دی گئے اسلام نے پہلے ہندوستان سے میل جول بڑھایا اور پھر اس میں جذب ہو کر اس کا حصہ بن گیا۔ مگر یہ سب کچھ، جس کے بیان میں ہم نے یہاں صرف چند جملے صرف کئے ہیں، ہوتے ہوئے کوئی ایزد ہزار سال کا عرصہ لگ گیا۔

گدروسیا، بحر ہند کے شمال مغربی ساحلوں پر پھیلا ہوا ایک خشک پہاڑی علاقہ ہے۔ کانسی کے عہد میں، یہاں علاقے کے پندرہ تختوں و آباد کرنے والے لوگوں کا قبضہ تھا۔ گدروسیا کو یورپ میں اس وقت شہرت ملی جب سکندر نے بحر کے گدروسیا کو پار کیا جس میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔

جناح: اتحاد سے تقسیم تک

اسلام کی ان متنوع صورتوں میں ہندوستان کی ترقی و ترقی، نسائی تجربات کے ایک وسیع منظر نامے کا احاطہ کرتی ہے، جس نے اس برصغیر کے تمام حلقوں و غرض پر پھیلے ہوئے اپنے سفر کے دوران ایک قانع عقیدے کی حیثیت سے داخل ہونے، اس ملک کو اپنا گھر بنانے اور پھر اسی وطن کو تقسیم کر کے اسے چھوڑ جانے تک کی مسافت طے کی۔ اسلام بنیادی طور پر حملہ آور سماجی لشکروں کے ساتھ ہندوستان آیا تھا، اور غرض اس متمول اور زرخیز ملک پر حکمرانی تھی۔ نتیجتاً، اس دور میں اور فاتحوں کا عقیدہ من گیا اور اس پر پیرانی اور انجیلی سونے کی چھپ پٹنگ گئی۔

سوال یہ ہے کہ اس مرحلے پر پہلے اتنی آسانی سے ہندوستانی کس طرح بنا اور پھر، اس ملک میں جو اس کا گھر بن گیا تھا، جغرافیائی لحاظ سے ایک فوجی وجود کیوں بن گیا۔ ہندوستان کے بادشاہوں، شہنشاہوں اور حکمرانوں کا عقیدہ ہونے کے بعد، سامراجیوں کا عقیدہ بن گیا جنہوں نے اس ملک کے جسے بخرے کر کے اپنے آپ کو اسی ملک سے بے دخل (تصوراتی طور پر) کیا اور اس کے مشرقی اور مغربی علاقوں کو بطور دھن اختیار کر لیا، اور اس طرح اس عقیدے کو، جو اسی ملک کا وجود چکا تھا، اس کی اصل شناخت سے متعلق مستقل شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں رہے والوں سے تذلیل کن انداز سے پوچھا جائے گا: تم دراصل ہو کہاں کے؟ اور یہ چھوڑ دے گئے، جو مسلمان بے بدل خودکشی میں کھتے ہیں۔ کیا ہم لوگ بھی امت کا حصہ نہیں ہیں؟ پھر یہ کہ مسلم لیگ کی تمام مسلمانوں کا وجود ہونے کی ایک عیاں ہوا؟ ایک بے دعویٰ یہ تھا کہ وہ اسلام کی اصل نظریاتی ساخت کی علم بردار تھے اور یہ کہ مسلم رائے عامہ کے ایک جانب سے کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس سے اس نے مسلمانوں کو ایک جدا جدا قوم قرار دیتے ہوئے ایک جدا جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ غرض یہ تکلیف دہ سوال آج بھی ہمارے فکر، حساس پر ضرب کا تا ہے کہ جدی کس سے؟ اور ان لوگوں کے بارے میں یہ جو جغرافیائی لحاظ سے ایک نہیں ہوتے؟ کسی جغرافیائی (ارضی سیاسی) وحدت کو تقسیم کیے یا جاتا ہے؟ نقشے پر ہر ایک لکھ کر بھیج کر؟ ایک عمل جاتی کے ذریعے؟ ماؤنٹ بین نے کہا، اور انیسویں صدی کے نیپل اور کانگریس پارٹی نے اسے قبول کر لیا۔ جناح نے تو خیر اس کا مطالبہ ہی کیا تھا۔

مسلم لیگ جناح کی قیادت میں اس لحاظ سے فتح یاب ہوئی کہ اس نے جو مقصد اپنے سامنے رکھا تھا اسے حاصل کر لیا۔ لیگ جناح کا بیان آگے بڑھتا ہے، اور ان کی ذہانت اور تیزی طبع نے انہیں اس قابل بنایا۔ کانگریس پارٹی کی، بیرونی طور پر تیسری دہائی کے بعد سے کی جانے والی غلطیوں سے پیدا شدہ کمزوریوں کا خوب خوب فائدہ اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے دوسری دہائی کے بعد سلطنت برصغیر کی ناخواندگی کا استعمال کیا، اور اس طرح اپنے لئے پاکستان حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، وہ پیدائش سے ہی 'کانگریس' کیوں شر ہوا۔

بہت سے مہینوں نے اس معاملے پر سوچا ہے مثلاً سی ایچ فیس اور ڈورین رٹ نے اپنی کتاب دی ہارنیش آف انڈیا - پالیسیز اسٹڈیوں پر 1935-1945 میں لکھا ہے کہ لیگ کی برقی ہالی ووڈ مشہور

زمانہ ہے مگر اس پر ماہ دو سال کی کچھ گرد جم گئی ہے۔ اب اس راستے پر ہم دوبارہ سفر کریں گے۔

یہ بنیادی طور پر ٹھہرتی جنت کا سیاسی سفر تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جسے بیسویں صدی کے پہلے 47 سال تک ہندوستان کے صنف اول کے رہنماؤں میں سرکاری اہمیت حاصل رہی، وہ آخر کس طرح اس کے حاشیے پر ڈالا گیا؟ اس طرح یہ ہندو۔مسلم اتحاد کے دور کی خیال کا سفر بھی ٹھہرتا ہے۔ وہ کیا حد تک تھی، کیسا محرک تھا، جس کے سبب جنت اس خیال کی یکسر مخالف انتہا تک جا پہنچے۔ وہ جو پہلے نوکھلے اور پھر سرورجی نامزد کے غلط میں ہندو۔مسلم اتحاد کی علامت یا مشیہ بنے آخر کیوں دونوں فرقوں کی عداوت کی بنیادی ترجمان اور آواز اور پاکستان کے معمورہ بلکہ عائشہ جلال کے لفظوں میں اس کے واحد ترجمان بن گئے؟ لائڈ اور سوزان روڈ وغیرہ نے اپنے ایک مقالے میں یہی سوچ پر وقار سلاست کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے: 'جنت کو ادوجہ کی گہری نیوں تک لبرل، سب کو قبول کرنے والا اور سینکڑا سمجھ جاتا رہا، وہ ہندوستان کی وحدت کے اتنے قائل تھے کہ وائسرائے لارڈ علیکھو نے انہیں 'کانگریس سے زیادہ کانگریسی' قرار دیا: 2۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ تقسیم جیسا قیامت خیز سانحہ کیسے پیش آیا جب 1940 کی دہائی کے آخر تک یہ کسی کے سامنے تک نہیں تھا؟ اور اس کی کوئی قابل فہم توجیہ۔ 1946 تک بھی نہیں آ جاسکتی تھی۔ ہندو۔مسلم اتحاد کا یہ منہ، نرم خیال، آئین اور ہندوستانی قوم پرست، محمد علی جناح، وائسرائے لارڈ ویول کے لفظوں میں ایک 'فریمنشین' کا، سنٹر' (ادوجہ اپنے خالق کو ہی کہا جاتا ہے) کیسے بن گیا، اسی سرزمین کو پارہ پارہ کرنے والے جس نے اسے اس قدر فیاضی کے ساتھ دھو دیا تھا؟

تقسیم کے اس المناک سانحے کے بعض اور اتنے ہی اہم پہلو بھی ہیں جن پر غور کیا جانا چاہئے۔ کیا اس تقسیم زمین اور لوگوں کی چیر پھاڑ کے اس سانحے نے خود ہندوستان کی بنیادی شناخت پر ہی سوالیہ نشانات نہیں لگائے؟ اگر جناح کے بقول 'ہندوستان کے مسلمان ایک علاحدہ قوم تھے تو پھر اصولی طور پر خود ہندوستان کیا تھا اور ہے؟ جناح نے بعد کے برسوں میں کہا کہ ہندوستان کوئی متحدہ ملک نہیں ہے۔ اگر یہ ایک متحدہ ملک نہیں ہے تو پھر ہم کیا ہیں جو یہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم مختلف فرقوں کا مجموعہ ہیں؟ یا کئی قوموں کا مجموعہ؟ مگر ہندوستان تہنی طور پر ایسا نہیں کہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس لئے کہ ہم تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے اور دعو کر سکتے ہیں کہ ہم (جائز، حساس فخر کے ساتھ) نے بحیثیت قوم اپنے تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مشرکہ شہریت دی ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے علاحدہ کرنے والی، مذہبی، ذات برادری کی اور فرقہ وارانہ شناختیں کیوں مقرر کیں اور کر رہے ہیں اور اس طرح ہندوستان کی اس وحدت اور تہی دہ موثر، عملی طور پر پارہ پارہ کر دیا اور کر رہے ہیں جس کا ہم جگہ جگہ دہوا کرتے ہیں؟ اگر ضرورت مندوں کے لئے یہ ایجابی اقدام، ریزولیشن، کا یہ دست امداد، تاریخی اور سماجی نابرابریوں کی خلاف ورزی کے لئے ہے تو پھر ہم ایک غلط سیاسی تصور پر مبنی سماجی تالیف کے عمل کو جاری رکھ کر ایک سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ آخر مسلمانوں کے واحد ترجمان کی حیثیت سے جناح کا بنیادی اور مسلسل مطالبہ یہی تھا؟ وہ بھی تو منتخب نمائندہ اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے لئے ایک خاص حصہ محفوظ کئے جانے کے طالب تھے۔ اس پر گاندھی اور دیگر لوگوں نے، کم از کم شروع میں، پس و پیش کا یہ اختیار کیا مگر بعد میں،

جناح: اتحاد سے تقسیم تک

حیرت انگیز طور پر، ریزرویشن کی پچھل بھری، تقسیم کرنے والی، بند تر ہوتی جانے والی اس بڑھتی پر چڑھنے میں ایک دوسرے سے بہت لے جانے میں لگ گئے۔ لیکن یہ بحث جناح کے سفر سے متعلق ہمارے بیان سے الگ ہے۔

آئے ایک بار وراپٹ کر دیکھیں۔ یہ ایک عجیب تم ظہیری معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں موجود بہت سے بردست ماہرین قانون جناح اور نہرو مسلمانوں کی خصوصی حیثیت کے بنیادی حکی تھے۔ جناح براہ راست، نہرو بالواسطہ طور پر۔ اگر تمام ہندوستانی شہری آئین کی رو سے مساوی تھے اور ہیں، تو جناح مسلمانوں کے لیے ایک 'خصوصی حیثیت' کا مطالبہ کر کے، اور نہرو جناح کے مسلمانوں کا 'واحد ترجمان' ہونے کے دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے، ہندوستانی شہریوں کے مختلف زمرے قائم کرنے کے دکیل نشر کرتے ہیں۔ یہ تم ظہیری بھی نہایت تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے جب ہم افسوس کے ساتھ (مگر پٹ کر) دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی، جو اپنے وقت کے دو عظیم ہندوستانی تھے، فی الواقع یا ہی ہندوستان کے مسلمانوں کا ترجمان بننے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اس طرز فکر و عمل کا بنیادی سبب یہ تھا کہ دونوں ہی عملاً یورپی فکر و خیال اور سماجی معیاروں کے، حول میں اس قدر رچے بسے ہوئے تھے کہ وہ افسوس ناک طور پر ہندوستان کے بنیادی تہذیبی شعور و احساس سے بہت دور جا پڑے۔ تو پھر ایسے میں متحدہ ہندوستان کا ترجمان کون بھی؟ افسوس کہ صرف مہاتما گاندھی۔

یہ بھی ایک سناک سچ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کا نتیجہ اس کے اصل مقصد کا بالکل عکس نکلا۔ تقسیم نے فرقوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے بجائے ہمیں ہندو، مسلم، سکھ، وردیگر فرقہ وارانہ شناختوں کے شدید تر تسدیر کی ایک دراخت سوئپ دی۔ مثبت قد امات یعنی مسلمانوں اور دیگر ذست برادریوں اور فرقوں کے لئے ریزرویشن، بد قسمتی سے، ان شناختوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ انہیں نمایاں تر کر دیتا ہے، ان کی جڑوں کو سہجاتا ہے اور صلاح دگی کی زمیں میں مٹا دیرتی کی کھ دڈاں کر اختلافات کو پروان چڑھاتا ہے۔ ریزرویشن، معاشرے کو خانوں میں بانٹتا ہے، یہاں تک قومی شناخت کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے 'خصوصی تحفظات' نے یہی کیا۔

مگر یہ سب اس زمیں کا محض ایک رخ ہے کہ تھا جہاں یہ سفر کیا گیا۔ مگر تاریخی زمانہ کیا تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ 1857 اور 1947 کا درمیانی زمانہ تھا۔ اس، مذکر کا الم ناک تجرہ، ہندوستان کے اقتدار اعد کی طاقتوں کے ایک غیر ملک کے، تاجروں کی شکل میں، بحری ٹیروں کے بحاری جیروں کے بے دردی سے راندے جانے سے عبارت ہے۔ مغل ہندوستان (مسلے طور پر شاہی ہندوستان) کے اقتدار کا روالہ بالمشبہ اٹھارہویں صدی میں شروع ہو تھا مگر 1857، ایک پر تشدد و گرفتاری کی علامت تھی۔ بیسویں صدی کی فیصلہ کن بار دہائیوں کا مٹا دہم اس پس منظر میں کریں کے جو 1906 میں شملہ وفد سے لے کر 1946 کے آزاد کی ہند ایکٹ تک کے واقعات کو محیط ہیں۔ ان چار دہائیوں نے ہی دورے بر صغیر ہند کی کایا پٹ کر کے رکھ دی اور نہایت ہم اندازت کا لکی سٹیج۔

تعارف

واقعات و مہمات کو بھی متاثر کیا۔ یہ ستر اقصائی تحفہ کی مہم کی منشا بنی، مہم کی مدد کی سبب میں منہم تھی۔ اس کے مرتب کی تقسیم تک جاری رہا۔ اس سے اس المہم تک ستر کے تصور راقی، عاقلانی اور تاریخی حدود اربعہ سے ہوتے ہیں۔ میں اس خاکم پر۔ راستے پر قدم رکھ رہا ہوں کہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ سب ہو کیا اور کیوں؟ 1947 کی یہ قیامت صغیر آخر پر پائیسی ہوئی؟ اور خاتمہ ہے ایسے تھیں نفس کر دینے، اسے تباہی کے حائل سمات کے بارے میں سب کی رائے یکساں ہو ہی نہیں سکتی۔

ہندوستان میں یہ خیال بہت عام ہے کہ تقسیم ایک الیہ، ایک بھیہ تک چیز چھڑ گئی، ہذا اس سلسلے میں ہونے والے مباحث لائی۔ اس کے اسباب معلوم کرنے اور برصغیر کی وحدت و برقراری رکھنے اور ساتھ ہی تقسیم کے بھیہ تک تباہی کے زخم بھرنے میں ناکامی کے مزمع تلاش کرنے پر مرکوز رہتے ہیں۔ اور پھر قیام قدر فیہ جانب داری کے ساتھ اس سب کے لئے کشاکش کا ٹکڑا کر دیا جاتا ہے، تاہم انہوں نے یہ کیا ہوتا یا وہ نہ کیا ہوتا تو تقسیم ہونا اس کا سکتا تھا۔ دوسری طرف پاکستان میں جہاں یہ بات فطری طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ تقسیم ہو، جاسکتا تھا، یہ رہنماں پیدا جاتا ہے کہ مسلمان قوم پرستی کے اجمارہ تاریخی کی گہرائیوں اور اسے ایک مسلم ریاست قوم کے قیام کے بلکہ ناکامی پر ہونے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔

ان تمام امور کا ایک تصور قیامت مرتب کرتا ہے، بنیادی طور پر اس مادی تلاش، جستجو اور خود اس کتاب کی پیدائش کا سبب ہے۔ مگر کتاب کا مواد اس سے بھی عارف و سادہ ہے۔ ان تمام عہد سازدہائیوں کے دوران پیش آنے والے چیلنجوں اور راہ کی مشیم ہندویوں، اذخوف ناک پستیوں کے تجربے کا بیان کرنے کے لئے یہ، وہ، نہ دینی تھا۔

یہاں آپ کو ایک مشکل میں شریک کرنا ضروری ہے۔ یہ یہ بیان ہندوستان کی تقسیم کے اسے کے دیگر ریاست میں سے ایک ہے، یہ یہ وہ اذخوف ان واقعات کی کھنڈی ہے، واقعات کی ایک سیدھی سیم پر چلنے والی سادہ، جڑو کی۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں چھتر صد قبل اسکات لینڈ سے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، یہ کہتے ہوئے کہ بابائے تاریخ، ایہ وہ ٹیس کا بھی طریقہ تھا جس کے نزدیک تاریخ، دست یاب مادی ایک مسئلہ اور مصدقہ تالیف تھی، یہ چھ اسے تاریخ کے اس تصور کے مطابق ہونا چاہیے جو عظیم عرب تاریخ نویس بن خلدون نے اپنی عہد ساز تاریخ پر مقدمہ 4 میں پیش کیا تھا؟

بن خلدون کے مطابق: تاریخ نویسی متعدد ذرائع اور مختلف انواع علم کا کائنات کرتی ہے۔ اس کے سے ایک ایسا منظر انداز ذہن و فکری جہ معیت درکار ہے جس سے تاریخ نویس کو سچی کی تک رسائی حاصل ہوتی ہے وہ وہ کتابیں اور خطبوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر وہ تاریخی معومات کی اس شکل پر بھروسہ کرتا ہے جو اس تک پہنچی ہے اور اسے رسوم و روایات سے بیز شدہ اصووں، سیاست کے بنیادی حقائق، تہذیب کی نوعیت یا انسانی سماجی تشکیلات کا تعین کرنے والے حقائق کا واضح صر نہیں ہے، اور مزید یہ کہ اگر اس میں جدید عہد یا قدیم مبادا اور قریب عہد یا حضری مبادا کے درمیان کٹاؤں کے درمیان کی

جناب: اتحاد سے تقسیم تک

قدر متعین کرنے کی صدا حیت نہیں ہے تو وہ اکثر و بیشتر ٹھوکریں کھانے، پھسلنے اور حقیقت کی راہ سے ہٹنے سے نہیں بچ سکے ہا۔ تاریخ نویسوں، مفسرین قرآن اور حدیث کے ممتاز راویوں نے بار بار واقعات اور حقائق کے بیان میں غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے انہیں ان کی قدر و قیمت کا حقین سے بغیر اسی طرح قیوں کر لیا جس طرح وہ ان تک پہنچی تھیں۔ انہوں نے ان تاریخی معادلات و ان میں مشہر اصولوں کی بنیاد پر جانچ کر نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے ان کا تقابل دیگر یکساں سوا سے کیا۔ مزید یہ کہ انہوں نے فلسفے کے پائے پر، اشیاء کی مابیت کے علم یا تفکر اور تاریخی تصویقوں کی مدد سے ولی تحقیق نہیں کی۔ ہذا دور و حقیقت سے جھٹ گئے اور اپنے آپ کو عین دقت و سہل اور انحاط کے محراب میں گم کر دیا۔ 5

میں تاریخ نویسی کے حصوں کے نہایت تابناک مکرراتی ہی جامع بنیادوں میں ایک بھی غلطی کی جمع یا تفریق نہیں کر سکتا۔ اب انہیں بنیادوں کے دائرے میں رہ کر دوسرے کے پائے پر پور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے پاکستان کا قائد اعظم ہونے تک جناب کے سفر کی تعبیری جدوجہد کرنی ہے۔

میں، ماسوں کو تمام بیانات ذاتی اور تاثراتی مانتے ہیں، وہ اس کے سوا اور کچھ موعی نہیں کہتے۔ اس جہاں مدار رہنے سے متعلق کسی بھی بیان یا جیسے وہ جس نے ایک قدیم تمدنی وحدت، ہمدستان، پر تقسیم کی ذیت برپائی ہو، پکے سے موحہ، مسدود، تشریحات یا معروضیت کے دعووں کے دائرے میں قید نہیں کیا جاسکتا، نہ یہ کہ اس کی سطح پر اور نہ تجزیہ و تفسیر کی سطح پر۔ یہ قدیم وحدت ہوئی یوں؟ آخر یوں؟ یہ سوس ہم پر ایک آسیب کی طرح جاری ہے اور ہر شخص وہی بیان کرتا ہے جو اسے نظر آتا ہے اور جس طرح وہ واقعات کی تعبیر کرتا ہے۔

کیا اس حد درجہ کرب انگیز سواں کا جو ب مغربی فلسفیانہ تصورات میں تلاش کیا جاسکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ تو جیسا کہ استوائیات کے میدان سے پائے بیان کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ جواب پھر وہی واقعہ طور پر ہی میں ہے۔ جب تک ہم اس زمانے کو خود نہیں گئے نہیں، ان تصورات کے ماحول میں سوس نہیں ہیں گئے، ان ماحول کے دورن جاری رہے دست مہابت میں ہم ممکن قربت اور بہائی سے شریک نہیں ہوں گے اور وہ جی محض واقعات پیش آنے کے بعد ان کا بیان کرنے و عوں یہ فرضی کے حالات پر تبصرہ کرنے والوں کی طرح نہیں، اور یہ سب وہ کم سے کم کوشش سے ہم ہم کر سکتے ہیں جب تک ان زمانے کے نگراں ہیں۔ رجذبات و حساسات کی تمام صورتوں و رنگوں کو مرمت میں نہیں رہیں گے۔ اور ان جذبوں کو جے بغیر، اپنے نقطہ ہائے نظر کی تنگ برقیان زدہ شیشوں کے ذریعے اس زبردست تاریخی اتھل پٹھل پر ہمارے تبصرہ اور رمیہ کے پچانے کے اس ایسے محض ایک انصوں ناک مزاحیہ تفسیریں ہو کر رہ جائے گا۔

ہندوستان اور اسلام

ہندوستان - اسلام - قومیت

محمد علی جناح نے، ہندو - مسلم اتحاد کا سفیر ہوئے سے پاکستان کا قائد اعظم ہونے تک، جو مسافت طے کی تھی اس کے بارے میں ہماری تفتیش کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ 'مسلمان ایک ملحد قوم ہیں' کے حد درجہ سول طلب تصور نے پاکستان کے وجود میں آنے کی راہ ہموار کی تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ اسی عین 'مسلم قوم' کے ایک انوٹ جس نے اس تصور کو پوری طرح مسترد کر دیا، ورتشدد، ناقابل بیّن، نسلی کرب و ابتلا اور بلاست خیزی کا ایک اور منظر نامہ تشکیل دے کر اسے داغِ مشارقت اے گیا؟ بظلمہ ویش نے آخر، اپنی مرضی سے ملحدگی اختیار کیوں کی؟ ہمیں اس سوال پر قدرے تفصیل سے غور کرنا ہوگا۔ مگر اس سے پہلے، ہندوستان میں سدھم کے سنز کو زیر غور نا ضروری ہے اور اس بات کو بھی کہ وہ جو ہندوستان میں پلا بڑھا تھا، اس نے اس سے الگ ہونے کے 'جھوٹے پن' کا انتخاب آخر کس طرح اور کیوں کیا؟

ہندوستان میں شکرکشی سے لنگر انداز ہونے تک کا اسلام کا تجربہ، جس کے نتیجے میں وہ یہاں کی مٹی میں رچ بس گیا اور پھر اسی اتحاد و یکجائی کے خلاف پر شور برہمی کا اظہار کر کے ہندوستان کو مسترد کرنے اور ایک ملحد و اسادی ملک کا منسل کرنے کی جستجو، وراثت میں ایک عمل جراحی کے ذریعے حد درجہ جلد بازی اور ہڑ بڑی میں ایک 'کرم خوردہ' پاکستان پر آنتا کر لینے کا سلسلہ ایک بیجان انگیز منظر نامہ تشکیل دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہو کہ ماقبل تقسیم برصغیر ہند، جہاں مسلمانوں کی آبادی سارے مشرق وسطا سے بھی زیادہ تھی، اس عظیم مذہب کا عالمی مہم بردار نہ بن سکا اور اس کے بجائے اس نے تقسیم و ترجیح دی؟

کیا اس وجہ سے کہ اسلام یہاں ہمیشہ ایک بیرونی اور انداز کی طرح رہا، کچھ اس طرح جیسے اوپوری طرح ہے اپنے گھر میں نہ ہوا اور اسے ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہو، کہ تقسیم کا مطلب یہی ہے۔ یہ پھر یہ کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ الفیہ کے دور میں، اسلام، اسلامی روایات اور مسلمانوں کی طرح دیکھی ہوئی، کی مٹی کے اور اسی سے آئے ہوئے، ذریعہ صغیر ہند کے تہذیب و تمدن کی بنیاد بن گئی۔ خاک کا ایک ناقابل تردید حصہ؟ اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر محمد علی جناح نے کیوں اور کیسے یہ دعویٰ کیا کہ 'مسلمان' (اور صرف ہندوستان ہی میں کیوں؟) ایک ملاحدہ قوم ہیں اور ہم (جو اہل مذہب، اہل مذہب کی بنیاد پر اور کنگریس رہنماؤں کی ایک پوری کمیٹی) نے اس پائلت کو قبول کر لیا اور اپنے ملک کو کیوں تقسیم ہو جائے دیا؟ یہ سب بھی ہماری تحقیق کا موضوع ہے۔ 6

یہ بات تو واضح ہے کہ اسلام، جیسا کہ تاریخ اور زراعت کی طرح، ہندوستان کا مقامی نہیں ہے۔ کہیں اور پیدا ہوئے۔ مسلمانوں اور مسلمانوں سے تبلیغی تلواریں چلائی جاتی ہیں، داخل ہوا، اور اس طرح وہ ایک غیر ملکی کی طرح یہاں آیا اور کم از کم شروع میں پائلت ایسا ہی بن کر رہا (ایک اجنبی عقیدہ)۔ مگر ہندوستان ایک تہذیبی تمدن ہے۔ جس میں بہت سے عقیدوں کی دریاؤں نے اپنے آپ کو اندیل دیا۔ اس لحاظ سے اسلام بھی یہاں کی تہذیبی تہوں کا ایک حصہ ہے، جو یہاں کی مٹی اور پانی میں جذب ہو کر، اور پھر باقی سب کے ساتھ مل کر اس بنوے کا، جسے ہندوستان کہتے ہیں، ایک ناقابل تقسیم حصہ بن گیا۔ مسلمانوں نے اس حصے کو ہندوستان کی بنیاد کی روایت سے الگ کرنے اور ایک متحرک حیثیت دینے کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اور آج بھی یہاں ہی ہے۔ یہ بنیادی زمین وید ہے، اگرچہ پائلت تاریخی طور پر متحرک نہیں تھی۔ اس کے بعد ہندی (ہندک) یا وہی بن گیا ہے۔ زیادہ دیکھا یہ ہندوستانی یا ہند۔ انگریز کی سبھیوں بہت بعد میں شہر میں آئیں۔ مہدوم برکی، راجپوتوں نے خاندانی اعتبار سے اس کے ساتھ رہا کہ اسلام ایک کلیت ہے۔ انہوں نے لکھی کہ 'صدید دین اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا، خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ یہ ایک کلیت ہے۔ اسلامی مذہب کی جڑیں اسلامی عقیدے میں پڑی ہوئی ہیں، اسے کسی اور طرح سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اس نکتے کو صدر چٹوڑی نے زور دیا جانا چاہیے کہ اسلامی عقیدوں میں مروجہ بات، اپنی ہی نہیں رہا۔

ہسرونگ ہندو ریسرچسٹس نو مسلم امپیرر (636ء تا 1206ء) (دی)، پیتارم وول
والس آف انڈیا، نئی دہلی

ہسرونگ ہندو ریسرچسٹس نو مسلم امپیرر (636ء تا 1206ء) (دی)، پیتارم وول
والس آف انڈیا، نئی دہلی

ابوالقاسم محمد بن عبد اللہ بن خورشید (استخری، ایرانی) مہدومہ خاکہ فارس کا جغرافیہ اور تاریخ۔ ان کی تصنیفات میں
المسالك الممالك اور صور الاقالیم شامل ہیں۔

ہندوستان میں اسلام (مسلمانوں) کا داخلہ تین بڑی لہروں میں ہو جو تقریباً آٹھ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلی لہر، ساتویں اور آٹھویں صدیوں کے دوران، عربوں کی تھی۔ وہ سندھ میں داخل ہوئے، چند چوٹی ہوئی لڑائیاں لڑیں اور چل دیے۔ کرچی سے تقریباً چالیس کلومیٹر جنوب میں بن بھور نام کی ایک بستی ہے جو اب بڑی حد تک اجڑا ہو چکی ہے۔ اسے اکثر محمد بن قاسم کی اولین جائے قیام کہا جاتا ہے (اگر یہ اس بات پر سوال اٹھائے جاتے ہیں)۔ مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں پہلی مسجد بھی اس بن بھور میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ اب کنڈرمن چکی ہے۔ (دوسری طرف، بارسائل بھی دہلی مسجد کے اعزاز کا دعوے دار ہے، لیکن ہندوستان میں مسجدوں کا شجرہ نسب یہاں کرنا ہمارے مطالعے کا حصہ نہیں ہے)۔ دوسری لہر، دسویں اور گیارہویں صدیوں کے دوران، افغانوں اور اہل ذریعہ کی جنگی مہمات کی صورت میں آئی، جس کے بعد بارہویں اور سوہویں صدیوں کے درمیان ترک۔ منگول حملے ہوتے رہے۔ محمد بن قاسم کے سب سے پہلے حملے کے بعد کسی عرب نے یہ مشکل ہی بند میں قیام کیا۔ اسی طرح نادر شاہ جسے بعد کے پرشیائی حملہ آوروں میں سے بہت کم یہاں ٹھہر سکے۔ مگر افغانوں اور منگولوں (ترک منگول) کے بارے میں یہ بھی نہیں کہی جاسکتی۔ بہت سے افغان ہندوستان میں رہ گئے انہوں نے اسے ہی پنا گھر بنالیا۔ یہی مغلوں نے کیا جو وقت گزرنے کے ساتھ یہاں رنج بس گئے اور ہر لحاظ سے 'ہندوستانی' ہو گئے۔ مگر پھر یہی کہ ہمارا بنیادی مقصد اسلامی فوجوں کے حملوں کی ان پے پے سہروں کا شمار کرنا نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف اس زمانے کی بعض تاریخی محفیتوں کا اجمالی تجزیہ کرنے کے لئے ہی ذرا دیر ٹھہریں گے۔

مورخین ہندوستان میں فارسی۔ ترکوں کی آمد کو عموماً 'مسلمانوں کی فتح' سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ تیرہویں صدی سے اٹھارہویں صدی کے درمیان کے سارے عرصے کو 'مسلم دور' قرار دینا غلط بھی ہے اور بالکل پسندانہ بھی۔ بنیادی طور پر اس لئے کہ اس میں ایک تصوراتی اور اصطلاحی غلطی راہ پائی ہے جو زشتہ صدیوں کے دوران جڑ پکڑتی چلی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی حصے کو حملہ آور کے عقیدے سے مخصوص کرنا چاہئے، یعنی کیا کسی حملہ آور کو اسلامی ہو سکتا ہے (جو کسی بھی منظم مذہب کو نہ مانتا ہو) آباء واجداد کی پرستش کرنے والا شمن پرست وغیرہ کو کہا جاسکتا ہے، یا یہ کہ کسی حملہ آور کی پہچان اس کی نسل اور جائے پیدائش سے وابستہ کی جاسکتی ہے؟ جب ہم ہندوستان پر ہونے والے ان حملوں کا موازنہ دنیا کے دیگر حصوں میں اسی قسم کے تاریخی تصدیقات سے کرتے ہیں تو اس بات کا خلاف واقعہ ہونا اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم امریکہ پر 'ہیسپانیائی فتح' کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یا ایسا کیوں ہے کہ کوہس کے تعلق سے 1492 کے بعد کے زمانے کو امریکہ کا 'ہیسپانیائی دور' کیوں نہیں کہا جاتا؟ اگرچہ اسپین نے وسطی اور جنوبی امریکہ کی اپنی فتوحات کو پورے غیر مبہم انداز سے سیاسیت سے مخصوص کیا ہے مگر ان کے ہاتھوں اسی براعظم کے یک پورے طرز حیات اور

گہر دوسیا بحر ہند کے شمال مغربی ساحلوں پر پھیلا ہوا ایک خشک پہاڑی علاقہ ہے۔ کانے کے مہد میں، یہاں صدیوں کے چند تختہ نوں کو آباد کرنے والے لوگوں کا قبضہ تھا۔ گہر دوسیا کو یورپ میں اس وقت شہرت ملی جب سکندر نے پھر گہر دوسیا کو پار کیا جس میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔

پھنکتی پھونکتی تہذیبوں کو تباہ و برباد کئے جانے کو محض ہسپانوی فتوحات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ قدیم عاقوں کی اس زبردست تاراجی کو کبھی بھی 'ہیسائی غارتگری' نہیں کہا جاتا۔ آخر کیوں؟ یہاں میں ایک سامنے کی بات کہنے بغیر نہیں رہ سکتا: یہاں یہاں ہے کہ ہندوستان کی برہانوی فتح (اگرچہ مرحلہ وار) کو 'برہانوی' کہا جاتا ہے 'ہیسائی' نہیں۔ تاریخ نگاری کی یہی روش ہے جس کے سبب ہم ابھی تک نگرہ کن اصطلاحات اور فقروں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ چہنچہ والے سوس اب بھی برقرار ہے کہ صرف اسلام کے ساتھ ہی اس معاملے میں استثنائی سلوک کیوں کیا جائے؟ ہندوستان کی سماجی فتح کے تصور نے ہندوستان کے مورخوں کو آخر اس طرح اپنی گرفت میں کیسے لے لیا؟ 7 یہ تصور اس اکیسویں صدی میں بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کے بہت سے ضرر و ساس نتائج مرتب ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک نتیجہ جنات کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے اندر ایک جدید قوم کی موجودگی کے علم بردار ہیں اور اس کے لئے ایک لگ جغرافیائی خطہ چاہتے ہیں، اور اسے اس وقت کے ہندوستان میں سے کاٹ کر ہی فراہم کیا جاسکتا تھا۔

محمد آوروں (انگریز) نے 1947 میں 'خریبہ' کیا نہیں ہماری رفتار ایک بار بہت تیز ہو گئی ہے۔

بچوں کے عہد و ست کے ہندوستان کے بیشتر ہندو ذریعہ وقائع نگار اسلام کو اپنے آقاؤں کے چادو شتم سے استہ کرتے تھے، اس لئے انہوں نے خوشہ اندازہ خط بیانیوں سے کام لیتے ہوئے اس کی حکومتوں سے متعلق اپنے بیانات میں اس قسم کی لغو قیاسی دخل کرویں کہ: 'ہندوستانی تاریخ' اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب مسلمانوں نے دہلی آکر، مانوا کے اطراف کے عاقوں پر رن کرنا شروع کیا۔ اس رویے کی جڑیں ترکوں کے اقتدار کے بتدائی کے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک ستم ظریفانہ تضاد ہے کہ جب دہلی سلطنت یہاں قدم جمانے کی کوششیں کر رہی تھی، 8 ٹھیک اس زمانے میں اسلام کا خطہ پیدائش منگوں حملوں سے تھمس نہیں ہو رہا تھا۔ منگوؤں کی توانائی دوران کے حملوں کی وحشت، شک شدت نے ہراں اور وسطیشیا کے بہت سے ذریعے ترکوں کو ان کی زمینوں سے اتحاد پھینکا ان میں سے بہت لوگوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ یہاں انہوں نے پناہ مانگی جو نہیں حاصل ہوئی۔ دہلی کی نئی سلطنتوں میں نہیں مدد نہیں بھی مل سکی۔ 1258 تک، بغداد، جو عباسی خلافت کی راہدہ تھی، پوری طرح تباہ کیا چکا تھا، اور خلیفہ کے منصب پر ترک قابض ہو چکے تھے۔ اس سے اسلامی اقتدار کی بنیاد کی ملامت ہی نہیں، اس کے ذہنی اور دنیوی دونوں طرح کے واروں پر بھی سالیہ نشان قائم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی میں پناہ حاصل کرنے والوں میں اپنی بگاڑ اور تحفظ کی نصیحت جا گزری ہو گئی۔ ان مصیبت زدہ مفرور لوگوں میں کتنے ہی تھے جو ترک۔ منگول غارتگری کی حد درجہ ہیمانہ وحشت کی شہید بن گئے تھے، یہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی سے اپنی تختیاں کردہ نئی سرزمین، ہندوستان، میں پناہ حاصل کرینے کے بعد، یہ پناہ گاہ بھی اس کے لیے باقی اسلامی دنیا کی آئینہ دار بن گئی۔ اس کے بعد سے ان سربراہان اور وہاں علم و نسق، اہل سیف اور اہل علم و ادب نے، ہندوستان میں مسلم موجودگی کو اقتدار اور سدم سے ہم رشتہ (جدا) کرنے لگے۔ 9 اور ہند نے 10 جیسا کہ ہمیشہ کرتا آیا تھا، اپنا وجود، رقیب و رقیب پرست چھو نہیں دیا۔ اس دوران وہ خواہید قوم پرستی، جسے ہندوستانی یا ہندو، کوئی بھی نام دیں، ہمارا بن گئی۔

تتربا بھی زمانہ تھا جب البیرونی یہاں آیا تھوڑے سے طالب علم و تلمیذ سے پناہ گزینوں کی حیثیت سے، اور اس نے تب یہ کیا کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی قوم جیسی کوئی نہیں، ان کے راجاؤں جیسا کوئی راجہ نہیں، ان کے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ان کے علم جیسا کوئی علم نہیں۔ وہ مغرور، احمقانہ حد تک، بر خود غلط اور غیور ہیں۔ وہ طبیعتاً اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے معاملے میں کنجوس ہیں، ورنہ اسے خود اپنے لوگوں میں سے کسی دوسری ذات کے لوگوں سے اور اس سے زیادہ کسی غیر ملکی سے دور رکھے میں حدودِ جد کو شش کرتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس کے بعد سے حملہ آور اور حمصہ کے شکار اور مسلمانانِ ہندو کے درمیان ملحدگی کا احساس ہمارے سماجی شعور اور سماجی تار پود میں سرایت کرنے لگا۔

یہاں اس بات پر ہی توجہ دی جانی چاہیے کہ ان تاریکینِ وطن، حمصہ آوروں یا پناہ گزینوں کی طرف ہندوستان کا رویہ کیا تھا، ورنہ عموماً ان کا ذکر کس طرح کیا جاتا تھا؟ کیوں کہ اس ذکر کے لیے، استعمال کیے جانے والے الفاظ ہمیشہ، تب بھی اور آج بھی، قبولیت، مسترد کرنے یا ایک طرح کی روادارانہ بے استثنائی کا رویہ ظاہر کرتے ہیں۔ آٹھویں صدی سے لے کر چودھویں صدی تک، ان غیر اور جنوبی لوگوں کا ذکر ان کے مذہب کے حوالے سے اتنا نہیں کیا جاتا تھا جتنا کہ ان کی لسانی یا قومی پہچان سے، مثلاً، ان کا ذکر عام طور پر ترک (ترہسکا)، خراسانی یا ایرانی یا عرب، وغیرہ الفاظ سے کیا جاتا تھا۔ اور پھر غلط ملیچہ، یعنی غیر، اجنبی، بیرونی کا استعمال کیا جانے لگا (ابتداءً یہ غلط کسی کو دور رکھنے کے منفی معنی میں مستعمل نہیں تھا۔ اسے یہ مفہوم بعد میں دیا گیا)۔ تاہم، مسلمانوں کے لئے جو وہ حملہ آور ہوں، پناہ گزین ہوں یا مقامی باشندے، ہندو ہمیشہ کا قریب رہا، کیوں کہ وہ ان کے عقیدے کا نہیں تھا۔ اس کے اور ان باتوں کے باوجود جو عہد و سفاکے ہندو-فارسی وقائع نگاروں نے رقم کی ہیں اس وقت کے ہندوؤں نے نئے لوگوں کے مذہبی عقیدے یا روایات کو اس قدر اہم نہیں سمجھا کہ ان لوگوں کو ان کے عقیدے سے مخصوص کرتے یا انہیں صرف 'مسلمان' کہتے۔ اس کے بجائے ان لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں شامل کیا۔ بیرونی گروہ سمجھا گیا جو وقتاً فوقتاً ہندوستان آتے رہے تھے، حمصہ آوروں کی حیثیت سے یا پناہ گزینوں کی طرح۔ میں خود اپنے آپ سے متعلق ایک سوانحی ذکر کروں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بچپن میں، جب کسی دور دراز جگہ سے کوئی مسلمان ہمارے گھر آتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ کوئی ترک آیا ہے۔ اسی لئے، اس سوال کو مرکزی اہمیت حاصل ہے کہ اگر خود ہندوؤں نے ان حملوں کو خالص، اسلمی یا مسلم فتوحات سے تعبیر نہیں کیا تو پھر نوآبادیاتی اور پس نوآبادیاتی دور کے تاریخ دانوں نے اس تمام سلسلے کو صرف عقیدے سے وابستہ کر کے اسے 'مسلم' کی اصطلاح میں محدود کیوں اور کس طرح کر دیا؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور نہ اس اگلے سوال کا کوئی حتمی جواب ہے کہ کیا ہندوستانی تاریخ نگاری (کم از کم جزوی طور پر) ملاحدگی کا ذہنی ماحول پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے، اور وہ بھی صرف اسلام کے تعلق سے؟ سوائے یہ ہے کہ اس نے یورپی سامراجیوں (برطانوی، فرانسیسی، پرتگالی) کو کبھی بھی عیسائی حملہ آور کیوں نہیں کہا؟ مسلم ہندوستان کی اصطلاح کے مقابلے میں برطانوی ہندوستان کے لئے آج بھی محض برطانوی کا ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، عیسائی کا نہیں۔ کیوں؟

مجھے لگتا ہے کہ استشرافیہ اسکالروں، نوآبادیاتی اہل نظم و نسق، مذہبی مصلحین، یہاں تک 'قوم پرست' مورخین نے بھی، بیرونی اور مقامی کے درمیان محض عقیدے کی بنیاد پر درودہ بھی تقریباً پوری طرح مسلم و ہندو کے خصوصی حوالوں کے ساتھ اختیار قائم کیا اور پھر حد درجہ مشقت اٹھاتے ہوئے اس قیام کو مستحکم اور رائج کیا۔ لیکن انہوں نے یہی روش جیسائی مذہب کے حوالے سے اختیار نہیں کی۔ پھر انہوں نے موجودہ شہادت کو تاریخ کے تمام سلسلے میں جاری اور تہی کر دیا۔

یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ایمرٹس مائڈر وڈوائف نے کہا ہے کہ 'کسی عصری تصور یا ادارے مثلاً 'قوم' کی موجودگی و فرس کرنا اور اسے گزشتہ زمانوں میں دریافت کرنا مثلاً "انیسویں صدی کے اواخر بیسویں صدی سے پہلے ہندوستانی یا ہندو یا 'مسلم قوم' کی موجودگی دریافت کرنا من سب نہیں ہوگا' انہوں نے بیٹے ڈکٹ اینڈرسن کے فقرے 11۔ 'متصورہ فرقوں' کے حوالے سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ سرسید احمد خاں، درجنات جیسی شخصیات نے بھی، درحقیقت، پہلے ہندوستان ایک مسلم فرقے اور پھر مسلمانوں اور قوم کی موجودگی کو فرض کر لیا۔ ہندوستانی قوم پرستوں مثلاً نہرو یا ہندو قوم پرستوں مثلاً مدن موہن مالویہ نے بھی یہی کیا۔ بیٹے ڈکٹ اینڈرسن ہی نے 'اس خیال کو کہ لاکھ قوم پرستی ایک فرضی تشکیل، تنازعہ زدہ و تغیر پذیر تصور ہے۔ انہوں نے اس تصور کو دفن کرنے کے لئے بڑی کوششیں کیں کہ کہیں کسی بڑی یا فطری یا قدیم فرقے، شہادت یا قہم، کا کوئی وجود ہے، اور اس لحاظ سے موسیقی سے لے کر مذاہن اور طبوسات تک جسے بھی 'قومی' یا 'نسلی' یا 'مسم' کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک فرضی تشکیل ہوتا ہے' 12۔

مثلاً اسلام کے معاملے پر غور کریں تو اس کا براسد م کی بنیادی خصوصیات، نہ م قدر اور میزان کو بیان کرنے کے لئے ساتویں صدی کے عرب کو بنیادی حوالہ بناتے ہیں۔ یہ ایک قابل فہم بات ہے مگر صرف ایک حد تک۔ لیکن جب میکس ویر 13 اس م کو ایک 'قومی' عربی جنگ جو یا نہ مذہب، 14 قرار دینے کی حد تک جا پہنچتا ہے تو اسے اس خصوصیت کی عجیب و غریب انداز سے تعظیم کرنے کی روش ہی کہا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات گمراہ کن تو ہے ہی۔ ایک عرصے تک مسلمانوں سے متعلق اس قسم کے بیانات نے ایک اصولی نقش قائم کر دیا۔ اس طرح اسلام پر مسلمانوں کے عقیدے کو اویست دے کر، پھر سے جغرافیائی طور پر عرب دنیا سے وابستہ کر کے اور اس کے بعد، اصولی طور پر، یہ کہہ کر تمام عرب میں ہمیشہ 'جنگ جوی' کی خصوصیت حد درجہ پائی جاتی تھی، مسلمانوں کو ایک خاص چوکھٹے میں جکڑنے میں کوشش کی گئی۔ اور یہ سب اتنی کامیابی کے ساتھ کیا گیا کہ یہ سارے تصورات آج تک کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف، مسلمانوں کی جانب سے حد حدی پسندی کا اظہار شروع کئے جانے سے پہلے، مسلمانوں کے لئے بحیثیت مسلمان ہندوستان اور ہندیوں کے، حقیقی اور بامعاشراتی کے روپ سے متعلق خواہد بتاتے ہیں کہ 'مسلمان ایک حد حدو قوم ہیں، سے متعلق سیاسی سو بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس قدر منافرت پیدا کی در آج بھی پیدا کر رہا ہے۔ میں ایک حد تک، اس خیال پر جنات کے ضرر کو تو سمجھ سکتا ہوں، مگر کانگریس پارٹی کی طرف سے اسے قبول کیا جانا، اعلیٰ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھے میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ حد حدی اور منافرت کی اور بہت سی در ہم بنیاد بھی موجود تھیں مثلاً ایک مختلف عقیدہ اور مختلف نوعیت کا طریت

پرستش۔ مختلف سماجی طرز عمل، بعض مخصوص اور باہم ناقابل قبول رسوم یا ہندوئی ترجیحات، اور ان کے ہندو مندروں کی جتنی جائزہ پر نقش بہت سی تاریخی خراشیں، جو حصوں، قتل و غارتگری، لوٹ پوٹ یا کسی دروجہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ سب چیزیں تکلیف پہنچاتی رہی ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہے۔

ہندوستان میں اسلامی روایات 15

اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اسلام (تم قتل و غارتگری اور عصمت دہی کے باوجود) ہندوستان کے تہذیبی منظر نامے کا حصہ کس طرح ور کیوں بنا، اس ملک اور اس کے لوگوں کے مزاج اور طبیعت اور پھر ہندوستان میں اسلامی روایات کے زبردست ذخیرے کی گہری سمجھ ضروری ہے۔ لیکن یہاں ہم اس مسئلے میں کوئی علمی تحقیق سرانجام نہیں دے سکتے کیوں کہ یہ ہمارے بنیادی موضوع کا مرکز تو ج نہیں ہے۔ چھر بھی، یہ ضرور کہا جانا چاہیے کہ ہندوستان کی اسلامی روایات میں بہت سے مسلکوں، لسانی برادریوں، اور سماجی طبقوں کا انعکاس ہوتا ہے اور ان سب کو 'مسلمان' کی اصطلاح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں، مسلمان کبھی بھی، اور آج بھی، ایک متجانس، ہم رنگ اور یک جسم فرقہ نہیں رہے۔ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے، دونوں ملکوں کے سیاسی لوگ نہیں ایسا بنانے کی خواہش بھی کوششیں کیوں نہ کریں، بنیادی طور پر انتخابی فائدے اٹھانے کے لیے۔ یہ بہت اہم ناک ہے، کیوں کہ یہی رویے ہیں جو ملحدانہ کے احساس کو مستحکم کرتے ہیں، یہ قتل اور دخل پیدا کرتے ہیں جس سے یہ مغائرت اور بڑھتی ہے اور اس کے سبب باہمی اختلاف میں کمی آتی ہے جو مزید رنجشوں کو ہوا دیتا ہے اور اس سے سیاسی استحصال کو جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

یہاں تک اور پہلو بھی نشان زد کیا جانا چاہیے۔ قرآن شریف جو رسوم ہند پران کی اپنی زبان عربی میں نازل کیا گیا تھا ایک غیر عربی دال ملحقے اور لوگوں تک کس طرح پہنچا؟ اور پھر ہندوستان دنیا کی تقریباً ایک تہائی مسلم آبادی کا گنہ کس طرح بنا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسلام کو ترجمہ اور ترجمانی کے ذریعہ کوئی نہ کوئی ہندوستانی صورت دی گئی۔ یہاں ترجمہ سے مراد محض ایک محدود لسانی سرگرمی نہیں ہے بلکہ یہ سماجی اور تہذیبی اتحاد و اتحاد کے ذریعے ایک وسیع تر انجمن اپنی عمل کا نام ہے جس میں زبان اور سماجی تعاملات نے حصہ لیا، اور پھر قرآن کو بھی ہندوستان کی مختلف اپنی اہمیت اور خطاریہ مسائل کے ذریعے اختیار کیا گیا۔ بدشہ فارسی۔ عربی رسم الخط کے استعمال سے دھیرے دھیرے اسلامی اصطلاحات اور ان میں مشافہ خیالات کی ترسیل میں بہت مدد ملی وراثی سے آخر کار ایک مقامی، ہندوستانی اسلامی روایت کو قیام و استحکام حاصل ہوا۔ اس کے بعد عربی میں اظہار پائے والے خیالات رفتہ رفتہ ہندوستانی مسلمان کی زبان کے محاوروں، رسم الخطوں اور ترسیلی وسائل کا حصہ بن کر ان کے فکری اور فکری عمل کا لازمی جز بن گئے۔

اس طرح ہندوستان کی اسلامی روایات (ہندوستانی روایات) نے سماج کو ہندوستان میں موجود ثقافتوں کے مطابق ڈھالنے اور ساتھ ہی ہماری (ہندوستانی) ثقافتوں سے وابستہ مسلمانوں کو وسیع تر سماجی اسلامی برادری سے مربوط

کرنے کی خدمت نجا مودی۔ ان سدا کی روایت کے دو ممتاز طرز تھے۔ ایک وہ جوں دور سے دہلی وراہاں سے جنوب میں حیدرآباد تک پھیلا ہوا۔ دہلی سے چوٹنے والی اس کی شاخیں مشرق میں پٹنہ اور مغرب میں احمدآباد تک پہنچتی ہوئی۔ اس طرز پر انہی رنگ صوبے تھے۔ اس کے آگے، سندھ، تھریپرکار، مگرپرکار، راجپوتانہ، تمل ناڈو، مالابار، کشمیر اور بنگال میں، سوام مقامی طرزوں اور محاوروں سے رنگا ہوا تھا۔ 16

سوام میں جہاں انہی سدا کی روایت صادی تھیں، یہاں خاص ثقافت (مجمعی سلامی) حکمرانوں کی ثقافت بن گئی۔ اس ثقافت کے نمائندے میں شرف تھے اور جی، 17 جن کے آراء و جد دیگر ثقافتوں کے تھے، یہ لوگ محض یہ دہوا کرتے تھے۔ ان میں سے محض تو جیتنا پیسے تھے مگر بیشتر لوگ محض اس کے دھوکہ دار تھے۔ اثرات اپنے بارے میں ایک بڑی طرح واضح تصور رکھتے تھے، اور آج بھی رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بچوں کے بارے میں اس لیے انہیں مسترد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے انہی اسلامی طرز حیات و آداب و عمارت پیدا کیے، انہیں پروان چڑھایا۔ انہوں نے یہ سدا ہندوؤں، مسلمانوں، کشمیری برہمن، اپنی دنیا میں جدید کی جو حکومت چلانے میں ان کے مددگار ہو سکتے تھے۔ اور جنہوں نے بددعا و رغبت، مسلم ثقافت کے محض خاموشی عناسر و اختیار کر لیا۔ انہیں تہذیبی مذہب کرنے، اس وقت کی وکوں، قیوں کرنے میں عموماً ہمیشہ میں ہمیشہ رہا کہ یہ لوگ بیشتر غریب تھے۔ اثرات کی نگاہ میں مذہب تہذیب کرنے والے یہ لوگ انکی اپنی دنیا سے کسی طرح کا کوئی جوڑ نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ مذہب، اسے اور Atrap 18 وغیرہ تھے۔ انہوں نے اس صدی تک آتے آتے، ہندوستان میں انہی سدا کی ثقافت کی بنیادیں کمرور ہوئے تھیں، اور اب بھی بڑی تیزی کے ساتھ۔ انیسویں صدی کے اوائل میں مسلمان اقتدار، حیدرآباد اور تامل و مغربی سرحدی علاقوں تک سمٹ گیا۔ لیکن شاید اس زمانے میں شیخ اسلام پرانے مذہب و برہمنی آئے۔ اس صحنہ انہی صدیوں میں صدی کے اوائل کے دوران ہندوستان میں انہی ثقافت اپنی تازگی اور طاقت کے تحت عروج پر نہر آتا ہے۔ مگر ٹرمینڈ کی یہ بہار، مگر ٹرمینڈ کی تہذیب کی طاقت ہوئی۔ یہ عرب کہلاتے دارفانہ انداز سے اس انجام سے خیر، اگر کئی معلوم ہوتی ہے، ہر مکان میں شہر کی وہ طاقت بھی لگاتے۔

کبھی کے کشیم تہذیبوں کے اس زوال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خائنوں کی سب سے زیادہ دوسرے تہذیبوں میں والی روداں میں سے ایک روداں ہی بی سائڈز کی ہے جو کارنر کشمیر، رستھوٹ، ورنہ کے بجٹ تھے۔ انہوں نے آخری مغل بادشاہ داربارشا و ظفر کے خلاف سدا کی کارروائی کے دوران، جو کمیشن ایک تھا، 12 فروری 1958 پر درجہ جمع ایڈووکیٹ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا:

سوام: کیا آپ اس سدا کی طاقت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جن کے تحت، ان کے ہاتھ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے حکوم اور وکیل خوار بن گئے؟

جواب: شہنشاہ دہلی شاہ عالم تہذیب کا دور کے ہاتھوں آنکھیں کھانے جانے، اور ہر طرح کی باتیں ہر وقت کرنے کے

1788 میں مہرتوں (مراثیوں) کے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ شہنشاہ کو جسے شہر دہلی پر ہمارا اقتدار حاصل تھا 1803 تک قید میں رکھا گیا، جو کم و بیش با مشقت تھی، جب تک کہ جنرل میک نے قی کے قید کرنے کے بعد برطانوی فوج کے ساتھ دہلی پر چڑھائی نہیں کرائی۔ مہاراجہ نے فوج دہلی سے چلتے مسل دور پہ پہنچنے میں جمع ہوئی جس پر جنرل میک نے حملہ کیا اور وہ بری طرح پسپ ہوئی۔ شہر اور قلعہ مہرتوں سے خالی ہو گیا تو شہنشاہ شاہ نے جنرل میک کو پیغام بھیجا اور بری فوجی حکام سے تحفظ لینے کی درخواست کی۔ 14 ستمبر 1803 کو انگریز فوج دہلی میں داخل ہوئی۔ یہ تاریخ 1857 میں کئے گئے کامیاب حملے کے بعد جانے میں مضمون ہوئی ہے۔ اس کے بعد دہلی کے بادشاہ برطانوی حکومت کے دیکھنے خور رہا ہوئے۔ وراثتوں نے مہرتوں کی قید با مشقت کی حالت کے بدلے میں برطانوی اقتدار کے تحت نسبتاً نرم پابندیوں کو قبول کر لیا۔ اس 'قیدی' کو 1837 میں دہلی کا برائے نام حکمران بنا دیا گیا۔ اسے اپنے محل کے حاشے سے آگے کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ اسے اپنے خاص مصاحبوں کو خطابات اور ضلعت عت کرنے کا اختیار دیا تھا مگر وہ ان اختیارات کا استعمال کسی اور کے لئے نہیں کر سکتا تھا۔ صرف وہ دہلی میں ہندوستانی کی مقامی مدانتوں کے ذریعہ اختیار سے بری تھے، مگر پیرام گورنمنٹ کے احکام کے ماتحت تھے۔

سوال: کیا قیدی کے سوا دہلی میں کی تعداد کی کوئی حد مقرر کی گئی تھی؟

جواب: قیدی نے راجہ آکھنڈ سے گزارش کی کہ اسے اپنی تعداد میں خدمت گزار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ حتیٰ کہ اسے من سب معذور ہو۔ گورنر جنرل نے اس کے جواب میں اجازت دی کہ وہ اتنے ہی خدمت گزار رکھ سکتا ہے جن کی تنخواہ وہ اپنی مقررہ آمدنی میں سے ادا کر سکے۔

سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بغاوت پھوٹ پڑنے کے وقت قیدی کو حکومت کی جانب سے منظور کردہ فیفٹی کی رقم کیا تھی؟

جواب: اسے ہر ایک لاکھ روپے کا وظیفہ ملتا تھا، جس میں سے 99000 روپے دہلی میں۔ اور 1000 روپے مضمون میں وہاں موجود اس کے محل خانہ کو دئے جاتے تھے۔ اسے دہلی کے اطراف میں موجود تاج پرتاب کی آراضیوں سے سال نہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی رقم بھی ملتی تھی۔ اسے شہر دہلی میں موجود بیکانہ اور دیگر عمارتوں کے کرائے کی شکل میں ایک اچھی خاصی رقم بھی حاصل ہوتی تھی۔

اور اس طرح عظیم مغل سلطنت اپنے انجمن کو پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 محض اس کی وفات پر ایک تعزیتی تفریب کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ جنرل میک کی فتح کے بعد ختم ہونے کے لئے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔

آقا و طیفہ دار کیسے بن گئے

تقریباً 1830 کے بعد سے یہ انجی اسلامی ثقافت مرجع بن گئی اور پھر رزق خاک ہو گئی، ورہ و بھی ایک، حشمت ناک تیز رفتاری کے ساتھ۔ اس کا فیو دی سبب، یقینی طور پر، ایک نئی بھرتی ہوئی طاقت کا پورے عوام کے ساتھ مسلسل نمایاں ہونا تھا۔ یہ طاقت تھی برطانیہ کی اقبالی مندی سے سرشار ثقافت، وہ (انگریز) پہلے سے ہی ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر حکمران تھے۔ تیسری مدت اور اس کے تحفظ اور فروغ میں ان کے دخل نہ، جسے وہ اپنا حق سمجھتے تھے، انہیں ہندوستان کے کئی حصوں میں زمینوں کی ملکیت و ملاقاتوں پر قبضہ دلا دیا۔ مغل سلطنت کا زوال صرف انگریزوں کے بڑھتے ہوئے غلبے کا ہی نتیجہ نہیں تھا، کیوں کہ انگریز تو ملک کے ثقافتی حیران کو باہر سے کمزور کر رہے تھے مگر اس زمانے کے ہندو اور مسلمان دونوں ہی اسے اندر سے تباہ کر رہے تھے۔ پھر 1857 کی عظیم بغاوت نے انجی اسلامی اقتدار بچے کچھے قریب نظر کو بھی مسر کر ڈالا؛ 1857 نے انجی جمالیات کا پنجہ گرفت بھی توڑ ڈالا۔ 19 اس زوال کا ایک اور، ان چابا نتیجہ بھی سامنے آیا۔ انگریزوں کو بنیادی طور پر 1857 کی وجہ سے مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان جاننے کا موقع ملا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کو (ہندوؤں سے) الگ سیاسی کردار بخشا شروع کیا۔ یہ سب فوری طور پر اور اتنے فیصد کن انداز سے نہیں ہوا جتنا کہ اس سے متعلق بیان سے ظاہر ہوتا ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ 1857 کے بعد تقریباً ایک دہائی کے اندر اندر انگریز مسلمانوں کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر دیکھنے لگے۔ ان کی نگاہ میں مسلمان ہندوستان کے سیاسی ترانوں کے دو پٹروں میں سے ایک چڑا تھے۔

تھامس مکناف نے 1857 کی بغاوت کی طرف انگریزوں کے مخصوص رویہ کا بیان کچھ یوں کیا ہے: عام طور پر مانا جاتا ہے کہ بے اطمینانی کی چٹکاریاں سب سے پہلے ہندو سپاہیوں نے بھڑکائیں۔ مگر بے چینی کے شعروں کو ہوا مسلمانوں نے دی اور اس تحریک کا ہوس دستہ بن گئے کیوں کہ وہ ان مذہبی شکایات کو سیاسی طاقت (کی جمالی) کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ انگریزوں کی نگاہ میں، مسلمانوں کی خفیہ ساز باز اور مسلم قیادت نے سپاہیوں کی بغاوت کو ایک سیاسی سازش میں تبدیل کر دیا جس کا مقصد برطانوی راج کو سخت زچھینٹنا تھا 20۔ جنرل جارج کیمپ ہیل نے ان مسلمانوں کے بے انگریزوں کے سخت جذبات اور شدید نفی کا بیان کیا ہے جس کا اندازہ انہیں ہندوستان کے شمال مغربی صوبوں میں ہوا: 21 انہیں نے پہلی بار میہ ٹھ میں پہلی بار مسلمانوں کے خلاف سخت جذبات کو محسوس کیا (کیوں کہ) ان کے پاس ذات پروری سے متعلق دو بہانے بھی نہیں تھے جو ہندو ذات کا قوی سبب بناتے۔ ہمیں یہ دیکھ کر ہلکی ہوئی جب باضابطہ ترجمانوں کے مسلم سپاہی بھی دوسروں سے جڑے۔ ہمیں تب بھی رنج، جواب غیر باضابطہ سوار فوج بھی، جس میں زیادہ تر مسلمان تھے، اور جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ہمارا ساتھ بھی دے گی، چلی گئی۔

تاہم جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ قریب محض تھا۔ اس بات کہ اس وقت کے گورنر جنرل، رڈ لینک اور دیگر مسترد وگوں نے تسلیم کیا۔ لینک کے اندازے کے مطابق اصل 'نوجوانی ہندو سپاہیوں نے' بھڑکانی تھیں جو اپنی ذات

برادری وقار اور عزت نفس کے لئے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ اودھ، بہار اور وسطی ہندوستان میں ہونے والی شہریوں کی سرکشی بیشتر ہندوؤں کے زیر قیادت ہوئی؛ جہاں کی رائی، ماتیا ٹوپے اور نانا صاحب، سب کے سب ہندو تھے۔ گورکھ پور علاقے میں، کشن کے مطابق، راجپوتوں کی بعض املاؤں، توں سے متعلق بعض قبائل تھے جنہوں نے سب سے زیادہ مخالفت جذبات کا مظاہرہ کیا 22۔ اس کے برعکس، مسلمان بھی ویسی ہی ذاتی، طبقاتی اور علاقائی وفاداریوں میں بٹے ہوئے تھے جیسے کہ ہندو، اور اسی لئے وہ بھی بالکل اسی طرح کے دباؤ میں تھے۔ 1857 میں، مسلم صاحبان اقتدار میں نہام حیدر آباد، اور رام پور، کرناٹ، مراد آباد اور ڈھاکہ کے نواب انگریزوں کے وفادار رہے جب کہ فرخ آباد اور ڈانڈا کے نواب نے ان سے منہ موڑ لیا۔ بعض مسلم حکام ایک طرف رہے اور (انسانی فطرت) بعض دوسری طرف۔ علی گڑھ اور ردیفیل کھنڈ میں وہ بیشتر بغاوت کے ساتھ رہے، مگر بنگال کے مسلمانوں کو، جنہوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے استحصالی حربوں کا سب سے زیادہ اقتصادی نقصان اٹھایا تھا، بغاوت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے یا کم از کم احتجاجی آواز اٹھانے کے لئے پوری طرح آمادہ نہیں کیا جاسکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پایہ تخت غیر متاثر رہا۔ پنجاب میں، مسلمان سکھوں کے ساتھ مل کر دہلی کے باہر جنگلات میں تعینات برطانوی فوجوں کے لئے بھیجی جانے والی کمک کا حصہ بن گئے۔ تاہم پنڈت، راجپوت اور ہندیل، جن کی زمینوں اور جائیدادوں پر نریشہ پچاس برسوں کے دوران قبضہ کر لیا گیا تھا اس جدوجہد میں پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئے۔ مگر بہار اور بنارس کے بعض علاقوں کے مسلمانوں اور زمینداروں نے، جو نسبتاً حال ہی میں انگریزوں کے ماتحت آئے تھے، عموماً اس بغاوت میں حصہ نہیں لیا۔ یہ بھی دیکھنا قابل غور ہے کہ 'فرنگیوں' اور جنوبی ہند کے موپداؤں جیسے مسہرہ، جو مذہبی کٹر پن میں سب سے آگے تھے، پوری طرح لائق رہے۔ 23

کیننگ نے، 1857 کے اسباب اور اسی میں مسلمانوں کے عمل دخل کا ایک باضابطہ جائزہ لیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے: یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے کئی حصوں میں مسلمان برطانوی حکومت کے مخالف ہیں اور کئی بار بنگالے بھڑکا چکے ہیں... یہ بھی سچ ہے کہ ہر مسلمان خوش خوشی و دن دیکھنا چاہتا ہے جب اس کا مذہب پھر سے نہاں آجائے اور وہ برطانوی اقتدار پر مسلم اقتدار کو حد درجہ ترجیح دیتا ہے۔ لیکن اسے ان کے خفیہ حراکات کا ایک درست بیان تسلیم کیا جائے تب بھی یہ ان حقائق کے خلاف نہیں جاسکتی جو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بغاوت میں محض جزوی حصہ لیا اور وہ بھی تب جب وہ بھڑک چکی تھی 24

ستمبر 1857 میں دہلی پر قبضے کے بعد شہر کے بے بس مسلمانوں کے خلاف زبردست انتقامی کارروائی شروع کر دی گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو ایک فرضی عداوتی کارروائی کی تذلیل سے گزرنا پڑا اور پھر جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا؛ سرسری قانونی کارروائی کر کے مغل شہزادوں کے سر قلم کئے گئے اور اس طرح کہ ہاؤس 25 نے جام شراب ہاتھ میں لئے ہوئے اس بارے میں ڈیٹیں ماریں۔ اس کے بعد دہلی کی مسلم اشرافیہ اور اعلیٰ و دانش پر ایک زبردست منہیت آپڑی۔ بغاوت کو ناپسندیدگی کے ساتھ فرو کئے جانے کے بعد، ان میں سے بہت سے لوگ جو اپنے شہر اور گھروں کو، واپس آنے کے خواہش مند

تھے انہیں جرمانہ دیا گیا۔ وزیراعظم یا مرستیان نے کیڈٹ کے نام لکھ کر ان کو روایت سے وابستہ شہر کی ہمدردت (جامع مسجد کی طرف شہرہ جو یہاں چھپا بھی نہیں) کو اس کی قدیمت کے تحت ایم ایف ایف حسن کا ذرا بھی خیال کے بغیر خاک میں ملائی جائے 26 تخت، انتظامی سروس کا سلسلہ جاری رہا جس کے دوران سدا کی عمل کو بھادا کرنے کی ہوشیار شہرہ کی کشتی کی گئی۔ سروس انتظامی کارروائی نے متاثرہ صوبوں میں بے مداہوں کی بڑے پیمانے پر غمگینی کے ذریعے تھیں ہندوئی دہلی کی اقتصادی طور پر نہ توڑ کر رکھ دی گئی۔ اس میں انگریزوں نے 1857 کی بغاوت کا مدللہ لینے کے جذبات حاوی تھے۔ انتظامی جذبوں کی شدت میں نہیں نے وہوں کی حالت زار کی طرف سے تھیں بدتر ہیں۔

1857 کے اس برہمن روایت نامک تجربے پر مسلمانوں کی سیاسی برتری کے ایک طویل عرصہ کا ہنگامہ بن گیا۔ مسلمانوں کے ایک ہمسائیہ فرقے کی حیثیت سے پتے رو جانے کے باوجود، 1857 ان کے حکمران ہونے کے خیال کا پختہ طور پر ختم کر دیا۔ اپنی شہید اور قوت کے اس طرح ریزہ ریزہ ہونے کے باوجود جب بھی موقع ملا مسلمانوں نے ہندوستان کے اوطاق و درتین سیاسی فرقوں میں شامل ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ 1857 نے برطانوی ہندوستان میں مذہبی، سیاسی اور سیاسی فرقوں میں یکجہتی 27 دہنے کی مسلمانوں کی حیثیت کو تو تم نہیں کیا، مگر انہیں اپنے آپ کو بیوروکریسی کے متعلق ڈھانچے پر اجیب کے دوسروں نے بھی کیا۔ اب انہیں اپنے معاملات اور طرز عمل کو باطل و سیاسی رجحان تھا جیسا کہ انگریز چاہت تھے۔ وہ زندگی کی دہر کے مقابلے میں شریک ہو سکتے تھے، مگر تھیں وہیں اور حکمرانی کے پرانے طریقوں کا استعمال کر کے نہیں۔ ان کے سامنے بے نمونہ کمال کی حیثیت سے اکبر اور اورنگ زیب کی مثالیں نہیں ملتی، بلکہ اب انگریز، انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلائی گئے۔ 28 یہاں مسلمانوں کی دو تعدادیں تھیں جسے جو اس تبدیلی پر آمادہ تھی، اس روایتی تاریخی تصور کے قدرے برخلاف کے مسلمانوں نے 1857 کے بعد سخت نقصان اٹھایا۔ انہوں نے نقصان نہیں اٹھایا بلکہ اس کے برخلاف بہت سے مسلمانوں کو اس سے سیاسی اور اقتصادی فائدہ پہنچا۔

اسلام اور ہندوستان

نیکس 1857 نے مسلمانوں کی زمین دار خدایات، اور طرز عمل میں اک نیا نیا تبدیلی نہرو پیدا کی، اس نفل ہاشی کے حامل عوام برطانوی مستقبل کے حامل لوگوں سے بات کھار ہے تھے (29)۔ 1857 سے پہلے بھی، مسلمان زمین داروں کا ایک، یہاں پہلے ہو چکا تھا، بڑی حد تک ایسے لوگوں پر مشتمل جو اپنی ملک اور عہدہ میں (30) یا ایسے ہی دیگر عہدوں پر فائز اور انگریزوں کی خدمت کے بہت فائدے اٹھائے تھے۔ 1857 کے بعد ایسے وہی داروں کو، خاص طور پر وہ ملک جسوں نے برطانوی قہدار کو اپنے حق میں استوار کر لیا تھا، سرسدا احمد خان کے حامی اور مددگار بنے، اور جنہوں نے اپنے فرائض کے لیے مغربی تعلیم کو فروغ دیا اور سیاسی اور انتظامی طور پر انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا۔ 31

بدقسمت قدیم مسلم خاندانوں کو 1857 کی قیمت چکانے پڑی تھی۔ اس کا اقرار یہاں کیا جاتا

تھا، اقتصادی محرمیوں نے ان کی عزت نفس اور غیرت ہندی عورتوں کو زبردستی دیا تھا، اور ان کا طرز حیات ہمیشہ سے تبدیل ہو چکا تھا۔ 1857 کے بعد مغل شاہی اور شاہی ایاں ایک پر تشدد اور پامال زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ انگریزوں نے اس تبدیلی کے احساس کو شدید تر کرتے ہوئے سرپرستی کے اندر زمینیں، شاہی عمارتوں کے استکانوں کے لیے مکان بنوانے شروع کیے۔ دودھنش کا یہ عمل اپنے آپ میں اس حد تک بھی کہ وہاں کے چھوٹی سی رقم نہایت بے ہودہ انداز سے دی جاتی تھی تو چین آمیز تھی۔ 1857 کے بعد تقریباً ایک دہائی تک مسلمانوں کی طرف انگریزوں کے رویے میں دورانیہ نہ دیکھا گیا، انہوں نے مسلمانوں کو ایک اہم سماجی لڑائی منکام کے طور پر دیکھا، 1857-32 کے بعد، کو یہ مدیشہ ستانہ لگا کہ وہ ہندوستان سے کھد بڑا ہو گئے۔ اس اندیشے نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، اور کبھی بھی ہٹ نہیں سکتے، اسے مستعد نہیں کیا گیا۔ اس اندیشے کا ساتھ ہمیشہ یہ خیال بھی رہا کہ یہ بنگالی صورت حال کبھی بھی اچانک پیش آ سکتی ہے مگر کبھی جب ہندوستان کی وہ سخت رائج عقیدے، جو ذات برادری اور مکان اور زبان جی موجود تھا اپنی سماج میں موجود غرائز کا انعکاس تھا۔ انگریز سمجھتے تھے، اور اس میں وہ غلطی پر نہیں تھے، کہ ہندوستانی معاشرے کی، اپنی رقاہیں اور رنجشیں، بنیادی طور پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان (گرچہ انہوں نے دونوں میں سے کسی بھی مذہب کو کبھی بھی بڑی طرح نہیں سمجھا، انہیں نے صرف ان کے بغض خاص پسوؤں کا استعمال کیا) ہمیشہ ایک غلبہ دار حالت یعنی خود اس کی موجودگی کی مستحق رہے۔ اس کے باوجود تمام انگریزوں کے یہ مدعنا وہ یہ کہنا مشکل ہے کہ صرف وہی تھے جنہوں نے اپنے اقتدار کی راہ میں آسائیاں پیدا کرنے کے لیے دونوں فرقوں کو تقسیم کیا۔ مودودرسل یہ ہے کہ تقسیم دیکھنے سے ہی موجود تھی، انگریزوں نے تو سب بھی موقع مایورے اقتصادی انداز سے نہیں بری صریح استعمال کیا۔

1857 کی تہہ در تہہ تکلیفوں اور عدم مومن کا ایک خیمہ متوقف، شاید ناگزیر مگر بہرحال اس فیسوں کا ایک نتیجہ ہندوستان میں فوری زبان کی حیثیت کا ختم ہونا تھا۔ اس کے برعکس اس سے زیادہ انتہا طبعہ اثرات کو اٹھانا پڑا۔ بغض عینی صوم، جو ہندوستانی اسلام کو ایران اور وسط ایشیا کی خصوصی مٹاتے، دھیرے دھیرے اپنی معنویت اور ہمیت کو ختم کر چکے تھے اور ان کی بازید ماری گئی۔ ان کے بجائے سب ایسی روایتیں جو قسطنطنیہ (33) کے مٹانے پر زور دیتی تھیں اور جوش بند یوں (34) کے اسلامی جوش و خروش سے ہم آہنگ تھیں اسلام کی فکر پر حوی ہو گئیں۔ شیخ احمد سرہندی (35) نے بہت سب فکری تصوف کے جو خچ بڑے تھے وہ بڑگ دہرائے گئے۔ مزید یہ کہ ہندوستانی اسلام مزید وہ سے زیادہ رائج عقیدے کی جانب مائل ہونے لگا جس میں احساس ہندی کا رنگ تہتر تر ہونے لگے۔ طبقہ اثرات نے اسباب کے علاوہ) اس قدر سب طلب اور کیفیت کوش تھے کہ اسلام کی تبدیل کرانے والی توار چلانے والے پر جوش لوگوں کی اگلی نسلوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔

ایسویں صدی کی صداتی تحریکوں نے تینی طور پر مسلمانوں کو متوجہ کیا مگر یہ مسلمان بنیادی طور پر سابق حکمران جیسے سے باہر کے تھے جن پر سید احمد بریدی (36) کے تحریکات چینی کی ہے۔ ان تحریکوں کا مقصد مغل سلطنت یا مغل اثرات کا

جادو جلاں بھل کرنا اتنا نہیں تھا جتنا کہ قرونِ اول کے مسلمانوں کو ایک شبیہ تیار کرنا۔ اور اس کھوئی ہوئی اسلامی روح کو بے وار کرنا تھا۔ سید احمد تک یہ مانتے تھے کہ مسلمان ایک ایک دن ہندوستان کو دوبارہ فتح کرنے کی ذمہ داری حاصل کریں گے، مگر اس بار اپنے خدا کے لیے۔ اور یہ باتیں مسلم معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے حد درجہ پرکشش تھیں، ان کی شدت جیسی کل تھی ویسی ہی آج بھی ہے۔

یہاں اس زمانے کی دو اہم شخصیات پر توجہ مرکوز کرنا ہے جو اپنی اصل میں ایک دوسرے مختلف تھیں اور جن کے سیاسی نقطہات ایک دوسرے کی ضد تھے، اور ہندوستانی مسلمانوں پر ان کے اثرات کا متعین کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت میں سید احمد خان۔

سید احمد خان، 1838 میں (ان کے والد کا سال وفات) کوئی بیس سال کے رہے ہوں گے۔ اگرچہ ان کے والد دہلی کے محل قلعے میں موجود بچے تھے مغل اقتدار کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے مگر سید احمد خان نے قلعے سے رخصت ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے میں بہادر کی خدمت کو ترجیح دی۔ ان کے اتنی سوانح و جہتگی کہ اپنے وقت کے تیوروں کو ہانچ کر انہیں اپنے حق میں استعمال کر سکیں۔ سید احمد خان اس وقت انگریزوں کی قائم کردہ عدالتوں باقانونی ضابطوں کے بارے میں کچھ نہیں مانتے تھے۔ لہذا ان کے چچا، مولوی غمیل اللہ خان نے، جو دہلی میں صدر امین 37 تھے، انہیں سرپرستی میں لے لیا اور اس طرح برطانوی راج کے ملازمین حیثیت سے سید احمد کی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہیں سے ان کی قیادت انگریز دوستی کی بنیاد میں بھی استوار ہو گئی۔

1875 کے پرنٹوں میں، سید احمد اپنی ملازمت کے سلسلے میں دہلی، پھر آگرہ، وہاں سے فتح پور سیکری اور آخر میں بھوپور میں ہر سرکار ہے۔ الطاف حسین حالی کو تحریر کروہ ان کی سوانح حیات حاوید میں، انگریزوں کو بچانے کے بیان کی کوششوں اور بھوپور کا نظم و نسق سبب لے کے معامات خاصی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ 1859 میں جب 1857 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی جاکھوں کی فطرتی سے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دیا گیا تو اس میں وہ اہل یورپ، روسیئل ٹھنڈے مشنر اور مراد آباد کے تاج کے علاوہ صرف ایک ہندوستانی، سید احمد خان شامل تھے۔

سید احمد خان کی گزشتہ تحریک سے وابستہ نمایاں تر میں ناموں میں شامل ہیں۔ اس تحریک سے وابستہ دیگر شخصیات جنہیں سید مہدی علی خان (1837-1907)، مولوی نذیر احمد (1830-1912) اور مولوی میمن اللہ خان (1834-1908)۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سید احمد، جو ایک حویل عرصے تک دہلی میں رہے اور قلعے کے ساتھ جن کے ساتھ خاندانی مراسم تھے، اس تباہی و بربادی سے ناواقف ہوں جو اس شہر میں برپا ہوئی تھی۔ لہذا اس طبقہ اثرات سے تعلق رکھتے تھے جو اقتدار سے وابستگی اور مسبب اقتدار کے ساتھ رہنے سے حاصل ہونے والی مرعات سے وابستگی اور اقتدار مراکز سے چمٹے رہنے کی صلاحیت کے معرّف ہے۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انگریزوں کے ساتھ حد از حد وفاداری کا مظاہرہ کیا جائے اور اپنے آپ کو یہی نوعی اقتدار کے سانچے میں اچھا جائے۔ علی گڑھ تحریک کے ابستہ ان

کے لیے اس کے حصوں کا وادہ راستہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز اختیار کی جائے جو یورپی ہو اور ابھی قدرے ثلث کے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے قابل لحاظ ثانی منتقلی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہی گڑھ تحریک والوں کے نزدیک اپنی درگزر یوں کی استعماری دنیا کے درمیان پل بنانے کا ایک آسان راستہ تھا۔

سید احمد خان، سید امیر علی اور نواب عبداللطیف جیسے مسلمانوں نے، جو اس وقت کے جدت پسندوں میں سے تھے، نے اس بات کی وکالت کی کہ ان کے ہم مدبب کانگریس سے متعلق رہیں۔ دوسری طرف کانگریس، اس وقت بھی، اپنا مندرجہ قومی کردہ برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کی حمایت و اہمیت کو محسوس کرتی تھی۔ کانگریس کے پہلے اجلاس کے 72 مندوبین میں سے مسلمان صرف دو تھے اور یہ دونوں بھی خاصے غیر اہم لوگ تھے۔ لیکن دوسرے کانگریس اجلاس کی مجلس استنبالیہ نے مسلم نمائندگی کو بہتر کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے ردعمل میں، سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ کے 23 نومبر 1886 کے شمار میں شائع ایک مضمون میں کانگریس تحریک کو باطل قرار دے کر اس کی مذمت کی، 1886 میں کلکتہ میں ہونے والے دوسرے کانگریس اجلاس میں شریک 431 مندوبین میں سے مسلمان صرف 33 تھے اور اس بار بھی یہ کوئی ممتاز لوگ نہیں تھے۔

سید احمد 1887 سے کلکتہ کانگریس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کانگریس کے تیسرے اجلاس میں بدرالدین طیب جی کو صدارت کے لیے مدعو کیا گیا مگر ڈن اینگلو اور ٹیلر کا لچا، جی گڑھ کے کئی طلبہ بھی اس میں شرکت کرنے والے تھے۔ اس کی وجہ سے اس اجلاس میں مسلمانوں کی موجودگی کا تناسب نمایاں طور پر بہتر ہو گیا۔ اس سے سید احمد خان کا خطرہ محسوس ہوا جنہوں نے 28 دسمبر 1887 کو ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے دوران اپنی مسلم پالیسی کا پہلا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے، شیخ انظموں میں خبردار کیا کہ مسلمان کانگریس کی حمایت کر کے ایک توجہی کو چھلکے لگائیں گے۔

دریں اثنا کانگریس، ان دنوں مضاربہ کر رہی تھی کہ ہندوستانی اراکین کو شاہی اور صوبائی کونسلوں میں ناکارہ جگہ مت مہیا نہ چاہئے، مگر انتخابات کے ذریعے۔ سید احمد نے اسے کونسلوں میں صرف اکثریت (ہندوؤں) کی نمائندگی سمجھا، ورنہ یہی مستقلاً۔ اس تناظر میں انہوں نے، پہلی بار، دعوایا کہ مسلمان ایک ساحلہ لوگ ایک ساحلہ قوم ہیں۔ لہذا، چیت رائے نے انہی خیالات، بیانات اور سرگرمیوں کے سبب سید احمد خان کو شروع سے ساتھ آڑے ہاتھوں لیا۔ 1888 کے اوائل میں، انہوں نے سید احمد پر اپنے سابقہ موقف سے پھر جانے کا اصرار کیا اور یہ بھی کہا کہ کانگریس نے ایسا کوئی مت نہیں کیا جس کی وکالت خود سید احمد اپنی کتاب اسد بابغاوت ہند، میں کر چکے ہیں، اور یہ بھی کہ سید احمد کانگریس کی مخالفت محض گمراہ حکام کی خوشامد کی غرض سے کر رہے ہیں۔

سید احمد نے 1893 میں مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کی غرض سے 'محمدن اینگلو-اورینٹل ڈیفنس سوسائٹی' قائم کی۔ 1896، سید محمد (سید احمد کے بیٹے) اور تھیوڈور بیک (جی گڑھ کا لچا کے پرنسپل) نے اس ایسوسی ایشن

کی جانب سے ایک سکیم وضع کی، جس کا تعلق میسریل و مسوہالی کونسلوں میں مسلم نمائندگی کے سوال سے تھا۔ اس سکیم میں ان اطلاع کی کونسلوں ہی میں نہیں بلکہ میونسپلٹیوں اور ضلع میں اور ہر اس برادری دینے کی بات کی گئی تھی۔ اس اسکیم کا ایک اہم پسو یہ تجویز تھی کہ اس کونسلوں و مقامی اداروں کے مسلم اراکین کا انتخاب صرف مسلمانوں کے ذریعے کیا جائے۔ لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ مسلم پریس نے اس اسکیم کا خیر مقدم کیا۔ سید محمود، ایک سکیم ایک ایجنٹ تھی جو شرکار ایک عہدہ مسلم ریاست، جو ہندوستان کا حصہ سویا اسی کے باہر وہ سے متعلق مسلم سیاسی تحریک کا تار و درخت بن گئی۔

اس وقت کی ایک اور اہم شخصیت، حوسید احمد کی تریا اہم مسرتھی، سید جہاں الدین فغانی (1839-97) کی تھی۔ افغانی 1855-56 کے اس پاس ہندوستان آئے تھے اور جہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اس سے بڑی برائی سے متاثر ہوئے۔ شاید ان کا یہی دورہ ہند ہے جس نے انہیں بالآخر برطانوی قدار کا خستہ چٹائی بنا دیا۔ اس تبدیلی کا سبب باعتبار انہیں آگے چل کر اصل ہونے ان 1857 سے متعلق معلومات تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فغانی کے نزدیک سید احمد خان، ان کے بہت بڑے دشمن یعنی غریبوں سے ملے ہوئے تھے وراں سئے، سید احمد خان کے خدشات و مرمت صد انہیں کسی طرح بھی قبول نہیں تھیں۔

افغانی کے خیالات حیات انکیا طور پر اپنے زمانے کے لحاظ سے درست تھے۔ وہ مسلمانوں اور عورتوں کی نوعیت کی قوم پرستی کے حامی تھے جس کا بالواسطہ مطلب تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد، اور جس میں ہندوستانی مسلمانوں کے اندر دینی تفریق دیکر ملکوں کے مسلمانوں سے ان کے اتحاد کا کوئی ذکر شامل نہیں تھا۔ 38۔ وہ بین الاقوامی (pan-Islamist) مسلمانوں کے وسیع تر اتحاد کے حامی نہیں تھے یا کم از کم اس وقت تک نہیں تھے، اور وہ اپنی تحریروں میں اس نوع کے تمام تصورات کی سخت تردید تھے۔ انہوں نے کہا قوم پرستی کی سوا اور کوئی تیز باعث مسرت نہیں ہے اور زبان کے بھی قوم پرستی کا وجود ممکن نہیں۔ اور کوئی زبان تب تک زبان نہیں کہی جاسکتی جب تک پیداوار اور تجارت سے وابستہ ملک اپنے کام میں اس کا استعمال نہ کریں 39۔

شاید یہی وجہ ہے کہ افغانی نے ایک ہی مشترک زبان کی وکالت کی جو افریقیوں اور عربوں تو ایک متحدہ قومی اکالی بنا۔ یہ سانی قوم پرستی کو مذہبی قوم پرستی پر خصوصی ترجیح دینے کا خیال تھا، اور فغانی کے نزدیک آخر نہ کر زیادہ جوڑنے، ان اور پانید رہا وقت تھی۔ ان کے الفاظ میں، انسانی دنیا میں گہرا اثر و نفوذ رکھنے والے رشتے دو ہیں۔ ایک ہے زبان کی وحدت جس سے قومیت اور قومی اتحاد تشکیل پاتا ہے، اور دوسرا مذہب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زبان کی وحدت، اس دنیائے اور اشتغال سے لے مذہب کی وحدت کے مقابلے زیادہ پادار ہوتی ہے، ان کے یہ آراء ان کے برخلاف، کچھ عرصہ بعد تبدیلی ہو جاتی۔ 40

انہوں نے قومی زبان کی تعلیم اور آسوش کی وکالت کی جس سے قوم کے ماضی کے ساتھ تعلق کو فروغ ملے گا اور

قوم زبان کے ذریعے دی گئی تعلیم ہی یہ دینی زبان کے ذریعے ایسی نئی تعلیم کے متعلق زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ انہوں نے کہا 'قومی زبان کا فروغ قدم اتحاد اور حب الوطنی کی لازمی شرط ہے؛ ہندو ہندوستانیوں کو چاہیے کہ جدید مادہ کو اپنی زبان، یعنی اردو، میں ترجمہ کریں۔' 41 یہ خیالات حیرت انگیز طور پر آج کے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ انیسویں صدی کے وسط میں ظاہر کیے گئے تھے۔

افغانی ان مذہبی قدر مت پسندوں کے بھی خلاف تھے جو مغربی علوم کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کے مطابق شریف کے اصول سائنس اور دیگر علوم کے اصول میں مزاحمت نہیں ہیں بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیوں کہ ہم مذہب کو تقویت پہنچاتا ہے کہ اس کے ذریعے اس چیزوں کو دوست، منیت اور اقبال مندی حاصل ہوتی ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، 'انگریزوں، فوج اور صنعتیں ضروری ہیں، مگر نہیں اپنی زبان میں ترجمے کے ذریعے فروغ دیا جانا چاہیے۔' 42 افغانی اپنے زمانے کے خراج سے بخوبی واقف تھے و اس لیے انہوں نے مذہبی تحریک کے بجائے سائنس اور ادب پر زور دیا۔ ان کا، ستھار مخالف اور انگریز مخالف متعصب سب سے زیادہ اس طرز فکر کے ذریعے چرچا ہوتا تھا، اور یہ طرز فکر ہر لحاظ سے سید احمد خاں کے طرز فکر کے برعکس تھا۔

مسلم اصلاحی تحریکات

کوئی بھی مذہب زبان سے دوپا رہنے کی صورت میں اکثر خود اکتسابی کا سہارا لیتا ہے۔ 1857 کے بعد، ہندوستان میں اسلام بھی اس عام میں تھا۔ سید احمد بریلوی کے زمانے میں ہی، بنگال میں ایک ایسی مذہبی تحریک ابھری جو زمین سے اور موسم کاشت کاروں کی روز کی زندگی اور جینے کی جدوجہد سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ یہ تھی فلاحی تحریک 43۔ دادو میاں اور مینو میر 44۔ سید احمد بریلوی جیسے ہی خیالات رکھتے تھے کہ یہ تمام مسلمان مصلحتیں فلاحی اسلام کی بحالی کو ضروری سمجھتے تھے۔ ان اصلاحی تحریکوں نے مسلم فرقے کو داخل ایمان کی ایک جمعیت سے مشترک جدوجہد کے عزم کی حاصل ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کر دیا۔ 45۔ بنیادی طور پر، ان تحریکوں نے ہندوستان کے عہد وسط و لے، ٹی، اور نرم اسلام کو مسترد کر کے قرون، ولا کے خاص تر اور سخت اسلام کی طرف پھرنے کی صدا دینا لگی۔ اس کے علاوہ، یہ تحریکیں شہری ایوانوں، راشن اف کی جی ڈی ٹیکوں میں گونجنے والی آوازیں نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے عوام میں جا کر ان ہندو رسوم و رواج کے خلاف آواز بھائی جنہیں سب سے مسلمانوں نے اختیار کر لیا تھا؛ مصلحتیں نے مسلحوں پر زور دیا کہ انہیں ان ہندو طور طریقوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ ہندوستان ان کا گھر نہیں محض ایک ذریعہ ہے۔ 46۔ بنگال میں دادو میاں اور مینو میر، سید احمد بریلوی کی مذہبی اور سماجی سرگرمیوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیز دھڑا لہا اور جنگ جو یا نہ فرقہ وارانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ ان کے ساتھ ہی، ان تحریکوں نے متوسط طبقے کی مسلم شناخت پر بھی سخت حملہ کیا جو پہلے ہی سے آخری سائنس سے رہی تھی۔ شاعری، تصویر، سوانح کی لہروں کے تمام تر سامان، شہری ناستوں کے حامل طبقہ انہیں، ہندو اور مسلم دونوں کی یاد دہانی

کی روشنیاں یہ سب کا سب مذہبی طہارت پسندی کے سخت طبقہ فصول کی ٹھوکروں سے زمیں بوس ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے انہیں 1857 کے بعد شکستیں اقتصادی حالات کے سخت گیر (اور تریل کن) حقائق کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، وقت کے بے رحم تجزیوں نے مذہبی جوش و خروش کو شدید تر اس کے ساتھ ہی آلودگیوں سے پاک پر جوش عقیدے کا اظہار بھی۔ علاوہ مصائب کے حالات اسلام ہی کی، ہر مذہب کے ساتھ یہی سوکھ کر رہے ہیں۔ اسلامی اصلاحی تحریک کا ایک ممتاز مرکز دارالعلوم دیوبند تھا جسے شاہ ولی اللہ 47 کی روایت سے وابستہ ملانے 1867 میں قائم کیا۔ ان کا خیال تھا کہ تعلیم کا مقصد اب مسلمانوں کو سمرات کی خدمت کے لئے تیار کرنا نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا میں جہاں وفاقہ اراہیں نہیں ہیں باقی اور ہر قرار رہنے کا فن سکھایا جانا چاہئے۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، بہت سے اشراف بیسویں صدی کے اوائل تک اپنی نفسیاتی اور تہذیبی بناء کے لئے اپنے عجیبی اسلامی ماضی کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، دلیل یہ تھی کہ ان کے آباء واجداد حکومت کرنے کے لئے ہندوستان آئے تھے، وفاقہ اراہیں اس کا استعمال ان کے خون میں شامل ہے، یہ ان کا پیدائشی حق ہے، وفاقہ اراہیں جہاں جہاں ہر ناگزیر طور پر حاصل ہونا چاہئے۔ وفاقہ اراہیں میں تو یہ اس قسم کی باتیں ضرور کرتے تھے کہ یہ صرف چند دنوں کی بات ہے کہ ان کا کھویا ہوا وفاقہ اراہیں واپس مل جائے گا۔

یہ رویہ، کم از کم بیسویں کے نصف اول کے دوران، بیشتر مسلم سیاست کا محوری نقطہ تھا۔ شاید آج بھی ہے۔ پاکستان میں تو یہ رویہ موجود ہی ہے، ہندوستان میں بھی کچھ ہلکے رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ خیال ملی گڑھ تحریک سے متعلق تحریروں میں جاری دہائی بھی ہے، وفاقہ اراہیں کا محرک بھی، آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے مسلمانوں کی سیاسی اہمیت پر اصرار بھی اسی کا مظہر ہے، سے وفاقہ اراہیں کی پرستش کے اس رویے میں بھی دیکھا جاسکتا ہے جو قبل کی بیشتر شاعری میں سریت کئے ہوئے ہے اور جس نے صرف پاکستان کے مطالبے کی راہ ہموار کی بلکہ آج بھی اس نے ہندوستان کی سیاسی فکر و عمل کے ایک بڑے حصے کو خاصا بھرا رکھا ہے۔ پاکستان کو جنم دینے والے بہت سے اور سبب کی بہت کھٹنے کی کسی کوشش کے بغیر یہ شاید ملی اسلام وفاقہ اراہیں کا آخری قابل لحاظ مظاہرہ تھا۔ یہ وفاقہ اراہیں بیسویں صدی کے اوائل میں سرگرم وفاقہ اراہیں کی طرح، پیچیدہ و تشددات، معنی جیسی صورت حال اور ایک خود شکن داخلیت کی حامل تھیں۔

دارالعلوم دیوبند، جو دہلی سے کچھ دور سے واقع ایک بڑا اسلامی مرکز ہے، اب ایک عین، بقوامی اہمیت کا حامل اسلامی تعلیمی اداروں میں شمار کیا جاتا ہے اپنے ابتدائی دنوں میں اس کی کثرت پوری طرح رضا کارانہ عطیات کی مدد سے کی جاتی تھی۔ طلبہ صرف مسلمان ہوتے تھے دوران کا تعلق صرف شان ہند یا یوپی سے بلکہ پنجاب، بنگال اور یہاں تک کہ افغانستان سے بھی ہوتا ہے۔ بعض خطہ ایران کے بھی تھے۔ نصاب تعلیم پوری طرح روایتی تھا۔ گمراہی، اور فہم کے سائنس بھی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ سرکاری روزگار اور روایتی طور پر چھپائی و جہد سازی کے علاوہ کسی اور دست کاری کے تعلق ہونے کے سبب، دیوبند کے فارغ التحصیل طلبہ مسلمان ہندوستان کے مدارس کا رخ کرتے تھے۔ اس طرح پہلے تعلیم دینے اور پھر ان تعلیم یافتہ مسلمانوں کو دوسروں سے الگ کرنے کا نظام قائم رہتا تھا۔ دیوبند کی بیشتر ممتاز شخصیات، شاہ ولی اللہ کے

قائم کردہ دہلی مدرسہ میں تعلیم حاصل کر چکی تھیں جسے 1857 میں انگریزوں نے جلا کر پاش کر دیا تھا، وہاں جس سے بخش ایسے دے بھی تھے جو اس بغاوت میں زندہ بچ گئے تھے۔

ایک اور اصلاحی حادثہ، جسے اکثر دیوبندیوں کی ضد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بریلویوں کا تھا جس نے 1880 کی دہائی کے دوران شکل حاصل کرنی شروع کی۔ اس حلقے کے خیریت کی قیادت کے طور پر، احمد رضا خان 48 کا یہ کہنا کہ ہندوؤں و مسلمانوں کے عداوت، بری طور پر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس حلقے کی بنیادی فکر بن گیا ہے۔ ان کے مطابق عیسائی تو کم از کم اہل کتاب ہیں مگر ہندو کے لئے نجات کی کوئی راہ نہیں کہ وہ کافر ہیں۔ ایسے سخت حیالات کے باوجود، بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان صوبائی اختلافات موجود ہیں۔ مگر میں یہاں مذہبی پاروں کے ساتھ تیسرے پر قدم دھرنے کی سمت نہیں کر سکتا کہ انیسویں صدی کے اواخر و بیسویں صدی کے اوائل کے دوران ان دونوں کے درمیان فوجی بازی کی زبردست جنگ لڑی جا چکی ہے۔ ان اختلافات کو آگے چل کر، انگریزوں نے، دیوبندیوں کو ب اثر کرنے اور بریلویوں کو اپنی وفاداری کے جال میں پھانسنے کی غرض سے استعمال کیا۔

اسلام - عکس اور اصل

نومبر 1888 میں، اس وقت کے ہندوستان کے دانشور اب لارڈ فرین نے ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ تقریباً 5 کروڑ کی ایک قوم ہیں، اپنے عقیدہ و عقیدہ، اپنے بت شکن کٹھن، جیوروں کی قربانیوں کی پیش کش، اپنے سماجی مساوات اور اپنے ان دونوں کی یادوں کے ساتھ جب وہ دہلی میں اپنے مل بوتے پر چلی طور پر حکمران تھے۔۔۔ 49۔ یہاں ’کلی طور پر حکمران‘ کا فقرہ اس تصور ذات کا بالکل درست بیان ہے جو انیسویں صدی کے اواخر و بیسویں صدی کے اوائل کے زمانے میں جدید تعلیم یافتہ ہندوستانی مسلمانوں نے خود اپنے بارے میں قائم کر رکھی تھی۔ یہ تصورات، بہت پہلے کھوئے مانتی آرزو مند یادوں، اس گمراہے ہوئے زمانے کی اضطراب انگیز جستجو و رن عظمتوں کی چھوڑا شناس دو بارہ حاصل کرنے کی تڑپ کا نتیجہ تھی۔ ’سند و ابوب میں ہم دیکھیں گے کہ اس غیر عقلی یاد دہانی کے چھوڑا بہت جلد کن نتائج برآمد ہوئے۔ اس مسلمانوں کو پہلے تو برٹن توہی ہندوستان میں ایک خصوصی سیاسی حیثیت دے جانے کا مشاہدہ کرنے پر افسانہ، درپھر 1940 کی دہائی کے دوران، وہ ہندو اکثریت کے ساتھ برابری کی تلاش کرتے کرتے اپنے لئے ایک جدا خود مختار ریاست اور اپنا خاص خطہ ریش یعنی پاکستان، نکلنے تک جا پہنچے، کیوں کہ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک جدا جدا قوم ہیں، اس لئے انہیں ڈفرن نے ان کے بارے میں ایسا کہا تھا۔

یہاں ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنے ایک خاص خطہ ریش کی جستجو میں وہ چیز جسے انہوں نے سب سے بڑے خوابوں کا بھی تصور کیا تھا۔ یہ تصور ذات تقسیم کے بعد نہایت ناقابل فہم صورت حال بن گیا، کہ اب ایک خطہ ریش تو موجود تھا مگر عظمت رفتہ جا چکی تھی، اور وہ مسلمان، جنہوں نے اپنے آپ کو بے پار و مدگار چھوڑ دیا تھا، محسوس کیا، اپنی عظمت

رفتہ خودوں سے چرکی حرج مخرم ہو گئے۔ اس بات پر کہ اس نوعیت کا تصور ذات محض ایک فریب منظر ہوتا ہے، روشنی ڈالتے ہوئے بہت سے لوگوں نے بے خیال پیش کیا ہے کہ برطانوی دور کے پہلے کے زمانے میں، جب مسلمان ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر غالب سیاسی حیثیت رکھتے تھے، واقعی اس نوع کے تصورات نے ہی انسانی آنکھوں کو خیر و کمر رکھا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے، جو مغربی یورپ جتنے رقبے والے برصغیر میں نہیں رہا تھا اور کہیں کم تعداد میں لکھے ہوئے تھے اور زمین میں مسلکی معتقدات کھانے پینے کے تفرقات و اطوار، سماجی آداب، لباسوں، پیشوں و راکش زبان کے اختلافات پر بات جات تھے، کبھی بھی اپنے آپ کو ایک وحدت نہیں سمجھا اور نہ تا طرز عمل بھی قلمی طور پر ایسا نہیں رہا۔ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہندوستان میں ہوئے، ہندوستانی ہوئے اور ہندوستانی مسلمانوں ہونے کی بنیادی سرشت کے منافی تھے۔

آئیے اب ڈارڈریو اس دور میں ایسے چلیں جب اسلام پہلے پہل ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ ٹہنی و در عرب تاجروں کا قلیل اسلام زمانے سے ہی ہندوستان کے مغربی ساحلوں پر تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے رہے تھے۔ اسلام کے خروج کے بعد، ان تاجروں نے بھی یہی عقیدہ اختیار کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ولین مسلم بحری بیڑا، پنجاب سے سام کی وفات کے صرف چار سال بعد عم کی خلافت کے زمانے کے دوران، 636 میں بمبئی کے نزدیک تھانے کے ساحل پر نمودار ہوئے تھے۔ ہندوستان میں داخلے کے لئے ہمیشہ سے ہی زمین کے راستے کا ترجیح دی جاتی رہی ہے، اور ساتویں و آٹھویں صدیوں میں سندھ پر ہونے والے تمام حملے زمین کے راستے سے ہی کئے گئے۔ گیارہویں اور بارہویں صدیوں تک مسلمانوں نے ہندوستان تک پہنچنے کے لئے خشکی اور تری کے تمام راستوں پر تقریباً مکمل بند باندھ کر رکھے تھے۔ اب تک مسلمانوں نے ہندوستان کے ساحلوں اور ہندوستان کے مغربی ساحلوں پر اپنی تجارتی سرزمینوں کے ساتھ سلوک اختیار کر چکے تھے۔

شمالی ہند میں بسنے والے امین مسلمان مدد آوروں کی طرح یا حملہ آوروں کے ہمراہ تارکین وطن کی پناہ آپنا کر اس کے ساتھ آئے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، عربوں نے سندھ پر پہلا حملہ ساتویں آٹھویں صدی میں کیا تھا۔ اس نے نتیجے میں وہاں ایک چھوٹی سی مسلم برادری وجود میں آئی۔ اسی طرح گیارہویں صدی میں محمود غزنوی کے حملے کے بعد مغربی پنجاب میں بھی مسلمانوں کی ایک مقامی برادری نمودار ہوئی۔ اس کے بعد محمود غزنوی کے حملے کے درمیان، گیارہویں اور بارہویں صدی کے آخر کے دوران، شمالی ہند میں مسلمانوں کی آبادیاں بھر آئیں، پنجاب میں غزنویوں کا قدم جمانا تو سبکی کو ششوں کا وسیلہ بنا جس سے مسلمانوں کو مشرق کی جانب پیش قدمی کا موقع ملا۔ غوری کی فتح سے کوئی آدمی صدی پہلے، شاہ ہند میں مسلم تارکین وطن کے چھوٹے چھوٹے ٹھکانے پٹنہ، دارہ اور قلعہ کے قریب سے راجستھان کے علاقوں کے عہد ساز زمانے میں بھی، وارانسی میں بعض مسلم کارنزماء جوہ تھے۔

جب تک مسلمانوں کی تجارتی سرزمینیں ہندو حکمرانوں کے ہاں نواند بنی پاتی ہیں تب تک، ان کے سے آٹھویں صدیوں سے ہندو حکمرانوں کی فوجوں میں جڑے کے فوجیوں کی حیثیت سے رہنا کارروائی پر مبنی رہی ہے۔

جس کا رہا۔ ان کی آؤ بھگت کی گئی ہو یا نہیں، وہ مسلسل، خشکی و تری پر فوجی مہمات کے ذریعے ہندوستان کے قلب کی جانب پیش قدمی کرتے رہے اور اس طرح تاریکین وطن کے طور پر ان کی حیثیت مضبوط ہوتی گئی۔ اوسمان مسلمان بحری بیڑے سے قاسم و مرغز نوی کے حصوں تک کئی موقعوں پر، خصوصاً 1080 سے 1116 اور پھر 1133 سے 1169 کے درمیان اور بھی حصے ہوتے رہے۔ ان میں سے بعض حصے ناکام رہے لیکن یہ ناکامی اس لحاظ سے اہم تھی کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد اور اثرات مسلسل بڑھ رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے جذبہ نرداری، درود سروں کے مذہبی معاملات اور انہوں کی جانب الاعتدالی کے رہنے کی اس میں مدد کی۔ تاہم اس زمانے میں، ہندوؤں نے مسلمانوں کی طرف سے تبدیلی مذہب کی کسی بھی نمایاں سرگرمی کو پسند نہیں کیا اور نہ اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن چون کہ اسے فوری طور پر روک پانا ممکن نہیں تھا، اس کے اس معاملے میں بھی انہوں نے عمومی طور پر بے ہمتی کا رویہ اختیار کر لیا۔ غزنوی حکومت اور جنگ ترائین 51 کے درمیان تقریباً ڈیڑھ سو سال کا وقفہ ہے، مگر ان دونوں میں ہم دو فترات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیوں کہ اس تمام عرصے میں، پنجاب میں، مسلم اقتدار ایک نہ ایک شکل میں اور اپنی وسعت، گہرائی اور اثرات کے لحاظ سے مختلف سطحوں پر جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ غوری نے پنجاب اور دہلی میں آخر کار ایک قابل تسلیم اقتدار کے کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تعداد کا تار بڑھتی رہی۔ مسلم حکمرانوں نے تبدیلی مذہب کی سرگرم حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے مسلم علماء اور تعلیمی اداروں کے لئے بڑی بڑی جائیں اور وظائف مقرر کئے، مگر صرف مسلم اہل علم کے لئے۔ کبھی کبھی ہمد اور فوجیں، کسی فوجی مہم کے جوش و خروش میں بعض قیدیوں کو اذیت ناک موت کا خوف دلا کر اسلام قبول کرنے پر جبری مجبور کر دی تھیں۔ مسلم حکمران کبھی کبھی مذہب تبدیلی کرنے کے لئے باج گزار سرداری کے منصب یا جاگیروں کی پیشکش بھی کرتے تھے۔ ودا کثر ایسے حالات پیدا کرتے تھے جس سے مذہب تبدیلی کرنا آسان ہو جائے۔ ہندوؤں کے لئے، اپنے عقیدے پر قائم رہنا فوری سزا یا جرم مانے کو دعوت دیتا تھا، جن میں بدنام زمانہ جزیہ 52 بھی شامل تھا۔

جیسے جیسے مسلم اقتدار کا دائرہ پھیلا، مسلمانوں کی تعداد بھی فطری طور پر بڑھتی گئی۔ اس وقت کے ماحول میں، مذہب کی تبدیلی سستی بدل جانے سے زیادہ ہمیت نہیں تھی، اس کا مطلب طرز عمل یا باطنی زندگی میں تبدیلی کم بہت ہوتا ہے جس سے کہ بعض معاملات میں باطنی تبدیلی بھی واقع ہو جاتی تھی۔ نو مسلم شخص ایک سماجی حلقے کا حصہ بنتا تھا جسے شادی بیاہ سے ساتھ کھانے پینے، اور رسوم و رواج جیسے گہرے سماجی رشتوں کے معاملے میں دیگر مسلمانوں کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پرانے رشتوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ پرانے تمام طور طریقے پوری طرح پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔ نو مسلم اس کے ہم مذہب فوری طور پر اپنے برابر کا نہیں سمجھنے لگے تھے اس میں کم ایک یا دو بیڑھیں گزر جاتی تھیں اور اسی دوران سے پیدائشی مسلمانوں سے ایک درجہ کم یا مختلف سمجھا جاتا تھا۔

مووی، قاضی، پیر فقیر، دکن بھی نو مسلموں پر اپنے عقیدے، عادات اور سماجی رشتوں کو فورا اور پوری طرح چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ وہ بعض معاملات مثلاً وراثت کے ضابطوں میں شریعت سے تھوڑا انحراف کو بھی برداشت

کر لیتے تھے۔ جب کسی طاقت ور زمین دار گھرانے کے لوگ اسلام قبول کرتے تے تو چھاتی رشتے کے لوگ بھی خون ایک ہونے کی وجہ سے، اسلام لے آتے تھے۔ اور یہ سب عقیدے کی تبدیلی مسلمانہ جوش کے سبب نہیں بلکہ محض سہولت کے لیے کیا جاتی تھی۔ مسلم حکمرانوں کے معاملات تو بہت سے ہیں مگر مجموعی طور پر انگریزوں کی طرح انہوں نے بھی ابتدائی فوجی کامیابیوں کے بعد فوجی انداز سے زیادہ سیاسی حکمت عملی اختیار کرنے پر آمادگی کی، انہوں نے اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے کارآمد معاہدے کیے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ طاقت کے واقعی استعمال سے زیادہ طاقت کے محض علامتی اظہار کو ترجیح دی۔ ہندوستان میں مسلم قدار، برطانوی رٹ یا یہاں کی بیشتر حکومتوں کی طرح، بیشتر رعایا کی جانب سے روادار نہ طور پر قبول کیے جانے کی وجہ سے ہی برقرار رہا، جو ایک طرح کی لاشعری پر مبنی سپردگی کا رویہ تھا، لیکن اسے ہر حال میں چارہ نہ تسلط کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا نتیجہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ مزید یہ کہ ہندوستان میں قدار کے ایک واحد مرکز سے حکومت کرنا ہمیشہ حقیقتی سے زیادہ محض تصوراتی معاملہ رہا ہے۔ اس وسیع و عریض اور متنوع ملک میں اس کے برعکس کوئی بھی صورت یہ مشکل ہی ممکن ہے۔

بنگلہ کے سوسر ڈیپنٹ ولیم ہسنر 54 نے 1871 میں لکھا تھا کہ مسلمان بہ لحاظ سے برطانوی اقتدار کے ہاتھوں تباہ و برباد کی نئی قوم ہیں۔ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس رائے کا تعلق زیادہ تر جنوبی بنگال سے تھا، بیشتر تاریخ دانوں نے اس حتمی مان لیا اور پھر اسے اتنا بڑھا دیا جیسے یہ برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کی قدر کا حقیقی بیان ہو، برحانوی اقتدار نے بہت سے مسلمانوں کو، مثلاً پنجاب میں، تحفظ بھی فراہم کیا، یہ بھی میں جہاز رانی و تجارت میں گئے مسلمانوں کو اس نے دولت و رفوش حالی دی، شمال مغربی صوبوں میں برطانوی راج کی خدمات سے وابستہ بہت مسلمانوں کو بطور انعام زمینیں دی گئیں۔ ایک ملک تقسیم صرف یہ کی جاسکتی ہے کہ انگریزوں نے وحیرت و حیرت سے ہندوستانی معاشرے میں کامیابی کا پیمانہ تبدیل کر کے اس نے فوجی کے بجائے تجارتی کر دیا، یہ ایک جال تھا جس کے ذریعے کہا جا رہا تھا کہ انگریزوں کو قبضہ کر، اور ان کے اٹھ کھڑا، اور بہت سے لوگ اس میں پھنس گئے، بہ رضا و رغبت اور پوری طرح۔

انگریز انیسویں صدی کے اوائل تک، ہندوستان کے تجارتی استحصال کے نتیجے میں بالواسطہ طور پر حاصل ہونے والی کامیابیوں پر بہت خود بھی قدرے حیرت میں تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے شاہی سند کی اصل ثقافت کے سلسلے میں احتیاط آمیز احترام کا رویہ اختیار کیا۔ دہلی پر یک طرح سے مکمل اختیار پانینے کے باوجود، انہوں نے شہروں میں عملی سوچ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہی رسم کی برے نام برتری کو برقرار رہنے دیا۔ مگر اسے باآخر ختم ہونا تھا۔ تہنشاہ کے حقوق و تسیم نہ کرنے کے معاملے میں انگریزوں کا رویہ سخت ہوتا اور اسی طرح وحیرت و حیرت سے مغل سلطنت کی آخری نشانی کے خلاف لڑائی۔ 1857 تک، انگریز اپنے آپ کو یقین دلا چکے تھے۔ وہی کے مغل اب بے معنی ہو چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت کی مسلم آبادی بھی بنگال کی طرف سے تعلق ہو چکی تھی۔ اس پر کسی دوئی رنج جن نہیں سو، یہاں کہ کسی بھی بے طاقت سلطنت یا حکمران کا بھی انجام ہوتا ہے۔ یہ بات صرف آخری مغلوں کے ہی نہیں، ہندوستان و دہلی میں کسی بھی جگہ،

یہاں تک کہ اکیسویں صدی کے لیے بھی درست ہے۔

ہندوستان کے مسلم فرقے نے اپنے ایک نئے کردار، نئی معنویت، کچھ ذمے داری و وحیثیت جس کے وہ عادی تھے، کی مسلسل تلاش میں اپنے غور سے باہر نکلنا شروع کیا۔ اس جذبہ نے ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی قدامت پر اکسایا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اگر نہ کیا گیا تو وہ اور بھی بے اثر ہو کر رہ جائیں گے۔ ہندو، جو زیادہ تعلیم یافتہ اور نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے زیادہ دل تھے، پہلے ہی متحرک ہو چکے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس (آئی این سی) 1885 میں اس وقت سے فطرتاً ہی جب لارڈ ڈفرن وائسرائے تھے، اور وہ اس اعلیٰ منصب پر رہتے ہوئے، کانگریس کے اراکین کو پابندی کے ساتھ اپنی سالانہ کارڈن پارٹی میں مدعو کرتے رہے۔

یہ تلاشی اقتدار میں شرکت کے منہ بے پر ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں 1906 کا شہدہ وفد وجود میں آیا۔ اس منہ بے نے ہی ہندوستانی کونسل، ایکٹ 1909 میں فراہم کردہ علاحدہ حلقہ انتخاب کا جنم دیا، جس سے ہندوستانی مسلمانوں کو، اس وقت رائج جمہوری ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے، ایک علاحدہ آئینی شناخت حاصل ہوئی یہ سب جزوی طور پر وائسرائے کرزن (1898-1905) کے اقدامات کا بھی نتیجہ تھا۔ لیکن یہاں ہم کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام معاملات و کرزن کے ہاتھوں بنگال کی تقسیم وغیرہ کے بیان میں۔ یہ ایک، یہ انتخابی لیٹ سے درست ٹکر سی سی لیٹ سے تباہ کن اقدام تھا جو ہمارے ان چاہے نتائج کے اس نظریے کا ثبوت فراہم کرتا ہے جس کا اب ہم اجمالی ذکر کریں گے۔

لسانی تقسیم

دونوں مذاہب کی خصوصیات، ورنہ یہی رسوم کے علاوہ، اسکولوں کا ذریعہ تعلیم، استعداد کی جانے والی زبان اور نصاب بھی دونوں کو الگ کرتا تھا۔ اسکول بیشتر مندروں، مسجدوں و ایسی ہی دیگر اجتماعی مراکز سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ ذریعہ تعلیم، ہندو اسکولوں میں سنسکرت، ہندی یا کوئی علاقائی زبان، اور مسلم اسکولوں میں فارسی، عربی یا اردو ہوتا تھا۔ اگرچہ ہندو طلبہ مسلم اسکولوں میں داخلہ لے سکتے تھے اور یہ تھے مسدود مشکل سے ہی ہندو داروں کا رخ کرتے تھے۔ پھر یہ بھی کہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اردو یا فارسی پڑھتی تھی، مگر ایسا شاید ہی ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان سنسکرت میں رواں دواں رہے۔ ہندی رخ کی طرح اس وقت بھی عام طور پر ذریعہ تعلیم تھی۔

یہ ملک کا روایتی نظام تعلیم تھا جو اکیسویں صدی کے نصف اول کے دوران جاری رہا، جب دوسری طرح زیادہ سے زیادہ جدید تعلیمی ادارے (نصاب کے لحاظ سے) بھی قائم ہوتے جا رہے تھے۔ اگرچہ مسلمان بھی، آبادی میں اپنے تناسب کے لحاظ سے، حکومت کے بن داروں میں آزادانہ داخل ہو رہے تھے، مگر پھر بھی شمالی ہند کے ممتاز مسلمانوں میں یہ تصور عام ہو گیا کہ ان کے فرقے کے لوگ انگریزی تعلیم سے بہرہ دیاب نہیں ہو رہے ہیں۔

بنکال میں صورت حال بالکل مختلف تھی، یہی معاملہ جنوبی ہند کا تھا۔ مگر یہاں ہم صرف بنکال کا ذکر کریں گے جہاں مسلمان تعلیمی لحاظ سے پسماندہ تھے۔ اس کے کئی اسباب میں ایک نمایاں سبب دہائی اثرات آج بھی تھے۔ شاہی ہند میں تو ایک پر جوش مصلحانہ کی حیثیت سے رسید ما جو رہتے مگر بنکال، جہاں شاید اس کی کہیں زیادہ ضرورت تھی، "یہ کسی بھی نئی خواہ سے محروم تھا۔ سید میرٹل، نواب عبداللطیف اور بنکال کے ایسے ہی دیگر مسلم رہنماؤں نے اس بات پر یقین زور دیا کہ بنکال میں اردو کو مسلمانوں کے لیے وہی حیثیت حاصل ہونی چاہیے جو ہندوؤں کے لیے بنکال کو حاصل ہے۔ مگر اسے یہ حیثیت کبھی حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت ایک نام بنکالی اسکول میں ہندو اثرات بہت نمایاں ہوا کرتے تھے۔

1870 کی دہائی میں ہندی اور اردو کے علم برداروں کے درمیان کشمکش شروع ہوئی۔

اگرچہ ہندوؤں نے اردو کو کبھی بھی ترک نہیں کیا، مگر اس زبان کی برتری، حسن قبول اور دیگر پرکشش خصوصیات نے، بہار میں، جو اس وقت بنکال میں شامل تھا، ہندی کے حامیوں کو احتجاج پر اکسایا۔ نتیجتاً حکومت بنکال نے بہار کی عدالتوں میں ہندی استعمال کیے جانے سے متعلق احکامات جاری کیے جس کے بعد دیوناگری تھلا تو بہار میں سرکاری دستاویزات میں استعمال کیے جانے والے واحد رسم الخط قرار دے دیا گیا۔ اس حکم کی تعمیل جس شدت کے ساتھ کی گئی اس سے مسلمان بھڑک اٹھے اور اس تنازع کی لہر شمال مغربی سرحدی صوبے (این ڈبلیو ایف پی) تک جا پہنچی۔ اس صوبے میں اس کا ان عمل کیا گیا۔ اس طرح پنجاب یا این ڈبلیو ایف پی جیسے صوبوں میں دیوناگری کو رائج نہ کیے جانے سے ہندوؤں میں برہمنی پیدا ہوئی۔

زبان و رسم الخط کا سوال دونوں فرقوں کے لیے عموماً بے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ہندوؤں کے لیے،

وہاںیت سنی اسلام کا وہ مسلک ہے جسے سعودی عرب میں سرکاری مسلک کی حیثیت حاصل ہے اسے عہد الوہاب نے ختم کیا تھا جو اٹھارہویں صدی میں اسلام کے خارجی پہلوؤں پر زور دینے والے مسلح تھے۔ بعض لوگ انہیں طہارت پسند یا حیار پرست بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ مسلک شیعہ مسلک اور تصوف کے حامیوں کو بطور دشمن برداشت نہیں کرتا ہے۔

ناگری یا دیوناگری ابجد کی پہلی صدی میں پیدا ہوئی۔ شروع میں اسے سنسکرت لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مگر بعد میں کئی اور زبانوں کا رسم الخط بن گئی۔ غلط دیوناگری دو سنسکرت لفظوں کا مرتب ہے: ایک دی، یعنی خدا، برہمن یا کوئی آسمانی طاقت اور دوسری ناگری، یہ معنی شہنشاہی۔ اس غلط کو کبھی، شہنشاہی رسم الخط، شہنشاہی، مقدس رسم الخط، تو کبھی خداؤں یا پجاریوں کے شہنشاہ (کارسم الخط) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ہندی کو عربی اور فارسی، اثرات سے پاک کرنا ضروری تھا تو مسلمانوں کے لیے، اردو طاقت اور با اثر ہونے کی خدمت تھی۔ ایسے میں عربی رسم الخط کو ایک بالکل غیر ضروری مذہبی اہمیت حاصل ہو گئی۔ انیسویں صدی کے نصف آخر تک، اردو، حکومت کی زبان کے طور پر فارسی کی جگہ لے چکی تھی۔ شاہی و مغربی صوبوں کے ادبی حلقوں میں، فارسی اور اردو کے خد ف سرگرمی میں پنڈت پر تاپ ناراین مشر نے اور بھارتیندو ہرش چندر جاس کے جیسے لوگ پیش پیش تھے۔ یہ دونوں اردو ادیب تھے جو اب اردو کے بجائے ہندی کے وف دار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا رسم الخط بھی تبدیل کر لیا تھا۔ سرکاری ملازمتوں میں اردو داں خواص کو حاصل سرپرستی کے خاتمے کی، خواہش کرتے ہوئے، بھارتیندو ہرش چندر کے ہندی می خبر کو و پس سندھا میں، سول سروس میں داخلے کے خواہاں لوگوں کے حواس سے بار بار یہ کہا جاتا تھا: یہ درست ہے کہ رسم الخط فارسی کی جگہ ہندی ہو جانے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے مگر وہ آمادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں اور ضروری ہے کہ چند لوگوں کے مفادات زیادہ لوگوں کے حق میں دست برد رہو جائیں۔ 55۔ ہندی حلی تحریک کا خاص مرکز بنارس تھا۔ یہاں راجہ شیو پرساد دھڑ نے، بنیادی طور پر بھارتیندو ہرش چندر کی کوششوں سے، ہندی کو ایک زبان کی حیثیت سے فروغ دینے اور ہندی ادب تخلیق کیے جانے کے لیے بہت کام کیا۔ اس سرگرمی کا ایک بڑا حصہ بنگالی ادب کے ہندی ترجموں پر مشتمل تھا۔ آریہ سماجیوں نے بھی محسوس کیا کہ وہ ہندی اور دیوناگری رسم الخط کو نواسے رہنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

ہندی اور دیوناگری رسم الخط کی تحریک ہندو مفادات کے تحفظ اور فروغ کے بارے میں بڑھتی ہوئی بیداری کا شاید صرف ایک نمایاں پہلو تھی۔ گائے کے تحفظ اور مذہبی مواقع پر جسوں نکالنے جیسی تحریکیں زیادہ خصوصیت کے ساتھ ہندوؤں کے مذہبی مفادات سے وابستہ تھیں۔

☆ مشہور ہندی شاعر پر تاپ ناراین مشرا 1856 میں ضلع اتار کے بیچ گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ مشرکت، اردو، بنگالی اور انگریزی پر عبور رکھتے تھے۔ وہ ایک ماہر رسالے برہمن کے مدیر اور پچاس سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ پریم پشپادی، من کی ہر، کٹی کو تک اور بھارت ذروشان کی اہم تصنیفات ہیں۔ ان کی وفات 1894 میں ہوئی۔

☆ بھارتیندو ہرش چندر کو جدید ہندی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی زبردست صلاحیتوں اور ادبی تحریروں نے ایسا گہرا نقش قائم کیا کہ ان کے زمانے کو بھارتیندو عہد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندی صحافت کی بھی بڑی خدمت کی تھی۔

☆ راجہ رام موہن رائے (1772-1833) نے 1828 میں 'برہم سماج' قائم کیا جو ایک اصلاحی تحریک تھی، رائے کو بابائے جدید ہند کہا جاتا ہے۔

بد قسمتی سے، میونسپل سٹیج پر، مذہبی مفادات پر زبردیے جانے کے سبب سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مذہبی جماعتوں کی شکل دینے پر مائل ہونے لگیں۔ اس رجحان نے پہلے سے ہی کشیدہ فرقہ وارانہ رشتوں کو کمزور کر دیا۔ اس کے سبب اردو داں خواص نے کئی جگہ حد حد اختیار کر لی۔ یہ ایک افسوس ناک واقعہ تھا کیوں کہ اس سے پہلے ہندو اور مسلمان ایک عرصے سے اس سلسلے میں متحد رہے تھے۔

ہندو سماج میں، برہمنوں کی اقتدار کے پیدا کردہ سماجی اثرات کے رد عمل میں کئی اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں، مثلاً کلکتہ میں برہمن سماج (1829) ، ممبئی میں پارہنسا سماج اور آریہ سماج (1875)۔ ان اصلاحی کوششوں کا رخ راسخ العقیدہ ہندو مذہب کی طرف ہوا تو اس کے خلاف رد عمل بھی پیدا ہوا۔ چنانچہ برہمن سماج کا جواب فوراً ہی دھرم سبھا بنایا قائم کر کے دیا گیا۔ آریہ سماج کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اس کے خلاف بھی راسخ العقیدہ ہندوؤں میں رد عمل پیدا ہوا جس کے نتیجے میں بھارت دھرم مہا منڈل بنایا وجود میں آیا۔ 1910 کی دہائی کے وسط میں سماجی دو گوں بننے نے متحدہ صوبہ بات میں ہندو سبھا بنایا قائم کی جو میونسپل سطح پر مسلمانوں کے لیے جدا جدا حلقہ انتخاب قائم کیے جانے کے خلاف رد عمل تھا۔ ہندو سبھا کا سلسلہ دھیرے دھیرے پنجاب اور متحدہ صوبہ بات سے لے کے بڑھ کر بہار، بنگال اور وسطی صوبوں اور بمبئی پر پڑی ڈنسی تک پھیل گیا۔

آخری تجزیے کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مسہم رائے عامہ بنگال کی تقسیم کے امکانات سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے سبب ہی ہندوؤں کی طرف سے جاری ہونے والی تقسیم مخالف تحریک کے خلاف متحد ہوئی۔ یہ بڑی حد تک دیہی بنگال کے ہندوؤں میں جاری اس تحریک کا نتیجہ تھا جو بنگال کی تقسیم کے پہلے ہی سے اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ یہ تحریک بڑی حد تک ہندو مذہبی جذبات پر مبنی تھی۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بنگال کی تقسیم اور پھر ہندوؤں کے مشترک

پہلے 'پرائیمنٹ سماج' 1864 میں کیٹب چند سین نے قائم کیا تھا جس کا مقصد خدا پرستی حالت بہتر کرنا اور سماجی اصلاح کو فروغ دینا، عورتوں اور بچے طبقتوں کی حالت بہتر کرنا اور بچہ اؤس کی دوبارہ تادی پر زور دینا تھا۔

آریہ سماج مہرشی دیانند سرسوتی نے ۱۷ اپریل ۱۸۷۵ کو بمبئی میں قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد ہندو دھرم کو بچھڑنے سے پاک کرنا، یدوی کی تعلیمات کی طرف پلٹنا تھا۔ آریہ سماج کا نصب العین 'دیا کو غنیمت دینا' ہے۔

دھرم سچا راسخ العقیدہ مندوؤں کی جماعت تھی جو جنوری 1830 میں کلکتہ میں قائم کی گئی۔ اس کا مقصد روایتی ہندو مذہبی اور سماجی نظام کا تحفظ کرنا تھا۔

بھارت دھرم بھامندل 1902 میں سنا تن دھرم کی راسخ العقیدہ روپت کو فروغ دینے کے لئے قائم کیا گیا تھا۔

☆ ویدک مذہب کی پابندی کرنے والوں کو سنا تھی کہا جاتا ہے۔

☆ بندوبست ایک غیر سیاسی تنظیم کی شکل میں جنوب مشرقی پنجاب میں 1910 میں، فی تعمیر نو کی غرض سے قائم کی گئی تھی

بنگال کے آسام میں شامل کیے جانے کے ذریعے ایک اور ایسا زہریلا بیج بودا گیا جس نے آج بھی اس پورے خطے کی فضا کو مسموم کر رکھا ہے۔ آسام میں بے قابو غیر قانونی دراندازی کا سلسلہ، اور پورے خطے میں جاری مسلم انتخابی سیاست اس کے سائنس نے ہیں۔ بنگال کے مسلمان، آسام کے ملحقہ علاقوں اور اس کی زرخیز زمینوں پر بیٹھے سے (آج بھی) لائٹ بھری نگاہیں ڈالتے رہے ہیں۔ یہ علاقے ان کی عددی توسیع کا مرکز بھی رہے ہیں جہاں، نموں نے پہلے زمینوں پر غاصبانہ قبضے کیے، اسے اپنا حق سمجھتے ہوئے اور پھر انہیں ہڑپ یا 1857 کے بعد صرف آدھی صدی کے عرصے میں، پر جوش سیاسی سرگرمیاں، ملحدہ شناخت، ہندوؤں کی سیاسی برابری کے پر شور دعوے (مسلمانوں کی طرف سے) جیسی تمام غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ مسلم ہندوستانی سرگرمیوں نے از سر نو بیدار ہونے کے بعد پچاس برسوں سے بھی کم عرصے میں، یعنی بیسویں صدی کے آغاز سے اس کے وسط تک، کسی اور کی دلی ہوئی اور غیر حقیقی ہندو۔ مسلم سیاسی برابری کی منطق نے ناگزیر طور پر دونوں فرقوں کو الگ کر دیا۔ جیسا بڑے بڑے ایک پامال کہوت ہے جیسے دوہانا من سب نہیں ملتا مگر یہاں اس کی ایک خاص معنویت کی حامل نظر آتی ہے، کیوں کہ ملحدگی کے بیج بوئے جانے کے بعد، ملحدہ حقدار انتخاب کی صورت میں محدود پیمانے پر شروع ہونے والی بات بڑھتے بڑھتے آخر کار ایک ملحد ملک کے مطالبے تک جا پہنچی۔

ہمیں 1905 کے پراز واقعات سال پر ذرا دیر ٹھہرنا پڑے۔ نیا مسلم بنگال ایک واسے صوبہ کی حیثیت سے قائم ہو گیا تو ہمت ز مسلمانوں کو اس میں بہت سے فائدے نظر آنے لگے، جس سے کئی اور مفادات نے جنم لیا، یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کی ہر تقسیم مخالف تحریک، مسلمانوں کو اس چیز میں ایک بیجا دخل اندازی محسوس ہونے لگی جو اب ان کی اپنی اپنی چکی تھی، ان کا جائز حق، ان کا اپنا مسلم صوبہ۔ اس مسلم اکثریتی صوبے کے مسلمان جب حکومت کی عنایت کے نام، نوٹس کی دھوپ سینک رہے تھے تو دوسری طرف اگست 1906 میں منٹو کا دفتر کے استغنے 56 کو منظور کرنا اور سراج 57 میں اسکو کے احتجاجیوں کے خلاف کارروائی سے حکومت ہند کا انکار ایسے معمولی، اقدمات تھے جسے ہندو، حجتاً اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ اس کی وجہ ہے مشرقی بنگال کے مسلمان سیاسی طور پر شاہن ہند کے اپنے ہم مذہبیوں کے نزدیک تر آ گئے۔ یہ ایک در پھر بالکل غیر متوقع واقعہ تھا۔

لیکن ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں کہ نئے مشرقی بنگال میں حالات اب بدتر ہو رہے تھے جیسا کہ 'لوورٹ نے ہسنری آف دی انڈین نیشنل موومنٹ 58 میں کہا ہے: چوں کہ انہیں جذباتی اپیلیں دلوں کی مطلوبہ ہمدردیاں حاصل کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں، اس لئے تقسیم مخالف تحریک کے (ہندو) میڈروں نے، ایک قومی ہیرو کی تلاش میں، بسپتی سے شیواجی کی روایت درآمد کرنے کی کوشش کی اور عوام کے مذہبی جذبات کو متحرک کرنے کے لئے مہات اور بٹائی کی دیوی کالی کی سرپرستی حاصل کی، 59 جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تقسیم کے مختلف پائے پھیلنے جا چکے تھے اور وہ کسی کے روکے نہیں رک رہے تھے۔

تقریباً ناگزیر طور پر، کانگریس نے اپنے آپ اس احتجاج سے جوڑ لیا، دوسری طرف مسلمانوں نے جوان واقعات کے سبب بہت پر جوش ہو چکے تھے، اپنے رہنماؤں یہ محسوس کرنے پر آمادہ کیا کہ وقت اتنی سرگرمیوں کا تقاضہ کر رہا ہے اور ایسا کرنا اپنے تحفظ کے لئے لازمی ہے۔ انہی تمام احتجاجی سرگرمیوں کے نتیجے میں 1906 میں، رومنٹو سے ملاقات کیے مشہور شملہ وفد تشکیل دیا گیا۔ مگر اس کے بارے میں بھی دریافتیں سے باتیں ذرا آگے چل کر۔

شناخت کی سیاست

تبدیلیوں اور کامیابیوں کے اس زمانے میں، مسلم سیاست میں ایک ہم وقاعدہ میں ایک نوجوان عنصر کے داخل ہونے کی صورت پیش آیا۔ یہ بیسویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ یہ نوجوان عنصر بیشتر لکھنؤ اور پیشہ ور ہرین پر مشتمل تھا۔ ان میں بہت سے لوگ زمین درگمہ انوں کے تھے جو تعلیم، ورڈز ہنی بیداری سے بہرہ ور ہونے کے بعد سیاسی طور پر بیدار ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے موجودہ قدامت پسند قیادت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ ان نوجوانوں کا تعلق زیادہ تر متحدہ صوبہ جات سے تھا جن میں متحدہ 60 اں کے جاتی شاکت علی اور تعلیم حاصل خاں 61 نمایاں طور پر شامل تھے۔ خواب صاحب ڈیچا کہ جسے لوگوں کو ان نوجوان عناصر کی شدید احتجاجی آوازوں سے خطہ محسوس ہوا، خاص طور پر اس وقت جب محسن ملک نے رومنٹو معاملے میں حکومت کے آگے کھٹے ٹیک دئے تھے۔ 62۔ شاید خلد کے کاہلی احساس تھا جس کے پیش نظر وقار ملک نے 1901 اور 1903 کے درمیان، متحدہ صوبہ جات میں قدامت پسند قیادت کے تحت ایک مسلم سیاسی جماعت قائم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن مسلمانوں کی ایک ملک کی جانے والی یہ تمام کوششیں کئی فی کا تقاضا کر رہی تھیں۔ ایک نصب العین کے تحت ایک منزل کی طرف سفر کے لئے۔

انگریزوں نے مورے اور منٹو 64 کے توسط سے یہی کیا، جو ہندوستان میں اپنی حکومت با آسانی چلانے کے لئے ہندوستانی رائے عامہ و متاثر کرنے پر تھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ، 1857 کی پرانے باز آگشیں اب بھی شاہی اقتدار کے حیلاروں میں رہی تھیں، شاہی مشیر یہ خوف زدہ صلاحیں دے رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان متحد ہو گئے تو ہر تینوں مشکلوں سے اوجھار ہو جائیں گے۔ 1880 کی دہائی کے وسط میں قوم پرست تحریک کے ابھار سے ان اندیشوں کو ورڈز ہانی۔ اس تحریک میں ہندو تعلیم یافتہ طبقہ، زیادہ تر ترقی یافتہ ہونے کے سبب، فطری طور پر پیش پیش تھا۔ لیکن سی کا پہلا اجلاس 1885 میں بمبئی میں ہوا۔ اس میں صرف دو مسلمانوں نے شرکت کی۔ دوسرا اجلاس گئے سال ٹنٹ میں ہوا جس میں مسلمانوں کی تعداد 33 ہوئی۔ 1890 میں ہونے والے چھٹے اجلاس میں مسلم ہندوئین کی تعداد 702 میں سے 156 تھی 22 فی صد تھی۔ اس تحریک میں مسلمانوں کی شرکت بڑھنے سے برطانوی حکومت بے چیں ہوئی لہذا مسلمانوں کو وفدوں کی صنفوں میں، پس لانا اس وقت انگریزوں کی تسلیم شدہ سرکاری حکمت عملی کی بنیاد بن گئی۔

وزیر خارجہ براہ ہند نے 11 مئی 1906 کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ، رامنچر کے نام ایک مکتوب

میں، پرنس آف ویلز کے دورہ ہند کے دوران، ان کے ساتھ اپنی بات چیت کے حوالے سے کچھ انہوں (وزیر اعظم) کے نیشنل کانگریس کے چیئرمین سے ایک بڑی طاقت بنتے جانے کا ذکر کیا۔ وہ (کانگریس) تو اب ہے، ہم چاہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس بیان کا ایک روپوشی پہونچتی تھی۔ ایک وفد اخبار الحقی کے مدیر سید محمد ذوقی پرنس آف ویلز کے دورہ ہند کے دوران ایک مقامی پریس نمائندے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے تھے، ذوقی نے مسلمانوں، بطور خاص سید حسین بکرامی (عماد الملک) 65 کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، جناح کے نام ایک مکتوب میں، جو بہت جلد یعنی 1943 میں لکھا گیا تھا۔ ذوقی نے ان واقعات اور ملاقاتوں کی یادیں تازہ کی تھیں جو مسلم پارٹی کے قیام اور شمال وچ کی تحریکوں کا سبب بنی تھیں۔ یہ مکتوب ضمیرے میں دیا گیا ہے، مگر اس کے مصدقہ ہونے کی ذمہ داری نہیں لی جاسکتی۔

ذوقی کے اس بیان سے قطع نظر، محسن الملک نے جو اس وقت جلی گڑھ کے سکریٹری تھے، 4 اگست 1906 کو کانج کے پرنسپل کو آرچی بولڈ کے بارے میں لکھا جو شمال آ۔ والے تھے: آپ نے ہندوستانی بجٹ کے بارے میں جناب جان مورے کی تقریر نہ دیکھی ہوگی اور اس پر غور بھی کیا ہوگا۔ ہندوستانی مسلمانوں میں اس کے بڑے اثر ہیں اور یہ خیال ہے۔ یہ نیشنل کانگریس کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے ہی چھو چھوادی کے شکار ہیں۔ ورنہ ہوتا ہے کہ نوجوان تعلیم یافتہ مسلمان کانگریس سے ہمدردی رکھتے ہیں اور یہ تقریر ان میں کانگریس میں شامل ہونے کے لئے اور بھی آہنگی پیدا کرے گی۔ مجھے کئی مکتوبات موصول ہوئے ہیں جن میں بطور خاص قانون ساز کونسلوں کے منتخب نمائندوں سے متعلق نئی تجاویز کی جانب توجہ مبذول کر لی گئی ہے، ان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ ضلع مسلمانوں کو کوئی اختیار نہیں دیتے؟ انتخابات کے ذریعے کوئی بھی مسلمان کونسلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر نئے ضابطوں کے تحت، جو وضع کئے جانے والے ہیں، انتخابات کو زیادہ بڑے پیمانے پر متعارف کرایا گیا تو مسلمانوں کو مشکل سے ہی کوئی سیٹ مل پائے گی اور کوئی بھی مسلمان انتخابات کے ذریعے کونسلوں میں داخل نہ ہو سکے گا 66

منٹونے محسن الملک کے خط کا مکتوب 8 اگست 1906 کو دیکھا، وردے مورے کو رسالہ کر دیا۔ 10 اگست کو، والے کے سکریٹری آرچی بولڈ نے محسن الملک کو مطلع کیا کہ منٹو ایک مسلم وفد سے ملاقات کر کے ان کی شکایات سنیں گے، بعد اکتوبر 1906 کو، منٹونے 35 مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاقات کی جس میں اینڈ ایو ایف پی کو چھوڑ کر باقی تمام صوبوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس موقع پر واسرائے کو ایک مختصر پیش کیا گیا جس میں مطالبہ شامل تھا کہ اس وسیع تر نمائندگی کے انعقاد میں جسے ہندوستان میں رائے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے 67 مسلمانوں کو امن سبب حصہ دیا جائے مگر اس امن سبب حصہ کا تعین ہندوستان میں مسلمانوں کی حدودی طاقت ہی نہیں بلکہ ان کی سیاسی اہمیت، اور ان خدمات کی بنیاد پر بھی کیا جائے جو وہ حکومت کے وفد کے سلسلے میں انجام دیتے ہیں 68۔ یہ رائے دیتے ہوئے کہ یورپی طرز کے نمائندہ دارے ہندوستان کے لوگوں کے لئے اچھے ہیں، اس محضہ میں مزید کہا گیا کہ مسلمانوں کو اب تک قانون ساز کونسلوں میں جو نمائندگی ملی گئی وہ نا کافی اور ان لوگوں کی منظوری کے بغیر جس کی نمائندگی کے لئے ان نامزد اراکین کو منتخب کیا گیا تھا۔

مزید یہ کہ ان انتخابی اکتوں کے ذریعے، جو اب تشکیل دی جا رہی ہیں، کسی مسلمان کا منتخب ہو پانا قرین قیاس نہیں ہے جب تک اسے 'کثرت کی ہمدردی' حاصل نہ ہو۔ یہاں اکثریت سے مردہ زہی طور پر بندو تھا۔ ایسی صورت وہ مسلمانوں کا سچا نمائندہ نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ ایک الگ شناخت والے لوگ ہیں جن کے مفادات یکجہاں ہیں۔۔۔ جن میں دیگر فرقوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔۔۔ اور جو اب تک نقصان میں رہے ہیں کیوں کہ انہیں مناسب نمائندگی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس محضر نے تجویز پیش کی کہ 'میونسپل اور ضلع بورڈوں میں، مسلمانوں کے ایک مقررہ حصے کو ملاحدہ حق انتخاب کے تحت منتخب کیا جائے۔۔۔، سوبائی کونسلوں میں مسلمانوں کے حصے کا تعین مسلم فرقے کی سیاسی اہمیت کے لحاظ سے کیا جائے اور اس کا انتخاب صرف مسلمانوں پر مشتمل کنونشنل کانگریس کے ذریعے کیا جائے، اور پریل (دسراے کی) قانون ساز اسمبلی میں بھی اسی نوع کا نظام کیا جائے جہاں نامزدگی کے ذریعے مقررہ انتخاب کے ذریعے مقررہ کو ترجیح دی جائے۔ 69

منٹو کا رویہ خاصا حوصلہ افزا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے روشنی خیال مسلم فرقے کے حیات، اثرات اور امنگوں و آرزوؤں کا اظہار کرنے والے وفد کی نمائندہ کردہ، کاغذ پر مقدمہ کی 70، اور اعلام کیا کہ نمائندگی کے کسی بھی نظام میں، خود میونسپلٹی سے متعلق ہو یا ضلع پورڈیا قانون ساز کونسل سے متعلق، جس میں ایک انتخابی تنظیم کو متعارف کرانے یا اس کی توسیع کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، مسلم فرقے کو بحیثیت فرقہ نمائندگی ملنی چاہئے۔۔۔ میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں؛ برائے مہربانی مجھے غلط نہ سمجھئے مگر میں ابھی یہ نہ بتا سکتوں کہ مختلف فرقوں کو کس طریقے سے نمائندگی دی جائے گی، مگر مجھے پورا یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ہوگا، کہ ہندوستان میں ایسی ہی انتخابی نمائندگی کے لئے ضرورت ہے، نہ ناکامی کا مزہ لینا لگتا ہے جس کے تحت اس برعظمی کی آبادی کو تشکیل دینے والے تمام فرقوں کے عقائد اور روایات کا خیال کے بغیر محض ذاتی حق رائے دہندگی کا نظام قائم کیا جائے 71۔

یہ ایک اہم قدم ہے، جسے منٹو کی تائید اور حوصلہ فزانی حاصل ہوئی، اور جس نے دیگر کئی عوامل کے ساتھ، 'حد حدگی' کو ذہنیت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس پر ہم آئندہ ابواب میں بات کریں گے۔ ذاتی حق رائے دہندگی کا اس طرح مسٹر دیا جانا اور مذہب پر مبنی ریر رویشن کے طریقے کو حاصل ہونے والی قبولیت سے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی شخصیت آخر کار اس ماحول کی جانب رواں دواں ہو گئی جس کے لئے جذباتی زمین اس وقت سے تیار ہو رہی تھی جب سرسید احمد خان نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ کوئی بھی راہ و رسم رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ 72۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے: کیا انگریزوں نے پہلے سے موجود ایک چیز کو محض تسلیم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا؟ یا کیا ملاحدی پسندی کے رجحان کو آسائے، پیدا کرنے یا ہوا سینے والے خود ہی تھے؟ جیسا کہ کئی تاریخ دانوں کا کہن ہے۔ پھر یہ بھی کہ کیا یہ شہرہ آفاق، محمد علی 73 کے لفظوں میں، ایک 'حکم کی تعمیل' تھا؟ یا یہ حد حدگی کا ایک سبب، رونے سے کہیں زیادہ اس وقت کے حالات کا نتیجہ تھا؟ اس کے بارے میں دو مختلف نظریات جاتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں ایک اس سے زیادہ پرانے کن سوال بھی ہمیں درپیش ہے۔ انتخابات، جو جمہوری نمائندگی کی طرف پہلا قدم ہوتے ہیں، کا کام عوامی نمائندوں کو مشترکہ طور پر منتخب

کر کے اتحاد پیدا کرنا ہے یعنی تمام باغ رائے و ہندوں کو ووٹ کے ذریعے ایک پلیٹ فارم اور ایک آواز فراہم کرنا، لیکن کیسا ہوگا اگر جمہوری انتخاب کا یہ عمل ہی باعث تقسیم بن جائے، جیسا کہ اس معاملے میں ہوا؟

جناب اس وقت کانگریس کے فیروز شاہ مہتا حلقہ (کانگریس کا اعتدال پسند حلقہ جس میں ٹھٹھہ دادا بھائی نوروجی، گویال کرشن گھوگلے شامل تھے اور ان کا گروپ تلک، یجن چندر پال اور لالہ چیت رائے پر مشتمل تھا) میں تھے اور اس کے ساتھ ہی دادا بھائی نوروجی کے سکریٹری کی خدمات بھی انجام دے رہے تھے۔ دادا بھائی نوروجی اس وقت کانگریس کے کلکتہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ جناب شملہ وفد سے در بھی خوش نہیں ہوئے۔ بمبئی کے ایک اخبار گھراشی نے اس وفد اور اس کی جانب سے واسرائے کو پیش کردہ محضر کے بارے میں جناب کا ایک مراسلہ شائع کیا۔ یہ مراسلہ پہلی ہی فسطحہ آف انڈیا کو بھیجا گیا تھا مگر نہ جائے کیوں اس کالموں میں جگہ نہیں پا سکا۔ اس میں وفد کے اراکین کی حیثیت پر سو ایہ نشان لگاتے ہوئے کہا گیا تھا:

جناب! اخباروں، ٹیموں، آپ کے اخبار میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد تلمہ آکٹوبر کو واسرائے سے ملاقات کرنے جا رہا ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ ان حضرات کا انتخاب کس نے کیا جو بمبئی کی نمائندگی کرنے والے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ جنس لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو نمائندہ فرض کر لیتے ہیں جب اس کے لئے کسی بنیاد کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ مجھے مسلم فرقے کے کسی سے اجازت کی کو، اطلاع نہیں جس نے ان کو وفد حق حضرت کو بمبئی کی نمائندگی کے لئے مقرر کیا ہو۔ اب ایک اور بات: کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس وفد کا مقصد یہ ہے؟ اب تک کون نہیں جانتا کہ یہ وفد کون کیا جا رہا ہے۔ کیا لاکھوں لوگوں کی جانب سے بوسنے کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں بتایا نہ جائے کہ ان کے لئے کیا کیا جانے والا ہے۔ یہاں یہ کہنا تو انفس ہی ہے کہ اس معاملے میں اس بشر کے مسلمانوں کے حقیقی خیالات معلوم کرنے کے لئے کچھ بھج نہیں کیا گیا۔

لیڈی منٹو کی ڈائری میں 3 اکتوبر 1909 کے اندراج سے ہنر بانئیس خانہ کی سرگرمیوں کی نوعیت پر بڑی دلچسپی رہی پڑتی ہے۔ نواب محسن الملک کی موت کی وفات کے ذکر کے بعد یہ اندراج نظر آتا ہے: ”یہی شخص ہے جس نے خالیہ مسلم وفد کی طرح ڈالی تھی اس کے علاوہ یکم اکتوبر 1906 کا یہ اندراج ایک بہت پر از واقعات دن، ہندوستانی تاریخ کا ایک عمدہ خاصہ آنکھیں کھولنے والا ہے۔ اس شرمیلڈی منٹو کو کس فسر (نام ظاہر نہیں کیا گیا) کا ایک موضوع ہوا جس کے مطابق: ”مجھے پر لازم ہے کہ خیرت تائب محترمہ کی خدمت میں یہ سطر ارسال کر دو کہ آج ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے، ایک مدبرانہ وفد جو کئی برس تک ہندوستان اور ہندوستانی تاریخ پر اپنا سرمایہ ڈال رہے گا۔ یہ 62 عین لوگوں کو باہمی نہج شست کی صفتوں میں شامل ہونے سے باز رکھنے سے کم راہم بات نہیں ہے۔ فرقہ وارانہ حلقہ انتخاب کا یہ آپے مطلوبہ مقصد میں اس قدر کامیاب رہا کہ اس کے ایک رہائی بعد آنے سے ازیر خارجہ برائے ہند، ٹینگ اور واسرائے رڈ جنیس فورڈ نے اس سلسلے

میں یہ خیال نہ ہو گیا: اعتقیدوں اور طبقوں کی بنیاد پر کی جانے والی تقسیم کا مطلب ایک دوسرے کے مخالف سیاسی جموں کا وجود میں آنا، جو لوگوں کو شہریوں کی طرح نہیں خریدیں کی طرح سوچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ لہذا ہم فرقہ وارانہ حلقہ انتخاب کو خود حکومتی کے اصول کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ مانتے ہیں۔ مونٹ فورڈ اسد حیات کے متعلقین اس کے بعد کہتے ہیں: یہ اصول اتنی اچلی طرح کام کرتا ہے کہ ایک ہر اس کے پورے طرح جڑ پکڑیے کے بعد فرقہ پرستی اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہی چاہے جی تو اسے بمشکل ہی چھوڑ سکتا ہے اس طرح فرقہ وارانہ رائے دہندگی کے نتیجے میں مونٹ فورڈ اسد حیات کے ذریعے جڑ پکڑی۔ ریمز لے میک مالڈ کی سربراہی والی لیبر حکومت کے وزیر خراجہ برائے ہند کارڈ اور لیویر نے اس کا اعتراف ان نظموں میں کیا ہے: ہندوستانی معاہدات سے بھری واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات سے انکار کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ مجموعی اعتبار سے ہندوستان کے برطانوی حکام میں مسلم فرقے فرقے کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ پایا جاتا ہے، لہذا تو بھری ہمدردی کی بنیاد پر اس سے کہیں زیادہ ہندو قوم پرستی پر روک لگانے کی غرض سے 75۔

دو پھر زبردست اہمیت کے حامل واقعات کے ایک صدی بعد ان کے بارے میں با اختیار اشارہ پرانی رائے کس طرح دل جائے؟ جنس پہلو تو واضح ہیں، تمام انگریز حکام میں سے اس وقت لکھنؤ کے ذیلی مشنر بارکورٹ جٹل ہی ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں مسلمانوں کے اجتماع کے پورے تصور پر غور چینی کی، اور پھر اسے اسے کو ایک مکتوب ارسال کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کے مشورے پر عمل لایا جائے، ہنگامے سے ہنگامے سے لکھنؤ میں مسلمانوں کے لئے ایک خاص حصہ مقرر کرنے کے خیال کی سخت مخالفت کی انہوں نے اپنے خیالات کو پورے غیر مبہم انداز سے ریکارڈ کیا ہے: ہنگامہ کی سکدہش کے بعد سے آج تک یہ سارا کام سلسلہ محسن، ملک اور ہنگامہ کے عہد الملک نے عجلت میں نبھایا ہے 76۔

دعوتِ امتیاز (واسے اسے پرائیویٹ سٹریٹری) کے محسن الملک کے نام مکتوب میں بھی، جس میں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ شہر محسن کی طرح تحریر کیا جائے، یہ اشارہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی نمائندگی انتخاب کے بجائے نامزدی کے ذریعے حاصل کرنی چاہئے۔ شہر وفد کے اراکین کو یقین دہایا گیا تھا کہ انگریز ان کی بات ہمدردی سے سنیں گے اور یہ بھی کہ ان کی کامیابی کے امکانات نہ سے روشن ہیں، کیوں کہ آخر منٹو مولے کے نام 8 اگست 1906 کے مکتوب میں کہہ دی گئے تھے کہ انگریزوں کے لئے ان دونوں کے سوا جنہیں کانگریس نے بری پیو نے پرنہ خد کی دلی سے دیکھنا دینے کی سمیت پر بھی پوری قوج دی جائے 77۔ سر ڈیڈل - بیٹ من نے، جو اس وقت پنجاب کے شیفٹ گورنر تھے، 15 اگست 1906 کو ڈپٹی کمشنر کے نام مکتوب میں کہا تھا، میں نے بعض دیگر حالتوں سے بھی، ہی میں نے جو محسن ملک مسلمانوں کی نئی نسل کی آرزوؤں کے بارے میں بہت ہے ہیں۔ ان کی آرزو میں بالکل غلطی ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے ان دونوں کو پہنچ کر کانگریس پارٹی کے آغوش میں ڈال دیا تو یہ بہت تباہ کن ہوگا۔ کیوں کہ اس وقت تعلیم یافتہ مسلمان ہندوستان کا سب سے قدرت پرست عنصر ہے 78۔ شہر وفد کے بیشتر اراکین بھی مسلم معاشرے کے قدرت پرست عناصر تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس منصب پر فو

معاذتہ طور پر فی ٹر ٹر رک تھی۔ نو جوان مسلمانوں کو اس وفد میں شامل کوئی تمنا نہ تھی۔

انگریز حکام منٹو کو یقین دلاتے رہے کہ شملہ وفد واقعی مسلمانوں کا نہیں تھا اور یہ خطا ابھی دیتے رہے۔ مسلمانوں میں ذرا بھی بے چینی پیدا ہوئی تو یہ برطانوی راج کے استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوئی (1857ء کی پہچانیں)۔ صرف ایک بار کوٹ بٹرتھے جو احتیاط برتنے کی بات کرتے رہے کہ وہ جانتے تھے کہ مسلم سیاسی تنظیم کے بچے تو ایک نکل ہند درخت بننے کے لیے انگریزوں کی حدیثوں کی دھوپ اور کارہے 79۔ دسرا کے سر پرستی جتنی بھی۔ بٹرتھے 16 ستمبر 1906ء کو حکومت ہند کے لائبر کے نام ایک مکتوب بھی کہ ہندو مخالف جذبات شاید وہ حد قد مشترک 80 سے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے منٹو میں جمع ہو کر شملہ محضر تحریر کیا۔ تو پھر کیا یہ وفد انگریزوں کی سیاسی ضرورت (مسلمانوں کی ناز برداری کرتے انہیں کانگریس سے دور رکھنا) اور بنیادی طور پر یونانی کے مسلم مذاہات کے درمیان باہمی فائدے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس سارے معاملے کی تہ میں یہ قیاس بھی کارفرما تھا کہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار باقی رہنے والا ہے، لہذا انہیں ہی آخری حکم رہنا چاہئے اور رہیں گے بھی۔ انڈین نیشنل ایکٹ، 1909ء کی منظوری انہی تمام باتوں کا نتیجہ تھی۔ اس کے ذریعے حکومت ہند نے قدم پرست مسلمانوں کی مدد کی پکار کو نظر سے کے سامنے بن میں تبدیل کر دیا۔ 81

یہاں میری، کا دتھیس آف منٹو، کی ڈائری کا ایک ایک دلچسپ قلمباز، جو محدود حلقہ انتخاب کے بارے میں ہے، ملاحظہ فرمائیے:

جب جناب گاندھی لندن میں راولپنڈی کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے تو مہاراجہ بیکانیر نے (موجودہ مہاراجہ سرن سنگھ جی) انہیں ایک پارٹی کے دوران مجھ سے متعارف کرانے کے لئے میرے پاس لے کر آئے۔

میں نے (میری) پوچھا 'آپ کو میرا نام یاد ہے؟' 'آپ کا نام یاد ہے' جناب گاندھی نے زور دے کر کہا 'منٹو۔ مورے، اصلاحات نے ہماری ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ محدود حلقہ انتخاب کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہم سب تک اپنے اختلافات طے کر چکے ہوتے۔'

'آپ جوں رہے ہیں، جناب گاندھی، میں نے جواب دیا، کہ محدود حلقہ انتخاب کی تجویز آپ کے قائد اور پیش رو جناب گوگلے نے پیش کی تھی۔'

'اوہ، جناب گاندھی نے مسکراتے ہوئے کہا، 'گوگلے ایک اچھے آدمی تھے، مگر اچھے لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔'

'ٹھیک، جناب کے ایک زمین دار نے جو ہندوستانی نیشنل کے رکن تھے، درپاس ہی کھڑے تھے، کہا، اور گورنر ڈی منٹو، محدود حلقہ انتخاب پر اسرارہ کیا ہوتا تو ہم مسلمانوں کا دہریہ باقی نہ رہتا۔'

اس بات پر کہ مسلمانوں کے لئے ۷۰ حصہ نمائندگی کا اصول فرقہ وارانہ اختلافات پیدا نہ بھی کرے تو نہیں مقرر کر دے گا، سرکاری طور پر ہمیشہ یہ جواب دیا گیا کہ یہ اختلافات پہلے سے موجود ہیں۔۔۔ ہورنی ہندو سبھا کی جانب سے ملاحظہ ملتے انتخاب کے خلاف پیش کئے گئے ایک مختصر کے جواب میں ڈنلپ اسمتھ نے نے مشورہ کیا کہ دائرہ اسے ہندو سبھا کو مطلع کرنا چاہئے کہ ملک میں ایک دن بھی برسرِ اقتدار رہنے کی اہل کسی بھی حکومت کے لئے یہاں موجود ہندو سب کے اختلافات کو ٹھوڑا رکھنا۔ زنی ہے 82، اور یہی کہ اس دعوے کا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور دیگر فرقوں کے سیاسی مفادات یہاں ہیں، جواب یہ ہے کہ مسلمان وردیگر لوگ ایسا نہیں سوچتے 83۔

۷۰ حصہ مسلم حق انتخاب کے۔۔۔ میں منگو (اور ان کے فسروں) کا موقف بڑی حد تک، یہ قیامِ قیام کے جانے کی خود مسلمانوں کی خواہش کا مرہون منت تھا۔ اس کے علاوہ منگو کو مسلمانوں کی بے چینی سے ڈر لگتا تھا (پھر ہی 1857)۔ انہوں نے ہارکورت شمر کے اس خیالات سے مورے کو بھی مطلع کر دیا کہ بہت سے مسلمان اہل سے ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف ہیں، اور یہ کہ مسلم زنیوں میں درجہ دار مسلم وکیل اور پیشہ ور طبقے دورِ زنت جاری ہے ہیں 84، اور یہ کہ باہم متصادم خیالات کے لکھنؤ کے دھیرے دھیرے ہندوستانی سیاست و مستقل فریق برآمد یا زمرہ برآمد ہو رہے ہیں بعض حکومت کا فریق دریں کا مخالف فریق 85 اس سے پہلے منگو، مورے کو بتا چکے تھے کہ اگرچہ مسلمان خاموشی سے مٹ رہے بہت حدت در ہے۔ تاہم، ۷۰ حصہ حق انتخاب کے مسئلے میں مورے کی منظرانی حاصل کر لینے کے بعد مسلمانوں نے وٹسوں میں اپنے تناسب سے کہیں زیادہ نشستوں کا مطالبہ شروع کر دیا، اس تعداد سے کہیں زیادہ نشستوں کے مناسب حاکمات تھے۔ انہوں نے اس تجویز کی مخالفت بھی شروع کر دی کہ مسلمانوں کے ووٹ عام حلقوں میں بٹونے چاہئیں۔ اس پر منگو اور مورے نے فوراً نہیں ان کی۔ حقیقت یہ والائی، یہ جی کہ ایک ہی نہیں ہیں دو برطانوی منادات کے نتیجے فکر سے بہت رہتے ہوں جیسا کہ قدامت پرست مسلمان سمجھتے تھے اور یہ کہ سر پٹنس کے ہمہ کچھ بھی کہیں، ہندو، ہندوستان سب سے منظرِ حاضر ہیں۔ 86۔ مورے نے اس موقع کو ٹھہرے مفہوم دے غلطوں میں اور کیا کہ انگریزوں کو اوجھل رکھنا ہوگا کہ اپنے مسلم پارسل انھوں نے میں وہ اپنے منہ پر رسل کو ٹرانز دیں 87۔

پس نکاحی اور وضاحت خیال اب ہمیں بتاتی ہے کہ مسلک کے سیاسی اقتدار میں مناسب حصے کو ملنے نہانے کے سے اختلافی حد حدی کے مضامین کی تھوک بڑھتی ہی جاتی تھی، اور اس ناہمواری کو ٹھیک کرنے کا کوئی حتمی انتظام نہ ہونے کی سہولت میں اور یہ وہ ناہمواری پیدا ہوتی تھی۔ اس بارے میں امامِ حجت کرنے والی رائے مورے کے یکم ستمبر 1908 کو باؤس آف ایس میں اپنے اس معروف مدین میں ظاہر کی: اگر میں ہندوستان میں ایک پارلیمانی نظام قائم کر کے لئے کوشاں تھا یا کر یہ کہا جاسکے کہ صد حالات نے اس سلسلے نے ہندوستان میں راست انداز سے یہ زنی طور پر پارلیمانی نظام کے قیام کی راہ ہموار کی تو میرا اس سے کوئی پیمانہ نہیں۔ اس کے بعد یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی چاہے تھی کہ برطانوی راج کی اصلیت یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے ولوں حافظہ ایک در قدم کا نقش ثبت ہو گیا۔ نتیجہ ہمیں

سیاسی جدوجہد کی راہ پر گھنٹے لگے چار ہی تھی اور ہم اس راہ پر سوچتے سمجھتے اس راہ پر بڑھتے چلے گئے۔ ان خبردار کرنے والے پیغامات پر نظر ڈالے بغیر جو بوقت کی دیوار پر ٹپکنے لگے تھے۔ یہی حالت تھی جب مسلمانوں نے، جو اب ایک ملاحہ سیاسی فرقہ ہونے کی ساخت حاصل کر چکے تھے، اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کرنا شروع کر دیا۔ ہندوستان بھر کے خود ساختہ مسلم رہنما، شملہ وفد کے سلسلے میں جمع ہوئے۔ اب یہ بات ناگزیر معلوم ہو رہی تھی کہ اس شملہ وفد کے عمل سے ایک باضابطہ مسلم سیاسی تنظیم برآمد ہوگی۔ 30 دسمبر 1906 کو، مجنوں ایجوکیشنل کانفرنس کے اراکین ڈھاکہ میں جمع ہوئے اور اپنے آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ (ال آئی ایم ایل) کی شکل دے دی۔ اگرچہ لیگ کی عبوری کمیٹی میں شملہ وفد کے بیشتر اراکین کو نمائندگی حاصل تھی مگر اس جماعت کی بنیادیں ابھی پوری طرح قائم نہیں ہو سکی تھیں۔ ڈھاکہ کے ذریعہ سیمہ ہند جو شملہ وفد میں شامل نہیں تھے اب اس عمل کے محرک تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک مسلم آس انڈیا کنفیڈریسی کی اسکیم پیش کی تھی۔ اسے آنے والے واقعات کی تفسیر ہی کہا جائے گا کہ متحدہ صوبہ بات کے مسلمان اس وقت بھی بنگال کے مسلمانوں کی برتری قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یوپی کے نوجوان دیکھوں کا یہ عقیدہ، جسے ڈھاکہ میں خاصہ نمائندگی دی گئی تھی، مزاجاً بہت بے صبر اور مستعرب تھا۔ اور اس نے اپنی موجودگی کا عدوان کیا۔ بھپن رکنی عبوری کمیٹی کے پچیس اراکین نے رشتہ داروں اور حکومت کے وظیفہ خواروں کے وفادارانہ موقف کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اس جھگڑے کو منانے کے لئے ایک غیر جانبدار وائے قرار داد منظور کی گئی۔ اس مرحلے پر، ان مسلم سیاسی مفادات کی نوعیت واضح کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی جنہیں سمجھنا یا فروغ دینا تھا۔ یہ واضح طور پر اس قسم کے اقدار کا وقت نہیں تھا۔ لیگ اس موڑ پر آخر کار محض ایک وفادار تنظیم تھی۔

جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، مسلم لیگ پیدائش کے بعد کئی دہائیوں تک ایک غریب کی صورت رہی۔ وہی غلط سے یہ مسلم نوابوں اور راجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ 1909 میں لیگنورس کانق کی اسکیم کے خلاف احتجاج کے دوران حکومت سے علاحدہ جلسے انتخاب کے نظام پر مضبوطی سے قائم رہتے کامیاب کرنے کے لئے بہت سے نیکی گرام مسلم لیگ سے زیادہ متامنی انجمنوں کی طرف سے بھیجے گئے۔ 1910 میں، مدرے۔ منشا صلاحات کے تحت ہونے والے اولین انتخابات کے دوران، مسلم لیگ ایک تنظیم کی حیثیت سے سامنے نہیں آ سکی۔ اس نے اپنے آپ کو نئے مسلم رہائشیوں کے درمیان سیاسی جماعت کے طور پر پیش نہیں کیا اس کے پاس کوئی نظریاتے دار سیاسی پیٹ فارم بھی نہیں تھا۔

اس کے وہ لوگ جو وسیع شدہ قانون ساز کونسلوں کے لئے منتخب ہوئے انہوں نے ان تمام کمزوریوں کے باوجود، یہ انتخابی کامیابی، مسلم لیگ کے رکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی مقامی اور ذاتی حیثیت کی وجہ سے حاصل کی تھی۔ لیگ کی سیاسی تنگ دائرہ کا سب سے ڈرامائی اظہار اس بات سے ہوا کہ وہ 1911 میں، گمریزوں کے اس فیصلے کے خلاف کوئی موثر احتجاج نہ کر سکی جسے مسلم مفادات پر ایک بڑا ادارہ سمجھا گیا۔ یہ فیصلہ تھانکال کی تسمیر کو ختم کیا جانا۔ درحقیقت مسلم لیگ کو سیاسی تنظیم کی حیثیت سے جتنی اہمیت بھی نہیں دی گئی کہ اسے اس اہم فیصلے سے متعلق بات چیت میں شریک کیا جاتا۔ منٹونے فروری 1910 میں، اس وقت کے لٹریچر گورنر، متحدہ صوبہ بات کے نام مکتوب میں لیگ کو ایک نمائندہ مسلم تنظیم

تسلیم کرنے سے انکار کیا، کسی اہم سوال پر جس کی رائے پناضہ دہی ہو۔ جیسا کہ ہم آئندہ ابواب میں دیکھیں گے، ٹیپ نے اس رائے سے آگے بڑھ کر، قریبی مسلمانوں کی وحدانہ تنظیم اور محمدی جنات کے مسلمانوں کا واحد ترجمان بننے تک ایک طویل مسافت طے کی۔

مسلم ٹیپ کے اراکین کی تعداد ہمیشہ بہت محدود رہی۔ اس کی سہ ماہی رپورٹ بتاتی ہے۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں اس کے راکھین کی تعداد 1200 سے زیادہ نہیں تھی۔ چودھری خلیق زمان کے مطابق خافیت تحریک کے دوران ٹیپ کا جو نقش کاغذ پر تھا، اور اس کے بعد جنس لئے نواہوں، نے اس پر قبضہ کا لیا۔ مسلم ٹیپ کے اراکین صرف سہ ماہی وحدانہ میں شرکت کرتے تھے جہاں وہ اپنے ہی جیسے عزت و تاب میزبانوں سے اس بات کے لئے حکمت ستارش و عصب کرتے تھے کہ انہوں نے وہاں تک حاصل مغر اختیار کر کے زبردست زحمت اٹھائی، اور پھر تمام مسلمانوں پر بآرامی کے ساتھ مہماؤں کی طرح قیام کیا، اس کے بعد ناموں (گرچہ نڈیز) کھانے کھانے کی ٹائیٹ گوار کی، اگرچہ پاں اور سگریٹوں کی اڑھٹوں کی ٹائیٹ وکچو کم ضرور کیا ہوا۔ یہ طبقہ ٹریف کی ٹیپ و ٹریف کی ٹیپ کی فوٹی اہمیت کے احساس کے ساتھ قوم سیاست کا تھیں کیلئے کیا پر لطف رہا ہوا۔ اجلاس کی کاروائی کی رواد باضابطہ طور پر خبروں کو جتنی جاتی تھی، اس کی انگریز حکام جاس میں بوس گئے ایک ایک غلط کام مکمل مقرر اپنے وہ ادارہ رائج سے پہلے ہی حاصل کر چکے ہوتے تھے۔ ملاس کا انتظام سہ ماہی کے لئے تنظیم کے خاتمے کا مترادف ہوتا تھا۔ اجلاس میں یہ کچھ ہاسٹیاں کی پروا کسی نوٹ نہیں تھی۔ ایک ماہ بعد دست کم وٹوں و یاد رہ جاتا تھا کہ اجلاس میں کیا ہوا تھا۔ یہ باتیں (صرف) حکومت کے ریکارڈ میں ہی محفوظ رہ جاتی تھیں 88۔

مسلم ٹیپ، اپنے ابتدائی دنوں میں، ایک ایسے شوقیہ کار کی طرح تھی جو اپنے فن کا مقابلہ و خود اپنے طور پر نہیں ہمارے مدعوں سمجھنے کے سامنے کر رہا ہو۔ 89۔ انگریز اور قدامت پرست مسلمان، دونوں نے، مندرجہ محدود و رجحان پر مبنی رائے و ہندوں کی بیاد پر انتہائی حالتوں کو ملحدہ کرنے کو جوان مسلمانوں کو کانگریس کے احتجاج پسند سیاست کاروں اور رہبروں میں بار پائے والے حالات کے باوجود مسلمانوں سے الگ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ٹکر نہیں و جوان مسلمانوں کے مزاج اور جذبات کا انداز کرنے میں جوں بولی۔ یہ نو جوان گریجویٹوں کی حیثیت سے ووٹ دینے کے حق دار تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان مسلمانوں کو ملحدہ کے ساتھ مل کر وسیع تر عمومی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح مسلم ٹیپ کی قیادت کے اہم اہم کارکنوں نے انگریزوں نے ملحدہ حالت احتجاج کو منظور کی دست کر مسلمانوں کو ہر نوکی اندوستان میں ایک ملحدہ بیانیہ اور خوش، یا تھا۔ لیکن یہ بالکل ایک بات سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ خود انگریزوں کو اس حیثیت کا احساس ہو گیا کہ اس برادری سے متعلق سگریٹ اب اس کے ہاتھوں سے بچھنی جا چکی ہے، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کو اپنا تابع قرار دینے کی حالت میں نہیں رہے۔ ان چہ بتائی کا نظریہ ایک بار پھر پایہ ثبوت کو پہنچا۔

وہ مسلمان جنہوں نے شملہ وفد کا سلسلہ چلایا تھا اور جنہوں نے انگریزوں کی مدد سے یہ وفد حلقہ انتخاب کی مراعات حاصل کی تھی، اب دراصل ہندوؤں پر انتخابی برتری حاصل کرنے سے کہیں زیادہ اس بات کے لئے فکر مند تھے کہ خود اپنے نیچے طبقوں کے مقابلے خود اپنا معیار زندگی و اپنی حیثیت اس طرح برقرار رکھیں۔ شملہ وفد میں شامل مسلمان اپنے ماوراء اقبال، ویر برٹ ڈی راج میں اپنی حیثیت کو یقینی بنانے کے لئے ہی زیادہ دوشاں رہے۔ انہوں نے اپنی مسلمانیت پر تہمت زدور کے باوجود انگریزوں سے کسی قسم کی سیاسی انکساریتی آزادی حاصل کرنے کے امکان پر کبھی سمجیدگی سے غور ہی نہیں کیا۔

یہی دو مقام ہے جہاں محمد علی جناح، وقت و دن پر اپنا ور بندہ ستانی مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کا نقشہ قلم کرنے کے لئے نمودار ہوئے۔ آئندہ ابواب میں ہم پاکستان کا بانی ہونے تک کے جناح کے سفر کا مٹا د کریں گے کہ واقعات نے پیچیدہ سلسلے نے پاکستان کے قیام کی بنیادیں پہلے ہی تیار کر رکھی تھیں۔ واقعات کا یہ سلسلہ 1947ء کے المیہ پر تمام ہوا۔ یہ قدیم سرزمین تقاضی جذبات کا متعل بن گئی۔ اور کھوں وک پہنچے وہاں سے بگم ہو گئے۔ اس کے بعد نہ تقسیم پر غور کرتے ہوئے ایک نئے اور ستم ظریف نہ جناب ذہن پر چوت کرتا ہے۔ یہ جناح واقعی اپنی عظمت رفتہ کی تہ و شنیں کو بحال کرنا چاہتے تھے یا ان کی تہمت زدور جہد ہندوستان میں تیزی سے سر بھرنے والے جمہوری نظام میں اپنے لئے صرف ایک موزوں سیاسی جگہ حاصل کرنے کے لئے تھی، اکثریت پسندی کے پچشم و سوش سمندر میں غرق ہونے سے بچنے کی غرض سے؟ کیا یہی گہری بات ہی ان کی جستجو کا محور تھی؟ اور کیا یہ اس کی بحیثیت محسوس نہ کر پانے کی ہماری ناکامی تھی جس نے ہمیں 1947ء سے اب تک کیا؟ آئندہ ابواب میں ہم ان سوالوں کا جواب پانے کی بھی کوشش کریں گے۔

شناخت کا سفر: جینا بھائی سے جناح تک

کاٹھیاواڑ تا سندھ

جی پچھلے باب میں ہم نے ہندوستان میں اسلام کے فروغ پر نظر ڈال یا ہوں کہہ میں کہ بچنے کی کوشش کی کیوں کہ یہ قطعی ممکن نہیں ہے کہ ملک میں اسلام کے آئے اور یہاں اس کے پیچھے کی کئی صدیوں کی روہ کو ہم ایک ہی باب میں سمیٹ دیں۔ جو طرح طرح کے انسانی تجربے شامل کا احاطہ کرتی ہے۔ بہر حال زرتشتی کے ساتھ حالات بدلے، ہندوستان کے وہ مسلمان جنہیں اب تک شاہی حکومت چلانے کی حیثیت حاصل تھی ہمیں اب غیر ملکی تاجروں کی اکڑ اور ان کے ہاتھوں ہونے والی بھڑائی کی وجہ سے فرنگی اور بار میں سرخس کرنا پڑا۔ ان کی ایسی حالت ہوئی کہ ان سے کچھ ترستے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ انگریز تاجروں کی کھسوٹ کی اسی راج اور ارادے کو لے کر آئے تھے جس سے ابتدائی مسلمان حیدرآدر بھی پس تھے۔ مسلمانوں کی طرح انگریز تاجر بھی اپنے اپنے خدا کے جذبے سے آئے تھے۔ ویسے جی اُردو برصغیر واپس لوٹنے کی سوچتے تو بھی انہیں اتنے ہی دشوار کن مراحل کا سامنا کرنا پڑتا جتنے انہیں ہندوستان میں قدم جمائے کے لیے تھک و دو اور کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ اس لیے اس کے خیال میں یہی ممکن تھا اور اسی میں بہتری تھی کہ یہیں نکلے رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔

جب محمد علی جناح نے ہندوستان کے سیاسی منظر نامے میں قدم رکھا تو اس وقت تک مسلم لیگ کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہو رہی تھی اور ہندوستانیوں کو مزید حقوق دینے کے مطالبے نے مراٹھا نیشنل کونگریس اور برسر اقتدار انگریز حکومت سے گزارش کی جانے لگی تھی کہ وہ متعلقہ دعووں کے لیے بھی سیاسی جذب

متعین کر لے تاکہ انہیں بھی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو سکے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب چوری تختی اور حد کے اندر رہ کر ہی ممکن تھا تاکہ برسر اقتدار حکومت کو کوئی دشواری نہ پیش آئے، نہ ہی وہ کمزور پڑے، مگر حقیقتاً یہ سب اقتدار کو مزید وسعت دینے کے لیے ہو رہا تھا جس میں باضابطہ اندواری کے بغیر صرف اس کا احساس برآیا گیا تھا۔

نئی صدی کی ابتدا ہو رہی تھی۔ برطانوی حکومت اپنی آب و تاب کے ساتھ عرب و بنی پر تھی اور ملک و کور یہ کی حکومت کا سرور و انتہائی ہمدی پر تھا نیز ان کے نام پر ہندوستان میں رن کر رہے لارڈز اور ایم میسوں کو اپنی حکومت میں کوئی فکر و پریشانی کی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اپنے مستقل میں کسی متوقع تاریکی کا خدشہ نہ تھا۔ ایسی حالت میں ہندوستانی سائنس کے اشراف سے بہت الگ، خود سائنس کے ایک فرد نے ہندوستان کے سیاسی و سماجی منظرہ مد پر اپنا نام اتنے گہرے اور اہمیت انداز سے ثبت کر دیا کہ آج تک پاکستان کے لیے صرف جناح کا نام ہی کافی ہے۔ جناح کے پاس کوئی ماریوٹی جانیڈ اور شہرت نہیں تھی چہر بھی انہوں نے بسپہی کے کا تنوع آٹھا، حول میں اپنی قابلیت اور کوششوں سے اپنا مقام بنایا، شہرت حاصل کی، یہی محمد علی جناح تھے۔

پتھور کا وسیع و عریض رن کاٹھیاواڑ سے ملا ہوا ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ کاٹھیاواڑ ہندوستان کی گجرات ریاست میں زرفیز اور اچھی طرح آب پاشی سے بھرپور زمین "سور شرا" یعنی یہ سوریہ ستوں کے علاقہ کا حصہ ہے۔ کاٹھیاواڑ کا مطلب ہے کاٹھیوں کا علاقہ جو شاندار کاٹھیاواڑی گھنڑوں، خوب صورت کاٹھی خواتین، چالاک تاجروں اور بہت سے ہندو، مسلم، امیر تاجروں کے خاندانوں کے لیے مشہور ہے۔

آئیے اب اس علاقہ کے نقشے پر ایک نگاہ ڈالیں۔ علاقہ کا نقشہ بھی منسلک ہے۔ اس میں آپ کو پور بندر، جام نگر، راجپوت، وندل، ٹرڈ اور چینی واشی حور پر نظر آئیں گے۔ یہ سب تقریباً دسویں صدی کے رقبہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہم اس وقت 19 ویں صدی کے آخری برسوں میں ہیں۔ گنگا جمن کے میدانوں میں، یا اودھ میں ہونے والی انکسلا و تھیل کا ہندوستان کے اس حصہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ اسلام نے شہر یہاں 1024 عیسوی سے بھی پہلے سے ہے جب غزنوی نے سومنا تھ کے عظیم الشان مندر کو توڑا تھا۔ اس کے بعد گجرات کے کئی مسلمان حاکم ہوئے جنہوں نے تباہی مچائی جسے یہاں کے لوگ اب بھی بھلا نہیں پاتے ہیں، اور یہاں کی لوگ کہانیوں میں بھی اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اب تک یہ بھی نہیں بھول پاتے ہیں کہ پڑوس میں واقع ماڈری، کے رٹھور فوج کے سپہ سالاروں نے ہنگرا کو کیسے چیلنج کیا تھا۔ کاٹھیاواڑ وہی زمین ہے جہاں کرشن نے اپنی بیلا رچائی تھی اور ہندوستان کے چار مقدس مقامات میں سے ایک یہیں پر واقع ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان دنوں پائون میں وہ بندرگا تھی جہاں سے حج پر جانے کے پھمندی سفر شروع کرتے تھے۔ اسی زمین پر پور بندر بھی ہے جو موہن داس کرم چند گاندھی کے خاندان کا مسکن تھا۔ موہن داس 1857 کی تحریک کے تقریباً بارہ برسوں بعد 2 اکتوبر 1869 کو کرم چند کے چوتھی اور دسے روپ میں پیدا ہوئے جہاں کرم چند جی گاندھی، ریاست کے دیوان 1

کے عہدے پر برسرِ کار تھے۔

رہنکوت کے جنوب مغرب میں تقریباً 50 میل کی دوری پر ٹیڈی نامی ایک گاؤں ہے۔ ان دنوں یہ گاؤں گوندس نام کے کاسیہ، اڑنی رہنے والے کا مسکن ہے۔ ٹیڈی میں مسلمانوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ خواجہ مسلمان، خیر و مروت کی طرح من پسند تاجرات کے مطابق رہنے اور ٹکراؤ سے دور رہنے والے تاجر تھے اور آج بھی ہیں۔ پہلے جن مسلمانوں نے یہاں آباد کیا تھا ان میں سے ایک بھی رسم و رواج میں مہر پر نہیں پائی جاتی ہے۔

پونجا بھائی اپنے تین بیٹوں وچلی بھائی، ناسو بھائی، جینا بھائی اور بیٹی مان بھائی کے ساتھ بڑی عمر میں رہتے تھے۔ اپنے خاندان کے بقیہ لوگوں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ پونجا بھائی کے بڑوں میں سب سے چھوٹے جینا بھائی کے چچا کی پوری تہذیب کی محنت کی اور ذریعہ کے ایک متاثرہ شخص آئے۔ ان کا یہ پیدا قدم تھا جن ان کا دور اقدم وقت، متاثرہ تاجرات کے حساب بہت بڑا اور بہت قریبیوں کہ جین بھائی 1857 عیسوی کے قریب اپنی آنے آئے تھے جس انہوں نے تجارت شروع کر دی تھی اور اپنے خاندان کی معاشات کے سب تجارت میں کامیاب رہے۔ انہوں نے دنوں بھینگی اور ہندوستان کی دیگر بندرگاہوں کے مابین تھی جس ٹرین کاروبار میں اپنے تاجرانہ مراکز بنائے تھے اور اتالی سے جینا بھائی نہیں کاروبار کی سلسلہ میں فیڈرک لی۔ کرافٹ کے رابطے میں آئے۔ فیڈرک اور جینا بھائی کے تعلقات نے جینا بھائی اور ان کے پورے خاندان کو حقیقتاً بہت مستفید کیا۔

کرپتی میں 25 ستمبر 1876 رجمنٹ کی یوم پیدائش کو مناسبت کی درس تک پہنچی جہاں جینا بھائی کا ایک بیٹا ہوا اور رسم و رواج کے مطابق والد جین بھائی نے جو نام طے کیا ان کے والدین اس پر مستحق ہو گئے، تاجرات نے رسمیں مکمل کرائیں۔ کاسیہ، اڑنی کے پونجا بھائی خاندان کے نزدیک تمام مرادوں کے نام مندو، ناموں سے بہت محنت رکھتے تھے لیکن اپنی کی بات دوسری تھی کیوں کہ یہاں مسلمانوں کی چچی خالص آبادی تھی اور انہیں پڑوس کے بچوں کے نام بھی مسلمانوں پر تھے۔ اس لئے انہوں نے ایک غیر، دنوں نام رکھنا اچھا نہیں سمجھا اور اپنے پہلے بچے کا نام محمد علی جینا بھائی رکھ دیا۔ چچے کے رواج کے مطابق بچے کے نام کے اخیر میں والد کا نام بڑا ہو گا۔

محمد علی جینا بھائی کو ان کے والد حقیقی کے لئے مزدور میں واقع حسن بیگ کی درگاہ پر لئے گئے۔ یہ درگاہ ان کے دورانی کاؤں پنہالی سے کچھ ہی دوری پر واقع ہے۔ اس یقین کے ساتھ حسن بیگ کی برست سے محمد علی کا مستقبل تاجرات کے دربار میں ہو گا اس کا سرمنڈ یا گیا۔ آج بھی یہاں کے لوگوں کا یقین ہے کہ بیگ سے عشیت رکھنے والوں کا مستقبل درخشاں رہتا ہے۔ مذہبی رنگ اور محنت سے بھرئی محبت میں ماں اپنے بچے کے لئے دعا گو ہوتی۔

محمد علی کی ابتدائی تعلیم باقی مدد نہیں ہوئی۔ ان دنوں کے معاشرت کے مطابق ایک مدرس انہیں دورانی زبان چینی سیکھائی پڑھانے کے لئے گھر آتے تھے، پھر ایک سال بعد انہیں سندھ مدرسہ الاسلام 55 بھیج دیا گیا۔ یہاں انہوں نے کئی

سے گزارے۔ سندھ مدر سے کے بعد محمد علی جناح کراچی کے جرج مشن اسکول میں داخل کرائے گئے۔ پھر فیڈرک کرافٹ کے مشورے پر انہیں لندن بھیج دیا گیا۔ وہاں پر انہیں جہاز رانی جی شپنگ کی تعلیم دی گئی کیوں کہ ان کے والد جین بھائی اسی پیشے سے وابستہ تھے۔ کرافٹ نے نوجوان محمد علی کے لئے لندن میں اپرٹس شپ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ جناح کے والدین کے لئے یہ یہاں موقع تھا جسے وہ گنوا نا نہیں چاہتے تھے۔ ان دنوں کے روائے کے مطابق لندن جانے سے پہلے ان کا نکاح یحییٰ بائی سے کر دیا گیا۔ یہ 1892 کا سال تھا۔ اس وقت محمد علی کی عمر سو سال اور ان کی اہلیہ یحییٰ بائی کی عمر کیا رہ سال تھی۔ محمد علی 1892 کے پہلے ہفتے میں لندن کے لئے روانہ ہوئے لیکن اس سے پہلے ہی ان کے خاندان پر ایک مصیبت طر پڑی کیوں کہ ان دنوں جینا بھائی پر کئی مقدمے چل رہے تھے جن میں سے ایک کا فیصلہ مئی 1892 میں اس کے خلاف کیا اور عدالت نے ان کی جائیداد ضبط کر لی۔ خاندان کی عزت و وقار و ڈپرلگ گیا۔ فیصلہ کے مطابق نہیں جو رقم دائر کی تھی اس کی فوری طور پر ادائیگی ممکن نہیں تھی۔ ایسی حالت میں جینا بھائی نے مناسب بھی سمجھا کہ لڑکے کو لندن بھیج دیا جائے۔ بیٹے کے سدن چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنے کو دیواریہ مشہور کر دیا۔ جنوری 1893 میں ان کی جائیداد کو ضبط کر کے قرض کی ادائیگی کا کام شروع ہو گیا۔ اس طرح جینا بھائی ایک بار پھر نقل و حرکت کرنے پر مجبور ہو گئے اور اس بار بمبئی آ گئے۔ یہاں انہوں نے فورٹ کے ٹھیک ہاؤس میں واقع درگاہ محمد 6 میں مکان لیا اور رہائش اختیار کر لی۔

دوسری طرف انگلینڈ میں نوجوان محمد علی جناح کے ابتدائی دنوں کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ صرف کتابچہ چلتا ہے کہ کراچی میں پیدا ہوئے کا تھیا واڑی نوجوان کے روپ میں انہوں نے اس اجنبی مقام پر خود کو اکیس ہی پایا۔ یہاں کے سرد موسم نے بھی انہیں متاثر کیا۔ دیگر ممالک کے لوگوں کے درمیان انہوں نے اجنبیت محسوس کی۔ دوسرے یہ کہ اس وقت تک وہ روائی سے انگریزی بھی نہیں بول پاتے تھے۔ لی کرافٹ کے ذریعہ انہیں لندن میں گراہمس کے ہیڈ "فس میں" بزنس اپرنٹس" کا مقام حاصل تھا۔ اس سے حاصل تنخواہ سے ان کا خرچ چلتا تھا۔ اس کام میں انہیں قانونی داؤ بیچ سے واقفیت ہوئی۔ قانون سے دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ بار کے لئے داخلہ ٹسٹ میں بیٹھ گئے۔ دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ انہیں کس بات سے بھی ہمت ملی تھی کہ اس وقت و خد کی شرط کافی نرم تھیں۔ اس طرح انہیں داخلہ مل گیا۔ ایک غیر مصدقہ بیان کے مطابق انہوں نے اس مقام کا انتخاب اس لئے کیا تھا کیوں کہ انہوں نے اس کے نیو ہال کے مین گیٹ پر قانون سازوں کی تصویروں میں رسول اللہ کی تصویر بھی دیکھی تھی۔

جینا بھائی - جناح انگلینڈ میں

جب لندن میں وادابھائی نوروجی نے جناح کی زندگی میں قدم رکھا۔ ان دنوں گاندھی جی بھی تعلیم کے حصول کے لئے لندن میں تھے۔ انہوں نے اپنے لندن کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے لکھا ہے: "میں نے دیکھا کہ ہندوستانی علماء کسی بھی وقت بغیر تریو کے نوروجی کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ سب کے لئے درسد کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی یہ حیثیت بھی مذاہب

سبھی ملائقوں سے متعلق خطبہ کے لئے تھی۔ نور و جی انہیں صلاح دیتے اور پریشانیوں میں اس کا حل بتاتے۔ میں ہمیشہ سے بیرو شپ کا قدردان رہا ہوں اس لئے دادا بھائی میرے لئے حقیقتاً "دادا" بن گئے 7 جولائی 1892 میں دادا بھائی "باؤس آف کامنس" کے لئے منتخب ہوئے۔ اس میں ہندوستانی خطباء نے بڑے چڑھے رحصر کیا ورنہ ان کے لئے مہم چلائی۔ جنوری 1892 میں کراچی میں تھے اس سے وہ اس میں شرکت نہیں کر سکے لیکن 23 جولائی 1893 میں استنبالیہ قریب میں شامل ہوئے۔

اس کے بعد جناح ایک وزیٹر کی حیثیت سے پابندی سے "ہاؤس آف کامنس" کی کارروائیوں کو دیکھتے رہتے۔ شاید اسی کا اثر تھا کہ ایک بار انہوں نے کہا تھا "میں لندن میں رہنا اور برٹش پارلیمنٹ، ہاؤس آف کامنس کا رکن بننا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں وہاں پنا اثر چھوڑ سکوں گا، ورنہ وہی حقوق حاصل کروں گا۔" ان کا اس طرح کہنا غائبانہ وادائی کے رعبہ پارلیمنٹ میں کئے گئے کاموں سے متاثر ہونے پر تھا۔ ان کی بہن فاطمہ جناح ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ "میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مجھے یہ علم ہوا کہ لارڈ سیلسمیری نے اپنی ایک تقریر میں "ایوان بھائی" کو کالعدمی کہہ کر ان کا مذاق اڑایا تھا اور جس بری کے حلاقہ نے ان سے انہیں منتخب نہ کرنے کے کہا تب میں غصے سے کھپوں گیا کیوں کہ مرد ادا بھائی ہالے تھے تو میں ان سے بھی زیادہ کا، تھا اور اگر ہمارے سیاسی آقاؤں کی یہی ذہنیت ہے تو ہم کبھی بھی اپنے سے ان سے بہتری کی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں ہر طرح کے امتیازات کا اثر اٹھانے ہو گیا ہوں۔ میں نے ہرے کے جذبات کے ساتھ دابھائی کے سے کام کیا، اور خوش قسمتی سے دو تین ووٹ سے جیت گئے۔ گرچہ فتح کے دنوں کا تقاسم بہت کم تھا پھر بھی لندن کے ہندوستانی طلباء نے اس فتح کو شاندار اہنگ سے منایا۔ جب کامنس میں ٹیکری میں بیٹھ کر دابھائی کی پہلی تقریر سن رہا تھا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی اور رعبہ کا احساس ہوا۔ جناح کے دن ودماش میں دابھائی نوروجی کے سے عزت و احترام پیدا ہو گیا، ورنہ مستحل میں نوروجی نے جناح کی سیاسی شناخت پر اثر ڈالا۔ حالانکہ جناح "اوڈین" کے لئے خود کو وقف کر دینے والے دوست تھے لیکن ان سے ہم میں بہت کم تھے پھر دونوں نے یکجہ ہو کر انڈین نیشنل کانگرس کو استحکام بخشنے میں ہم کردار نبھایا۔ 8

جنات کی یہ خوش قسمتی تھی کہ یہ آخری سال (1893) تھا اور قنوں کو اپنا پیشہ بنانے کے نو ہشتادوں کو تب ایک امتحان میں کامیابی حاصل کرنے پر داخلہ مل جاتا تھا۔ اس امتحان کا عجیب سا "نٹل گوا" (Little Go) نام تھا۔ اس کے بعد شریہ وشواہد میں تبدیلی ہونے لگی۔ اگر جنات 1893 کے بعد داخلہ لینا چاہتے تو انہیں بار تک بیٹھنے کے لیے دو سال کا حرفہ مزید رکنا ہوتا۔ انہوں نے غلگندی سے کام لیا اور گرامرس کی اپرنٹس شپ چھوڑ کر "نٹل گوا" امتحان میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں انہیں انگریزی زبان، انگریزی تاریخ اور، اپنی زبان یعنی تین پرچوں کا امتحان لینا تھا۔ تیسرا پرچہ زیادہ تر ہندوستانیوں کے لئے بڑا مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہوگا۔ لاطینی کی ابتدائی تعلیم میں بھی کم از کم دو سال تک ہی جاتے ہیں اور تب تک داخلہ امتحان میں رعایت حاصل ہو جاتی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا ضابطہ بھی تھا جس نے تحت ہندوستانی کو

۔ طینی کے پرست سے بیوٹل جاتی تھی بڑے طیکے متعلقہ مضمون کے متعلقہ کی بقید صلاحیت سے مطمئن ہوتے۔ جناح نے اسی رعایت کے لئے گزارش کی تھی۔

لنکس (Lincolnsinn) ان کی خصوصی کونسل دی، سٹرن نے ان کی گزارش منظور کر لی اور انہیں "لنکس پرست" سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ ان کا امتحان 25 مئی 1893 کو ہوا جس میں جناح کامیاب ہوئے اور انہیں دنوں اپنے نام کے ساتھ "ہست" یعنی "لنکس کو ہمیشہ کے لئے بنادینے کا فیصلہ کرنا" اپنا نام محمد علی جناح کر لیا جو آخر تک ان کے ساتھ رہا۔

ایک اور بھی تبدیلی ہوئی۔ وہ یہ کہ جناح نے اپنے نام کے جھوں (Spering) میں بھی تبدیلی کر دی، وہ بھی ایک بار نہیں بدلتی بارن جیسے "جینا بھائی" کی جگہ پر "جناح" اور پھر اسی قسم کی تبدیلی انہوں نے "محمد" اور "علی" کے جھوں میں بھی کی تھی۔

یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سماجی نفسیات ماہرین ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو نہ نکال سکتے ہیں۔ کیا ان کا نام شخصیت کے فروغ کے ساتھ ہی مددگار رہا ممکن ہے کہ ان کے دل میں یہ بات رہی ہو کہ انہیں ایسا نام چاہئے جو ان کے بارے میں ان کی شخصیت سے میل کھائے۔

انگلینڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جناح 1876 میں ہندوستان لوٹ آئے لیکن وہ راجپوتوں میں بدبھگتی پہنچے۔ جب وہ ہندوستان سے واپس آئے، اسی دوران ان کی اہلیہ اور والدہ دونوں زہریلی تھیں۔ اس وجہ سے آئندہ 51 برسوں تک بھگتی ہی ان کا مرکز رہا، وہیں انہوں نے گھر بنایا۔ ابتدا میں وہ ہائی کورٹ کے نزدیک رہے، ہوٹل میں ٹھہرے، دروہیں موٹوں کے منتظر رہتے۔ ان دنوں ان کی زندگی اتنی آسان نہ تھی جیسا کہ سید جی زادہ نے جناح پر اپنی ایک فلم میں بتایا ہے۔ ان دنوں جناح کہا کرتے "جب میں نے شروعات کی تو میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ٹرم یا بس سے جا سکوں۔ میں زیادہ تر پیدل ہی چلا کرتا تھا ہندی پر ہمیشہ جگہ ہوتی ہے لیکن یڑھیں پیدل چڑھنی پڑتی ہیں۔" اور انہوں نے سخت محنت کی۔ جناح خود کہتے ہیں "پہلے دو تیس سال جب میں مجسٹریٹ نہیں بناتا تھا تب میرا وقت بہت خراب تھا۔ میں ہم دوم سے دن سڑک مار کر کے واٹ سنس ہوٹل جاتا تھا۔ ان دنوں یہ بڑا مشہور ہوٹل تھا۔ میں وہاں باری کے لئے "بلیر" لکھتا تھا اور اس طرح اپنے آخر جات پرے کرتا تھا کیوں کہ باقی کئی، بہت کم تھی۔ واٹ سنس ہوٹل اب تقریباً کنستریٹ چکا ہے۔ ہاں اس کے وجود کا ایک نشان "W" ہوٹل کی ریلنگ پر باقی بچا ہوا ہے۔

جناح کو 24 اگست 1896 کو بمبئی میں ہائی کورٹ آف جیوڈی کینر میں نامزد کیا گیا اور جلد ہی انہیں ایک ایڈوکیٹ کے روپ میں صنف دایا گیا۔ بمبئی ہائی کورٹ بار میں ان کی نامزدگی 24 اگست 1896ء کو ہوئی جب کہ "کاندھی ہندوستان لوٹنے کے بعد 1891 میں اس کے مجبور بنے۔ ہائی کورٹ بار کا ممبر بننے کے وقت محمد علی جناح صرف

20 سال کے تھے۔ ایک طویل قانونی، ورسیہ زندگی کے سامنے تھی۔ وہ اب تک صرف تیاری ہو رہے تھے اور یہ ن
کا پہلا قدم ہی تھا۔

ابتدائی دور میں انہوں نے جو بھی مشکلات چھلی ہوں لیکن اس کے بند دوستوں واپس ہوئے کا وقت اس کے لئے بڑا تکلیف دہ تھا کیوں کہ ان کے والد مدت میں مقدمے میں پھنسے ہوئے تھے۔ جناح نے اس میں خود جرح کرنے کی ذمہ داری لیتے ہوئے وقار کا کام سنبھالا اور مقدمے میں اپنے والد کو جیت دیا۔ 10۔ جناح کے پیشہ ورانہ نوں سیریری کی ابتدا ہوئی تھی اور جلد ہی وہ بمبئی بار کے سب سے چھوٹے وکیلوں میں شمار کئے جانے لگے۔ اس کے بعد انہیں جان موہیس ورتیہ میکفرسن جو، بمبئی کے اس وقت کے کارگزار ایڈوکیٹ جرنل تھے کے چیمبر میں شامل کر لیا گیا۔ سر ورتیہ نانڈو کے غلط میں ”یہ بڑی ہی شریفانہ رعایت تھی جو کسی بندوستانی کو پہلی بار ملی تھی اور اسے پانے والے نے اسے اپنی ابتدائی جدوجہد کے دور کے انداز میں میس میڈ کی ایک کرن سے تعبیر کیا۔“ 11۔ سر چیمبرس، سیکرٹری وائس روائے شہرہ کیا۔ ”میکفرسن کی وکالت کافی اچھی چلتی تھی۔ ان کی زبان جامع اور مکمل تھی۔ ان کے معاون کی حیثیت سے جناح کو متعلقہ شعبہ میں بنیادی جانکاری حاصل ہوئی لیکن چند معطلوں کو چھوڑ کر انہیں اپنے پیشے کی سیرجیس طے کرنے میں بہت کامیابی ملی۔“ 12۔ جناح کو پہلا موقع 1900 میں ملا جب انہیں پریسیڈنسی مجسٹریٹ بنایا گیا۔ اس وقت ایک نوجوان وکیل کے لئے یہی تقرری بہت عزت کی بات تھی۔

جناح کے پریسڈنسی مجسٹریٹ بننے کے بعد 10 مئی 1900 کو کراچی کے ایک روزنامہ سندھ ٹریڈنگ کمپنی کی تقریر کی تعریف کرتے ہوئے خبر شائع کی تھی کہ "مسٹر جناح کے بھائی کا تیسرا پریسڈنسی مجسٹریٹ بننے پر خوجہ تاج مہاراجہ کا مستحق ہے۔ وہ کراچی کے سب سے پرانے اور مشہور و معروف تاجروں میں سے ایک مسٹر جینا بھائی کے صاحب زادے ہیں۔ مسٹر ٹیڈلی جناح بہت کم عمر میں ہی بار کے امتحان میں کامیاب رہے ہیں ورنہ ان کی واپسی پر بھی ہائی کورٹ نے انہیں ایڈووکیٹ کی حیثیت سے نامزد کیا ہے۔" اس وقت جناح صرف 24 سال کے تھے لیکن قانون سے والی نگاہ تھوڑی سی اندر دیکھ کر ان کی کو فوریّت دیتے تھے۔ وہ چھوٹے سے تھے مگر جارج لاونڈیز کے جیمبر میں رہے جو بعد میں وائسرائے ایلزبتھ کوئنسل کے ریمبر بنے۔ لاونڈیز بہت ہی کھلے دماغ کے تھے اور دماغی عمل چلتے کرتے کان کا انداز منظر اور پے اثر تھا۔ ایک بار جب جناح ان کے جیمبر میں مٹالے میں مصروف تھے تب تلک کی کسی تقریر سے متعلق لاونڈیز کی رائے مانگنی کیوں کہ اس سے متعلق کوئی کانفرنس ہونے والی تھی۔ اس وقت لاونڈیز نے جناح سے پوچھا کہ "کیا آپ نے اس سلسلہ میں کچھ پڑھا ہے اور اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟" میں نے ان کی نقل نہیں دیکھی ہے اور دیکھنا بھی چاہتا کیوں کہ تلک جیسے عظیم بلن پرست پر مقدمہ چلانے کے بارے میں حکومت کی تحقیر سے خود کو الگ رکھنا چاہتا ہوں۔" 13

بھئی میں ایک وکیل کی حیثیت سے اس وقت تک محمد علی جناح کافی مقبول ہو گئے تھے۔ ایک مندرے کی

شنوائی کے دوران چیچ نے تین بار جناح کو 'کو اس' کہہ کر ٹوکا۔ تب جناح نے جواب میں کہا "یور، روڈ شپ" آج پور۔ دن آپ کی زبان سے 'کو اس' کے علاوہ کچھ اور نہیں ادا ہوا" 14۔ جناح نے جب وکالت شروع کی تھی۔ اس وقت ہندوستانیوں کے خلاف نسل ورنگ کو لے کر کافی امتیاز برتا جاتا تھا لیکن انہوں نے اپنی قابلیت مشہور و کار کے درمیان رہ کر اتنے کم عمر سے اور کم عمر میں کامیابی حاصل کی جو ان کے کردار اور ان کی قابلیت کا مظہر ہے۔

خوجہ برادری کے بارے میں یہ خیال رہا ہے کہ وہ ہندوؤں کی لوہن ذات 15 سے مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ جناح کا تعلق شیعہ خوجہ برادری 16 سے تھا۔ ویسے خوجہ برادری کو ان کے یقین اور مذہبی عقائد کی وجہ سے آسانی سے کسی اور خانے میں رکھا نہیں جاسکتا۔ برنارڈ لوکس نے تو "ایک بار ایک خلاف میں ڈھکے ہندوؤں سے ان کی تشبیہ دی ہے" 17۔ ویسے خوجہ قبل اپنے آپ میں اسلام کی جھٹکری تھے ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کی باتوں کی ایک منفرد تصویر ہے۔ غالباً ہی لے 1917 میں سروجنی نائیڈو نے جناح کی شخصیت کی کھلے ذہن کی خصوصیت کو ان کے خوجہ ہونے کے ساتھ جوڑا ہوگا۔ جب انہوں نے کہا کہ جناح "ذات سے ہندو ہیں اور مذہب سے مسلمان"۔ اس لئے یہ کم محض خیالی نہیں ہوگا کہ خوجہ ہونے کی وجہ سے ہی انہیں چل کر ہندو۔ مسلم اتھی دکا سفیر ہونا تھا۔" 18۔

یوہروں اور میسنوں کی طرح، خوجہ بھی اپنی دست، تجارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے لئے مشہور ہیں۔ وہ قدرتی طور پر امن پسند ہیں۔ وہ بنیادی طور پر سورت، الیخندوج، حمد آباد، کراچی کے سمندری کنارے یا ہندوستان کے مغربی حصے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان نے بمبئی پریسیڈنسی کی اندرونی تجارت کے ایک خصوصی حصہ پر بھی اپنا تسلط قائم کیا، ساتھ ہی ساتھ ہی مشرقی افریقہ اور مارشس سے ہونے والی تجارت اور بمبئی شہر کے اندرونی حصہ کی تجارت پر بھی ایک طرح سے انہیں کی گرفت تھیں۔ جہاں تک انگریزی تعلیم کی بات ہے وہ اس میں کبھی آگے نہیں رہے۔ ان خوں انگریزی سے ناواقفیت پرماندہ ہونے جیسا نہیں تھا لیکن وہ اپنی زبان گجراتی میں کسی سے کم نہیں بلکہ ہندوؤں جیسی ہی مہارت کے حامل تھے۔ ویسے بھی انگریزی تعلیم کا استعمال ان کے لئے بہت ہی کم تھا اور اس لئے انہوں نے ایک لڑکے کی شکل میں اس سے دور ہی رہنا مناسب سمجھا۔ خصوصاً تاجر رتی لڑکے ہونے کے واسطے وہ اپنی زبان گجراتی میں کام چلاتے اور اسے انہوں نے برقرار رکھا۔ سرکاری نوکری یا عہدہ حاصل کر لینا ان کے لئے خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، درآن بھی وہ اپنی سابقہ رہائش پر قائم ہیں۔ آغا خان ان کے روحانی پیشو ہیں جب کہ جناح نے ان کو یہ حیثیت کبھی نہیں دی۔

بنیادی طور پر تجارت اور صنعت میں سے رہنے کی وجہ سے ان کے سیاسی خیالات پر بھی اثر پڑا، وہ بھی اسے وقت میں جب سرکاری ملازمتوں کے لئے وقت بے فرقہ دارانہ وقت زمانے کا ایک طریقہ بن گئے تھے لیکن خواہ انصاری، خوشان ہونے کی وجہ سے خوجہ اس سے کم ہی متاثر ہوئے۔ اپنے زیادہ تر ہم مذہبوں کے خیالات کے برعکس خوجہ ہیرو پرست مسلمان کبھی نہیں رہے۔ اس کے علاوہ بمبئی کی تجارتی دنیا کے ایک رکن ہونے کے جب پیشہ ورانہ وجوہات سے وہ دیگر فرقوں کے

ارکان کے ساتھ بہت تھکے یا یوں کہہ میں کہ ان کا تجارتی انداز انہیں سچ بھی دوسروں سے مربوط کئے ہوئے ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کیوں کہ اس کے بغیر وہ تجارتی اور مالی منفعت کیسے حاصل کرتے۔

جناح ان سب باتوں سے ہمیشہ دور رہے کیوں کہ ان میں تاجروں کی طرح سودے بازی، سمجھوتہ یا صرف منافع کمانے کی آرزو بالکل نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عاداتاً ضدی، اپنے فیصلے پر قائم رہنے والے اور جدوجہد کرنے والے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی وطن پرستی کسی مفاد سے نہیں ابھری تھی، یہ تو ان کی آزاد خیالی، ان کے اٹلینڈ میں قیام و ران کی صلاحیت کی وجہ سے چلنے والی وکالت کا نتیجہ تھی۔ وہ خود مختصر، اپنے آپ تعلیم حاصل کرنے والے اور اپنی محنت سے کچھ حاصل کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ ایک فوجیوں کی طرح بے تاب تھے کہ ان کی صلاحیت، ان کی قابیلیت کی پوری طرح شہرت ہو اور انہیں نو زابائے۔ ان کے پاس خاندانی یا سماجی عزت و وقار کی وراثت نہیں تھی جس سے اس دور کے زیادہ تر ہیرسٹ سر فرار تھے۔ وہ انگریزوں کے ذریعہ اس وقت اختیار کئے جانے والے دوہرے معیاروں کو بھی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ پہلا اصول تو صرف انگریزوں کے لئے اور ان کے اپنے ملک میں ہی چلتا تھا جب کہ دوسرا ہندوستان کے لئے ہندوستان میں رائج تھا جو پہلے سے بالکل الگ تھا۔ ”نارف کورٹ“ (Inns of Court) سے نکلے دوسرے لوگوں کی طرح ہی جناح بھی ہندوستان لوٹنے کے بعد ”اس بات کے لئے مکمل طور پر تیار تھے کہ ایک طرف انگریزوں کا اکثر پن اور دوسری طرف ہندوستانیوں کی احساس کمتری اور مجروح ہو رہے احساس و جذبات کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔“ بہتری نے کے لئے ان میں جو حوش تھا اس میں کتنی انداز رہتا تھا ورنہ ان میں یہ خصوصیت، ان کی پتی وکالت کی وجہ سے آئی تھی اور اس سے استفادہ بھی کیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اپنی کوششوں، اپنی صلاحیت کی بدولت سووں پر پختی سے قائم رہ کر سماج، پیشے اور سیاست میں ایک منفرد مقام بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس در کوئی سہرا بھی نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنی انہیں صلاحیتوں اور اصولوں پر قائم رہ کر انگریزوں سے متاثرہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اکیل کی حیثیت سے ان کی ابتدائی تربیت نے مسلم فرقے در حکومت کے رشتوں کے بارے میں ان کے تصور کو متاثر کیا تھا۔ ذاتی اور خاندانی پریشانیوں کے باوجود کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی تعمیری میدان یا دوسرے شعبہ میں خصوصی حیثیت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے۔ جب 11 مارچ 1913 کو وہ ان دنوں کے پبلک سروس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو رڈ اسلنگٹن 19 نے ان سے پوچھا کہ ”کیا ایک ساتھ متحین کرنے کے انتظام سے پس ماندہ طبقے کو نقصان ہونے کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہیں؟“ اپنے خیال پر پختی سے قائم جناح نے تب جواب دیا تھا کہ ”مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک فرقے کے لوگ ہی زیادہ آجائیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح سے موزوں اور قابل لوگ دستیاب ہوں۔“ اس کے مجھے اس میں شک ہے کہ ایک ہی فرقے کے زیادہ لوگ آجائیں گے۔“ تب لارڈ اسلنگٹن نے مزید سوال کیا کہ ”میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کسی ہندو کو مسلم آبادی کا ذمے دار بنادیا جائے تو کئی پریشانیوں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک ہندو جس نے ایک تعلیم یافتہ

اور با اثر مسلمان سے زیادہ شہر حاصل کئے ہیں وہ کسی گھنٹی مسلم آبادی کا ڈھکے دار بنائے جانے پر کامیاب اور زیادہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو گا؟ جناح نے جواب دیا میں بہا کہ ایسی حالت میں آپ اس بندو کے ساتھ بہت زیادتی کریں گے کہ ”میں نہیں سمجھتا پارہا ہوں کہ ایک مسلم آبادی کے شیعہ کا ایک ہندو کو سچا رتن کیوں نہیں بننا چاہئے؟“ ایسے ہی خیالات کی وجہ سے جناح مسلم لیگ کے بجائے انڈین نیشنل کانگریس کے رکن بنے۔ 20

جناح: سیاسی زندگی میں قوم

جناح کی سیاسی زندگی کی ابتدا ان کی وکالت کے ساتھ ہی ہوئی اور برطانیہ سے وٹے کے فوراً بعد، انجمن اسلام کے نمبر بن گئے۔ جو 1897 میں ایک ممتاز مسلم تنظیم تھی۔ 22 دبر الدین حبیب جی جو 1895 میں بمبئی ہائی کورٹ میں جج تھے اس وقت انجمن کے سربراہ تھے۔ اس لئے یہ بات قدرتی تھی کہ دو جناح کے مسلم رہنما بن جائیں۔ یہ بات جناح کے لئے یہ ان کی عوامی زندگی اور وکالت دونوں میں خصوصی طور پر مددگار ثابت ہوئی۔ طیب جی نے 1887 میں کانگریس کی صدارت کا بار سنبھالا۔ وہ کانگریس میں مسلمانوں کے رویوں کے بارے میں جلد ہی سید احمد خاں کے دباؤ میں آ گئے جنہوں نے طیب جی کو کانگریس سے دور رہنے کی صلاح دی کیوں کہ ان کے خیال میں کانگریس مسلمانوں کے حق میں کام کرنے والی تنظیم نہیں تھی۔ تب طیب جی نے ”مسلم جذبات“ کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم پانچ سال کے لئے کانگریس کو متوی کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کانگریس کے سیشن میں حصہ نہیں لیا۔ انجمن اسلام سے اپنی وابستگی کے ابتدائی برسوں کے دوران جناح، طیب جی کے قریب آئے جب کہ وہ پہلے سے ہی دہلی اور راجی کے نزدیک تھے جو ایک پارسی اور کانگریسی تھے۔ ان برسوں میں بمبئی میں کانگریسی سیاست پر پارسی لوگ ہی چھائے ہوئے تھے۔ فیروز شاہ مہتا، دتھ واچا، جیسے ٹوٹ کانگریسی کے اہم لوگوں کی حیثیت سے شہر میں مشہور تھے۔ جناح کی خوش قسمتی تھی کہ بمبئی میں انجمن اسلام کے نمائندے کانگریس سے جھجکتے نہیں تھے کیوں کہ ان دنوں بمبئی میں کانگریس پر سیکولر خیالات کے پارسوں کا اثر تھا۔ تھک جیسے میڈروں کی قوم پرستی ہندو، نسل بھی جاتی تھی لیکن ان کے اثر کا تو وزن برقرار رکھنے کے لئے بمبئی کانگریس اس وقت پارسی گروپ کے خلاف دھوکھے اور جناح کی حمایت پر بھی منحصر تھی۔ اس وقت بمبئی کے وکلاء پر بھی پارسی لوگوں کا اثر تھا کیوں کہ ایک فرقے کی شکل میں انہوں نے دوسروں کی بہ نسبت انگریزی تعلیم سے مستفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ان کے مزاج نے بھی انہیں انگریزی رائج اور اس کے منتظمین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے قابل بنایا۔

انہی وجوہات کی بنا پر جناح جلد ہی طیب جی کے ساتھ اس کمیٹی میں شامل ہو گئے جسے گنگ ایڈورڈ ششم کے استقبالیہ جیسے کا نظم دیکھنا تھا۔ انہوں نے 28 جولائی 1904 کو فیروز شاہ مہتا کی صدارت میں کانگریس سستیہ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں حصہ لیا لیکن اس میٹنگ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک واحد سیاسی تنظیم کی تشکیل کے تازے میں پڑنے سے صاف منع کر دیا۔ 23 اس برس 1904 میں کانگریس نے بمبئی میں خود حکومتی کے مسئلہ پر برٹ نوٹی سیاسی

نہریے پر ٹرانڈاز ہونے کے لیے ایک ولد کو انکلینڈ بھیجے کا فیصلہ کیا۔ ہاٹ پر سیڈینسی ایسوسی ایشن نے گو کھلے اور جناح کے نام منظوری کے لئے دیئے۔ عد تائی کانگریس کمیٹی نے جناح کے نام کو آگے بڑھایا لیکن مرکزی سطح پر تلک نے اس کی مخالفت کی کیوں کہ اس کی سیاسی اچہ یہ تھی کہ جناح پر ان دنوں فیروز شاہ مہتہ کے گروپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ 24

اب ہم آگے چلتے ہیں اور ناگپور کو چھوڑ کر سورت کے کانگریس اجلاس میں پہنچتے ہیں۔ سورت اجلاس میں کانگریس میں چھوٹ پڑ گئی اور پارٹی دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ اگرچہ یہ تلک کا گڑھ نہیں تھا لیکن سورت اجلاس شارٹراپ کی نذر ہو گیا اور مخالفین ایک آؤٹ کر گئے نیز ایک دہائی بعد برسر 1916 میں وہ بنیادی تنظیم میں واپس آئے۔ لیکن اس وقت تلک کانگریس کے دو مضبوط لیڈر گو کھلے اور مہتہ گزر چکے تھے۔ اس لئے جناح نے تلک سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے اور ان کے ساتھ نئے سرے سے کام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کانگریس کی اس چھوٹ سے انگریز خوش تھے۔ انہوں نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے تلک پر ملک میں بد امنی پھیلانے کا الزام لگا کر 1908 میں انہیں گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر جناح نے جرات کا منہ بام دہاتے ہوئے بمبئی ہائی کورٹ میں ایک ہندوستانی بیچ جسٹس ڈی۔ ڈی ڈاؤر کی عدالت میں تلک کی ضمانت کے لئے عرضی داخل کی لیکن اس بیچ نے کسی نہ کسی بہانے شنوائی میں تاخیر اور پھر کوئی وجہ بتاتے بغیر عرضی خارج کر دی۔ بعد ازاں بد قسمتی سے سرری کوششوں کے باوجود جناح کو تلک کا وکیل بننے کی اجازت نہیں ملی کیوں کہ تلک خود بھی راجہ جیوٹ تھے اور انہوں نے اپنا مقدمہ خود دڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔

ست 1920 میں تلک کو خزان عقیدت پیش کرتے ہوئے جناح نے کہا تھا ”تلک ایک ہوشیار مثلی سیاست دان تھے۔ 1907 میں مجھے پہلی بار پارٹی کی چھوٹ کے بعد انہیں جاننے کا موقع ملا۔ انڈین نیشنل کانگریس میں تلک کے گروپ کی آواز کمزور ہو گئی اور گروپ اقلیت میں آ گیا۔ ملک میں بد امنی پھیلانے کے ایک معائنے میں تلک کو سزا ہوئی اور جسٹس ڈاؤر نے انہیں سرگرم سیاست سے تقریباً 6 برسوں کے لئے باہر کر دیا۔ یہ ایک عجیب سزا تھی۔ میں ان کے ہائیٹس اکیس کی حیثیت سے سامنے آیا۔ مجھ سے تلک کی ضمانت کی عرضی دخل کرنے کو کہا گیا جسے اورے نام منظور کر دیا۔ اس کے بعد اکیس کی حیثیت سے ہمارے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے کیوں کہ میں نے ان کے بچہ کے لیے سب سے بڑے رستے کے ملوہ کوئی ”درست چن من سب نہیں سمجھا تھا۔“ 25 یہ شنوائی آٹھ دنوں تک چلی اور 13 جون 1908 کو 6 سال قید محنت کی سزا سنائی گئی۔ اس ”نصف“ کے لئے جسٹس ڈاؤر کو ناٹ (Knight) کے خطاب سے سزا سنائی گئی۔ جسٹس ڈاؤر کی طرف سے اس موقع پر جشن اور عشاءے میں شرکت سے نصف انکار اور اس پر تنقیدی جناح کی طرف سے کی گئی۔ 26

ان دنوں ان کے جو بھی خیالات تھے، چاہے تجربے کی بات ہو، ایک شہری کی حیثیت سے اس کا تجزیہ ہونا واجب کھلے دہن کے ہندوستانی کی شکل میں سامنے آئے۔ انہوں نے وہاں سے ایک لہر راستہ طے کیا۔ جدوجہد کے ابتدائی برسوں کے بعد کی کامیابی کے ساتھ جناح کے سے، جن پر ان کا کوئی خاص اثر نہیں تھا، اس طریقہ کے کسی اور قسم کی سیاست

کرنا ممکن نہیں تھا۔ دو برطانوی حکمرانوں کے اڑیل اقتدار سے آزادی کے بارے میں سوچتے تھے۔ ان کی سیاسی ہمہ تن حقیقتاً صرف قومی تھی۔ ان کا ذہن کسی علاقائیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں وہ ایسے سیاسی مسئلہ سے الجھ رہے تھے جو انہیں سیاسی حیثیت سے کافی الگ کرتی تھی۔ بغیر کسی مخصوص علاقے کی حمایت حاصل کئے قومی سطح پر اپنی حالت کیسے مضبوط کی جائے؟ آگے چل کر انہوں نے اس مسئلہ کا سامن کیا کہ کانگریس وابستہ ہوتے ہوئے بھی کس طرح سے تشکیل شدہ مسلم لیگ سے خود کو وابستہ کیا جائے؟ وہ لیگ انفرادی نہیں کر سکتے تھے مگر جہاں تک اس نے اپنے سیاسی وسیلے کے طور پر اپنانے کی بات تھی رندوں کے اس موڑ پر (اپنی عمر کے قیسویں برس میں) وہ اپنے آپ کو فرقہ واریت کے مقصد کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں کانگریس پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے مسلم لیگ کی میٹنگوں میں حصہ لینا ہی ایک بہتر راستہ تھا 27۔ جناح نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں 1913 میں موسم خزاں میں اس طرح سے اظہار کیا ”مسلم لیگ اور مسلم مفاد کے لئے کسی بھی طرح سے اور کسی بھی وقت قوم پرستی متاثر نہیں ہوگی جس کے لئے ان کی (جناح) کی زندگی وقف ہے۔“ یہ اصولوں کے ہل سے اس دور کو پار کرنے کی کوشش ضرور تھی لیکن کیا یہ کوئی اصول تھا؟ یا پھر دو کشتیوں میں ایک ساتھ پیر رکھنے کی چال تھی؟ ان دونوں نظریات کی وکالت کرنے والے لوگ موجود ہیں اور رہیں گے۔

جناح کے سیاسی ذہن کا ایک خاص پہلو تھا جسے پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں جناح ایک بار پھر کمزور حالت میں تھے، اس لئے کہ وہ ایک سخت مشکل کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ ڈرامائی تقریر کرنے میں ماہر نہیں تھے، ورنہ ہی حکومت کی دجیاں بکھیر کر جھوم کو بھڑکانے کا آرٹ ان کے پاس تھا۔ ان کی مکمل شخصیت اپنے آپ میں سمٹی ہوئی خود ان شخص کی تھی جو صاف گوئی، خیالات کی وضاحت پر منحصر تھی۔ جب تک سیاست، صلاح مشورے پر لگی تھی تب تک ان کی حالت مضبوط تھی لیکن سیاسی اور جمہوری سرگرمیوں میں عوام کی شرکت کے بیٹھتے ہوئے رجحان 28 کے درمیان یہ ضروری ہو گیا کہ ”ایک قومی سطح کا میڈر علاقائی اور مقامی سیاسی رجحانوں سے بھی جڑا ہوا ہو۔“ 29 اس لئے جناح نے سب کو جوڑ کر چلنے اور پورے ہندوستان کے بارے میں سوچنے کی پالیسی ترک کر دی کیوں کہ انہیں اپنی بہت سی بندشوں سے خود کو آزاد کرنا تھا ورنہ انہیں اس سے ایک چیز تھی ہندوستان کے عوام پر گاندھی کی کے اثرات کا۔ آئیے ہندوستان کی تحریک آزادی کے ان دو عظیم لیڈروں کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

گاندھی اور جناح کا موازنہ کرنا ایک انتہائی مشکل لیکن اہم کوشش ہے کیوں کہ وہ دونوں تحریک آزادی کے دو مرکزی نشان تھے یا یوں کہہ لیں مرکزی نشان بن گئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ بلاشبہ گاندھی بالکل ایک الگ سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے لیکن جناح کی طرح ہی انہوں نے بھی امتیاز اثر حاصل کیا تھا اور یہ وراثت میں حاصل نہیں ہوا تھا۔ گاندھی، اڑ کے گاندھی بھی جناح کی طرح ہی سیاسی شخصیت کے حصول سے پہلے کامیابی سے لندن کے پیرسٹر بنے۔ یہاں ایک بہت واضح اور خاص فرق سامنے آتا ہے کہ گاندھی کی پیدائش ایک معروف خاندان میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک ہندوستانی ریاست کے دیوان (وزیراعظم) تھے اور اس وجہ سے انہیں بہت مدد بھی ملی۔ جناح کو پیدائش سے ایسا کوئی فائدہ حاصل

نہیں ہوا، انہوں نے کامیابی اپنی ہی کوششوں سے حاصل کی تھی۔ گاندھی کی سیاست حقیقت کی سیاست تھی اور وہ اس کے بہت ہی ماہر بن گئے تھے لیکن انہوں نے یہ اپنے مزاج کو بدل کر نہیں کیا اور نہ ہی اپنی زبان کو بدل کر کیا بلکہ انہوں نے یہ سب ہندوستانی سیاست میں ہی تبدیلی لاکر کیا۔ انہوں نے ہندوستان پر لمبے عرصے سے چلی آری غیر ملکی حکومت کی وجہ سے غلامی کا جو خیال گہر کر چکا تھا اسے کھڑپھینکنے کی کوشش کی اور ملک کی ذہنیت کو ایک نیا طویل غلامی سے باہر نکالا۔ گاندھی نے سیاست کو بحث و مباحثہ کے دائرے سے نکال کر ہندوستان کی زمین کے ساتھ جوڑا کیوں کہ وہ خود بھی تو اس زمین سے وابستہ تھے۔ یہاں کی بوس چال کو وہ جانتے تھے۔ اس زمین کی بوس کو سمجھتے تھے، وہ ملک کے پسینے، اس کی بربتال خوبصورتی اور اس کی خوشبو کو بھی جانتے تھے۔

دوسری طرف جناح اپنے بچپن میں کئی بار اپنی جڑوں سے آٹھڑے اور بار بار انہیں جگہ بدی پڑی۔ شاید اسی سے وہ آسانی سے خود کو اس سے جوڑ نہیں پاتے تھے۔ اس کے علاوہ قانون کا ماہر ہونے کی وجہ سے انہیں ایک ایٹک راڈ پر چین زیادہ پسند تھی۔ ان کے لیے وقت کی تبدیلی کے ساتھ دیہاتوں کی دھول بھری رہوں کے لیے خود کو ڈھانسا سہاں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاندھی کے لوٹنے پر وہ ان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے 1920 کے قریب آتے آتے قومی سٹیج پر اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہونے لگا۔ ساتھ ہی یہاں کوئی حلقہ بھی نہیں تھا، نہ اس وقت اور نہ بعد میں، جس پر وہ مکمل طور پر ٹکھار کر پاتے، جو صرف ان کا چارم مرکز ہوتا۔ حادوئوں سے جوڑنے، ان سیاست اختیار نہ کر پانے کی اس کی کمزوری ان کے لیے ہمیشہ مسئلہ بنی رہی۔ اس کے ساتھ یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے قومی سٹیج پر ان کی حالت کمزور ہو جاتی تھی، کیوں کہ قوم پرست سیاست کی بجائے میں ان دنوں پہلے سے ہی بہت دُک شل تھے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کے لیے جگہ ضرور تھی لیکن دوسری صف میں تھی۔ جناح کے لیے دوسری صف میں سیاست کرنا بے حد مشکل تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مرکز میں کر دیا اور ان کے لیے خواہش کی تھی۔ عموماً انہیں یہ حاصل بھی ہو نہیں اب وہ اس کس طرح کر پاتے کیوں کہ کئی وجوہات انہیں مسلسل باہر کی طرف ہلکتی جا رہی تھیں۔

برہمنی ناندو، جناح سے ہوئی اس ملاقات کا ذکر کرتی ہیں جب وہ ہندوستانی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ملاقات 1906 میں کانگریس کے کلکتہ اجلاس میں ہوئی تھی۔ یہ وہی سال تھا جب ذحاکا میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت جناح پہلے سے ہی دادا بھائی نوروجی کے پرائیویٹ سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ جناح کو 1906 میں ایک بھرتے نوجوان وکیل اور ایک ہونہار سیاست دان کے روپ میں دیکھا گیا۔ وہ اپنے بل بوتے پر تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ بعد ازاں جناح نے کئی برسوں تک مسلسل کانگریس کے سالانہ جلسوں میں حصہ لیا۔ مسلم لیگ سے جوڑنے کے بعد وہ ملاقات پر جناح نے کلکتہ کے کانگریس سیشن میں مداخلت بھی کی کیوں کہ وہ ایک مسلم نمائندہ تھے۔ تو اچھے ہی اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ ان کی پہلی مداخلت وقف ملی الا اور 30 کے بارے میں اور دوسری ریزولوشن کے بارے میں تھی۔ ملاحظہ انہوں نے مسلمانوں کے حق کے لیے دیہیں پیش کیں لیکن ساتھ ہی کانگریس پیٹ

قلم کے استعمال و روہ بھی ہندوؤں پر زور دیا۔ 31 ن کے ذریعہ چیں یہ ترمیم کانگریس کے اجلاس میں قبول کر لی گئی

انہوں نے اکتوبر 1906 میں ایک اور مستحکم سیاسی قدم اٹھایا۔ آماناں کی قیادت میں واسرے سے ملنے والے پارٹی کے وفد پر انہوں نے سوال کھڑا کر دیا 32 ان کا خیال تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی تم نمائندگی نہیں کرتی بلکہ حقیقتاً کانگریس ہی ان دنوں ملک میں کی سیاسی آواز تھی 33۔ انہوں نے بھی پر سید بنی ایسوی ایشن کی طرف سے مارہ مندو کو بھیجے گئے سمورڈم (گجراتی میں جناح کا خط، 17 اکتوبر 1906) میں مسلمانوں کے لئے ماحدہ حلقہ انتخاب بنا جانے کی مانگ کی بھی مخالفت کی تھی 34۔

جناح نے آغا خان کی زندگی بھر مخالفت کی۔ آماناں نے ماحدہ حلقہ انتخاب نگام پر اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے۔ "1906 میں ہر سب سے کٹ مخالف کون تھا؟ بھیجی کا ایک معروف پیرسٹر جناح جن سے ہمیشہ دوستانہ تعلقات رہے لیکن اس مسئلہ پر جو کچھ میں نے اور میرے دوستوں نے کیا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے سخت عمل ظاہر کیا ہے۔ اس طرح کا اخبار کرنے والے وہ ایک تہ معروف مسلمان تھے لیکن ان کی مخالفت میں کوئی کہ نہ پروری چھپی نہیں تھی۔ ان کا راستہ یہ کہنا تھا کہ ہمارے ماحدہ حلقہ انتخاب نگام کا حصول ملک کو اپنے ہی خلاف تقسیم کر رہا ہے اور تقریباً 25 سال تک وہ ہمارے اوپر سخت تنقید کرنے والے اور مخالف بن رہے۔" 35

جناح نے 20 فروری 1909 کو فٹنس آف انڈیا کے ایڈیٹر کے نام ایک خط میں واضح طور پر ملک رٹ اپنا دیا۔ انہوں نے (پہلی بار) یہ قبول کیا کہ "مسلمانوں کو نئے نئی اصلاحات میں ایک حقیقی اور اہم نمائندگی پانے کا حق ہے 36 لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کس طرح کیا جانا چاہئے؟ کیا دیہی جوڑوں سے لے کر واسرے کو مل تک سبھی سٹیر ماحدہ حلقہ انتخاب ہونے چاہئیں؟ یا اس سے کچھ اور کم اور اگر کم تو کس سطح تک؟ آبادی کے حساب سے مسلمان تقریباً 25 فیصد نمائندگی کے حقدار ہوں گے، لیکن اگر حصہ بڑھا کر ایک تہائی کے برابر کر دیا جائے تو فرقہ کی نمائندگی کا یہ چار مسئلہ ہی پٹ سکتا ہے۔ 37 جناح کا یہ کہنا تھا کہ بورنر ریزرویشن کو برقرار رکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔" اس کے ساتھ 13 اگست 1909 کو بھیجی میں مسلمانوں کی ایک سینٹ میں جناح نے کامیابی سے تجویز رکھی کہ اگر بھیجی قانون ساز اسمبلی میں مسلمان نمائندگی کے لئے ماحدہ حلقہ انتخاب کے ذریعہ انتخاب یا نمائندگی جیسی دوسورتیں ہوں تو پہلے کو ترجیح دی جانی چاہئے۔

اس حساس موضوع پر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی سہی ان کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ الہ آباد میں 26 سے 29 دسمبر 1910 تک ہوئے کانگریس کے 25 ویں اجلاس میں جناح کے رویہ کی اس تبدیلی اور کانگریس کے ساتھ ان کی بڑھتی ہوئی بے چینی کو صاف ظاہر کر دیا۔ اس وقت تک ماحدہ حلقہ انتخاب کے موضوع پر ان کے اپنے خیالات اپنے ہم مذہبوں کی اکثریت کے خیالات سے پوری طرح الگ نہیں رہ گئے تھے، اگرچہ کبھی کبھار کانگریس میڈروں سے دباؤ میں آکر

انہوں نے ایک تجویز ضرور پیش کی تھی جسے اتفاق رائے سے پاس بھی کر دیا گیا تھا کہ ”کانگریس علاحدہ حقہ انتخاب کی وسیع میونسپلٹیوں۔ ڈسٹرکٹ بورڈز دیگر مقامی اداروں تک بڑھانے یا ان میں اسے لاگو کرنے کی سخت مذمت کرنی ہے۔“ لیکن یہ تجویز رکھتے ہوئے وہ یقینی طور پر اپنے مزاج کے خلاف ایک جھجک لئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ”میں اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کانگریس کے کسی سینئر لیڈروں کی خواہش پر میں آپ کے سامنے یہ تجویز رکھنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔“ لیکن علاحدہ حقہ انتخاب کے مخالف تو بنے ہی رہے۔ یہ بات 1913 میں مسلم لیگ کے آگرہ اجلاس میں ان کی تنقیدوں سے اور واضح ہو جاتی ہے جس میں جناح نے کہا کہ ”خصوصی نمائندگی“ یا علاحدہ حقہ انتخاب ”لوگوں کو“ وہ ایک دم ٹلا ڈھنڈا میں تقسیم کر دے گا۔ 39 اس کے سامنے بھی ایک حقیقی مسئلہ تھا جسے سمجھنا حقیقتاً بہت وقت طلب تھا۔ وہ ایک انیسیتی گروپ کے روپ میں، مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لئے، آئینی تحفظ کے خلاف نہیں تھے وہ کبھی بھی اس بات کی وکالت نہیں کرتے تھے کہ مسلم لیگ کا مقصد ”ہندوستان کی حقیقت کے مطابق“ خود حکومتی کا حصول ہونا چاہئے۔ ان کی پریشانی یہی تھی کہ کس طرح اپنے یقین اور اپنے مزاج کے وفادار رہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے مفاد اور اپنے حق حقہ کے لئے بھی پے رہیں جو مازمی طور پر مسلمان تھا۔

جناح 1910 کے موسم بہار میں بمبئی پریسڈنسی کے مسلمانوں کے ذریعہ داسرائے کی قانون ساز کونسل میں مسلمان نمائندے کے طور پر منتخب ہوئے۔ انہوں نے اس کے لئے بمبئی مسلم لیگ کے صدر مولانا رفیع الدین کو شکست دی تھی۔ انتخاب کے ایک ماہ بعد ہی اس کونسل میں جناح کا داسرائے لارڈ منٹو سے ٹکراؤ ہو گیا۔ زبان تازہ دیناں کے ٹھیکہ مزدوروں پر ایک تجویز کو لے کر ہوا۔ جناح نے کہا کہ ”سازتھ افریقہ میں قیام پذیر ہندوستانیوں کے ساتھ کئے جا رہے سخت، ظالمانہ اور بے رحمانہ رویہ نے ملک کے بھی فرقوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے اور ان میں غم و غصہ اور دشت انتہا تک پہنچ گئی ہے“ 40۔ لارڈ منٹو نے اعتراض کیا کہ ”بے رحمی تو ایک بہت سخت لفظ ہے“۔ اس پر جناح ٹٹھے اور جواب دیا ”عزت مآب، میں سمجھتا ہوں مجھے اور سخت لفظ کا استعمال کرنا چاہئے تھا لیکن میں اس کونسل کے رکنوں سے بخوبی واقف ہوں، اس لئے میں ایک لمحے کے لئے بھی اس کی حدود سے باہر نہیں جانا چاہتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ یہاں کیا گیا سلوک اتنا سخت ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور حسیہ کہ میں نے پہلے کہا ”ملک میں اس کے خلاف ایکس جذبات ہیں“ 41۔ یہ غیر معمولی بات تھی کیوں کہ مائٹا پہلی بار داسرائے کے سامنے حکومت پر تنقید اتنے واضح الفاظ میں کی گئی تھی۔

جناح کے اوپر دوباؤ نہیں تھا جو فرقہ وارانہ بنیادوں پر منتخب ہونے والے نئے نئے ہندوستان کے ساتھیوں کے اوپر تھا۔ بمبئی میں ووٹ دینے کا حق رکھنے والے دولت مند مسلمان ہر بات کو اسد م کے تناظر میں دیکھنے کے ماوی نہیں تھے۔ اسی لئے جناح بمبئی میں اپنے حقہ انتخاب سے بار بار منتخب ہوتے رہے۔ چند رکاوٹوں کو چھوڑ دینا تو اپنے حقہ انتخاب کے ساتھ ان کی طویل واسطی ملک کی تقسیم تک چلی اور ان کے دہندگی کے پیچھے صرف مسلمان ووٹوں کی طاقت ہی نہیں تھی،

خاصی تعداد میں پارسی و ہندو بھی انہیں ووٹ دیتے تھے۔ وائسرائے کی کونسل میں جناح خود کو اس دور کی کچھ مشہور ہستیوں اور کانگریسی ساتھیوں جیسے جوا پیندر ناتھ باسو، دانش واجہ، شری نواس شاستری، منظر الحق، تاج بہادر سپرو اور مدن موہن مالویہ کے درمیان پاتے تھے۔ ملاوہ ان میں راجہ محمود آبادی سرہی امام، کے ساتھ بھی جناح نے قریبی تعلقات بنائے تھے جب کہ ان کے سیاسی نظریات الگ تھے۔

کونسل میں ہر برہن اور قومی مفاد کے معاملے میں وہ مدد کے لئے ہمیشہ تیار رہتے جیسے گوگلے ابتدائی تعلیم بل (1912) یا بعد میں پرائمری ایجوکیشن بل (1917) اور خصوصاً اسپیشل میٹرک بل 42 کی بھی نبیوں نے حمایت کی جس کی اس وقت کے پس ماندہ ذہن کے ہندوستان نے سخت مخالفت کی تھی۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کو نئے نئے مواقع حاصل ہوتے رہیں جیسے انڈین سول سروس امتحان کو ہندوستان اور انگلینڈ میں ایک ساتھ کرانے کا مطالبہ (1917) جو ان میں سے صرف ایک مثال ہے۔

جناح نے 1911 اور 1912 کے کانگریس اجلاسوں میں حصہ نہیں لیا جب کہ وہیں مسلم لیگ کے 1910 اور 1912 کے اجلاس میں وہ موجود تھے، حالاں کہ تب تک وہ اس کے باضابطہ ممبر نہیں تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب ان کا دھیان مسلم وقف کے معاملات پر لگا ہوا تھا اور انہوں نے لیگ پر ایسا خاص اثر ڈالا کہ وہ رکن بنے بغیر بھی اس کے آئین کو تبدیل کرانے میں کامیاب رہے اور اس بات نے آخر کار 1913 میں ان کے مسلم لیگ میں شامل ہونے کی راہ ہموار کر دی۔ 43

انہیں ہانگی پور میں 31 دسمبر 1912 کو ہونے والی مسلم لیگ کونسل کے جلسے میں بھی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس وقت تک وہ کانگریس پارٹی کے ممبر تھے۔ آغا خاں کی صدارت میں ہوئی اس میٹنگ میں مسلم لیگ کے مقاصد کو طے کرتے ہوئے ایک تجویز منظور کی گئی۔ اس تجویز کی دفعہ چار میں ”ہندوستان کے یہ سوزاں خود حکومتی کے نظم کو حاصل کرنا شامل تھا“ جو مسلم لیگ کے مقاصد میں سے ایک ہو گا۔ منظر الحق گروپ کے ایک رکن نے ”ہندوستان کے لیے سوزوں خود حکومتی“ جیسے الفاظ کے استعمال پر اعتراض کیا تھا لیکن جناح نے تجویز کے بنیادی ڈھانچے کا مستحکم انداز میں دفاع کیا۔ جناح نے اس بات کے لئے لیگ کی تعریف کی کہ اس نے فرقے کے سامنے درست مثال پیش کی ہے۔ وہ بھلے ہی کانگریس کے ممبر تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ کانگریس اس معاملے میں غلطی پر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس معاملے میں کانگریس سے ایک قدم آگے ہونے کے لئے لیگ مبارکباد کی مستحق ہے۔ لیگ کے آئین اور حکومت کی طرف جھکاؤ میں تبدیلی اور اس کی طرف سے خود حکومتی کا مطالبہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ جناح کو مسلم لیگ کے پرانے جیڈ میڈروں جیسے نواب وقار الملک، مولوی مشتاق حسین اور نواب عہد ند خاں 44 کے خلاف سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ لیکن جناح کے راجہ محمود آبادی اور سید درہ حسن جیسے حمایتی تھے۔ آغا خاں کا الگ رہنا بھی ان کے لئے فائدے مند ثابت ہوا۔ حکومت واضح طور پر ان واقعات سے ناخوش تھی، اور اس نے لیگ کے میڈروں کو اس تبدیلی کی مخالفت کرنے کے لئے تیار کرنے کی بہت کوشش کی۔ جناح اور ان کے گروپ نے جو حاصل کیا

تھا اسے برباد کرنے کی کوشش اس وقت کے متحدہ صوبہ جات کے سینٹنٹ گورنر جیمس میسٹن اور اس کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر سر برکورٹ ہنڈ نے کی تھی لیکن تب تک کل ہند سطح پر ابھرتا جناح کی تدبیر بن چکی تھی۔ 45

اپریل 1913 میں جناح، گھوکیلے کے ساتھ برطانیہ چلے گئے۔ وہاں کے قیام نے 6، 7 کے لئے انہیں ہندوستان سے باہر رکھا۔ اس کے اسی قیام کے دوران مشہور کانپور مسجد سانحہ ہو گیا۔ شہر میں فساد ہوئے اور اس کی آگ کانپور کے باہر بھی پھیل گئی۔ تحریک کے لیڈروں نے محمد علی اور وزیر حسن کو انٹینڈ پیجے کا فیصلہ یہ تاکہ سکرٹری آف اسٹیٹ اور حکومت برطانیہ کے سامنے مسلمانوں کا معاملہ رکھا جائے۔ 46 محمد علی جوہر نے اپنی رداً لکھی سے قبل انٹینڈ میں جناح کی حمایت حاصل کرنے کی خواہش فی ہر کی۔ 47 جناح نے ہندوستانی تحاذ کے ایک وسیع منصوبہ کے حق میں حاکمی بھری۔ انہوں نے سکرٹری آف اسٹیٹ کے ہندوستانی وفد سے ملاقات سے منع کر دینے پر ان کی (سکرٹری آف اسٹیٹ) مذمت بھی کی۔ وہ جس آئے پر جناح نے انجمن اسلام کے ساتھ مذاکرات بھی کئے جس نے وفد کی واپسی پر اس کے استقبال کے لئے ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا۔ 48 جناح اب تک مکمل طور پر اپنی رو میں آ گئے تھے۔ وہ ایک آزاد ستے برطانوی رہے تھے۔ ایک کانگریسی لیڈر اور مسلم لیگ کے لیڈر، دونوں کی روپ میں وہ کافی مشہور بھی ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ نہ صرف لیگ اور کانگریس کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لئے کام کر رہے تھے بلکہ اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ سیاست کے اس دور میں سبھی روپ اعتدال پسندوں، مسلمان، انتہا پسند، ہندو اور پارسی اور دیگر بھی ان کو تسلیم کرنے لگے تھے۔

کانگریس اور مسلم لیگ - دونوں کے ساتھ

مدن سے واپسی سے کچھ ہی دنوں پہلے، 1913 کے اواخر میں، لیگ کے کئی دوستوں کے اصرار پر جناح، اس انڈیا مسلم لیگ میں رکنی طور پر شامل ہونے پر تیار ہو گئے۔ یہ ایک عجیب سی دوہری نمائندگی تھی جس پر سوال اٹھاتے ہوئے مروجنی مانڈو نے تبصرہ بھی کیا تھا۔ اس پر جناح کے احترام و عزت کے دفاع میں ان کے حامیوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی اور ایک وعدہ بھی کیا کہ "مسلم لیگ اور مسلم منڈ کے تئیں وفاداری سے کسی بھی طرح اور کسی بھی وقت اس وسیع قومی منڈ سے بے وفائی کا کوئی سہا نہیں پڑے گا جس کے لئے ان کی (جناح کی) زندگی وقف ہے۔" 49

اس لئے ہندوستان لوٹنے پر جناح نے سب سے پہلے کانگریس کے 28 ویں اجلاس میں حصہ لے لیا۔ لیگ کے لئے وہ (13 دسمبر 1913) کراچی پہنچے اور وہاں سے سیدھے آئندہ گئے، جہاں انہیں مسلم لیگ کے ساتویں اجلاس (26-28 دسمبر) میں شرکت کرنی تھی۔ نائبانہ پہلے لیڈر رہے تھے جنہوں نے کونسل اصلاحات کے لیے ایک تجویز کانگریس کے راجی اجلاس اور آگرہ میں لیگ کے اجلاس میں پیش کی اور اس کے کئے پر ہی کانگریس نے ایک تجویز منظور کی جس میں مدن میں سکرٹری آف اسٹیٹ کی کونسل کے امور اور ڈھانچے میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لیگ کے اجلاس

میں فرقہ وارانہ نمائندگی کی طرف دھیان دلانے والی ایک تجویز غصہ کی شدت سے بھری بحث میں تبدیل ہوئی۔ یہ تجویز مولوی رفیع الدین نے پیش کی تھی اور انہوں نے گزارش کی تھی کہ اس تجویز کو بغیر لمبی بحث مباحثہ کے منظور کر لیا جائے کیوں کہ گذشتہ چھ برسوں میں ہر برس یعنی ایک یا دو بار اجلاس میں اسے اتفاق رائے سے قبول کیا جاتا رہا ہے۔ تجویز میں کہا گیا تھا کہ ”مسلمان فرقہ کے حق میں یہ بہت ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ نمائندگی کے اصول کو سبھی مقامی اداروں تک پھیل دیا جانا چاہئے۔ بلکہ یہ احترام گزرا کر رہ کر رہی ہے کہ میونسپل اور سٹریٹ بورڈوں میں مسلمانوں کی ضروری اور مشترکہ نمائندگی کا انتظام مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسل میں اس اصول پر عمل کا ہی نتیجہ ہے اور ساتھ ہی ان اداروں کی کامیاب کارکردگی کے لئے بھی لازمی ہے۔“

اس اندیشے سے کہ اس طرح کی تجویز ہندو مسلم اتحاد کے مستقبل کو نقصان پہنچا سکتی ہے، محمد علی نے تجویز رکھی کہ مقامی اداروں میں فرقہ وارانہ نمائندگی کے سوال پر غور و خوض ایک سال کے لئے ملتوی کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہندوستان کے حق میں اچھا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ اس سے پہلے ”ہندوؤں نے ہمیشہ الگ نمائندگی کی مخالفت کی ہے لیکن اس برس کانگریس نے مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو ضرور دکھانا چاہئے کہ وہ بھی ہندوؤں سے ملاپ کے لئے آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔“ 51 اس تجویز پر محمد علی کو جناح کی مکمل حمایت حاصل ہوئی۔ جناح نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ”اس سوال پر برہمنی کو چھوڑ کر غور کریں اور اسے حل کے فائدے کے بجائے مستقبل کے فائدے کی نظر سے دیکھیں۔“ انہوں نے اپنے ہم مذہبوں کو خبردار کیا کہ ”خصوصی نمائندگی کا مطالبہ کر کے وہ صرف دو، ایک الگ الگ خانے ہی حاصل کریں گے اور کچھ نہیں۔“ آغا خاں نے بھی محمد علی اور جناح کے اس اقدام کی حمایت کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں کہ ان کی تجویز خارج ہوئی اور بنیادی طور پر مولوی رفیع الدین کی قرارداد کو ہی قبول کیا گیا۔

دوسرے کونسل میں اپنے تئیں سارا مکمل کرینے پر جتن دیا، بھی کام کے طریقہ کی سست رفتاری سے غیر مطمئن تھے۔ حکومت کے ممبران جذباتی تقاریر کو بے سکون انداز میں سنتے لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کرنے کی خواہش نہیں ختم کرتے کیوں کہ اس کی ضرورت تو تھی ہی نہیں۔ ساتھ ہی کونسل کے پاس اتنے حقوق نہیں تھے کہ وہ یہ بھی کہ کونسل کی ساخت ایسی تھی کہ غیر سرکاری ممبر ہمیشہ اقلیت میں ہوتے تھے۔ ان کے حقوق، بحث پر بحث کے دوران حکومت کی اجازت کے بعد بولنے، سوالات پوچھنے اور پرائیویٹ ممبران پیش کرنے تک ہی محدود تھے۔ تب تک، یوپی کے شکار جناح نے طے کیا کہ وہ آنے والے انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے، حالانکہ دوسرے نے انہیں 1913 کے اجلاس کے لیے نامزد کر دیا تھا تاکہ وہ ”مسلم وقف ویڈیو ٹینٹ ایکٹ“ پیش کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد 1915 تک وہ منتخب ممبر کے روپ میں اس کونسل میں نہیں بیٹھے۔ آگے چل کر ان کا دل اس طرف سے پھر گیا اور وہ کونسل کے باہر اصلاح کے نئے کام کرنے میں لگ گئے۔ وہ یہ کام نہ صرف کانگریس کے پیٹ فارم سے بلکہ یوپی کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہے تھے۔ دیتے جب یوپی کا کام آئے

بڑھا تو جناح نے اس تنظیم کے دائرے کو بہت تنگ دار غیر واضح قرار دیا تب تک لیگ کے ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں راجہ محمود آباد جیسے ہم خیال لوگوں کا گروپ ابھر چکا تھا اور اس گروپ نے جناح کو اپنی اس پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں کافی مدد کی تھی۔ راجہ صاحب کے ساتھ تو وہ وائسرائے کی کونسل میں کام کر چکے تھے۔ اس گروپ میں لیگ کے سیکریٹری وزیر حسن، سید نبی اللہ اور سید بیگ شامل تھے۔ اس میں راجہ محمود آباد کو چھوڑ کر باقی افراد وکیل تھے اور اپنے اپنے پیشہ میں کامیاب تھے۔ اس لئے ان کے سیاسی خیالات جناح سے ملتے جلتے تھے لیکن جناح سے الگ یہ لوگ صوبائی سطح پر ہی، صلاح کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ انہیں صوبائی مٹا بات کو ہی منوانے میں کامیابی مل سکتی تھی اور وہ بھی تب جب ان مٹا بات کو ایک ”قومی جھنڈی“ کے تلے پیش کیا جائے۔ لیگ کے سیکریٹری وزیر حسن نے 1912 میں لیگ کے، صوبوں کو نئی شکل دی۔ انہوں نے ہی راجہ محمود آباد کی مدد سے آئے والے برسوں میں لیگ کو ایک مشکل راستے پر، بڑی ہوشیاری اور کامیابی سے آگے بڑھایا۔ اس طرح لیگ کو قومی سیاست کے مرکز میں بنائے رکھا۔ یوپی میں لیگ کی لکھنؤ قیادت کو بہت عزت نہیں تھی اور کانگریس کے ساتھ تعاون کی دکالت کو بہت سے لوگوں نے لیگ کی کمزوری، خود پسندی اور یہاں تک کہ خود کشی کی شکل میں بھی دیکھا۔

1909 کے کونسل اصلاحات میں حقوق رائے دہندگی کا دائرہ بڑھایا گیا تھا جس کے نتیجے میں منتخب ممبران کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اس وجہ سے بڑی تعداد میں مقامی شکایتیں سامنے آنے لگیں، وہ بھی، حتیٰ کہ زیادہ تعداد میں جتنی پہلے کبھی نہیں آئی تھیں اور نہ ہی اس کا تصور کیا گیا تھا۔ یہ تعلیم یافتہ، پیشہ ور اور بے مالک لوگ اپنی حالت سدھارنے کے لیے سیاست میں زیادہ منصوبہ بند طریقہ سے آنے لگے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ صوبائی کونسل کے انتخابات، میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبروں کے ووٹوں پر زیادہ منحصر ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مقامی اداروں کے عہدوں کے لئے مقابلہ بڑھ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گروپ بندی زیادہ بڑھ گئی اور بڑھ کر فرقہ دارانہ شکل اختیار کر گئی۔ جس کے بعد فرقہ واریت کا جنم ہوا اور ہندو مسلم تقسیم پیدا ہوئی۔ یہ سب عام حق انتخاب کے باوجود ہوا۔ اپنے گروپ کے اندر اصلاحات کے لیے جناح کی کوششوں نے انہیں صوبائی بنام کل ہند مفاد اور سیاست کے مشکل جال میں الجھ دیا۔ یہ گتھی تقسیم تک بھی نہیں سمجھ سکی اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی برقرار رہی ہے۔ مشکل یہ تھی کہ جناح کا دائرہ قومی تھا، وہ ایک کل ہند سطح کے میڈر تھے اور اسی طرح اپنی آواز رکھنا اور اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن بغیر صوبائی سطح کی سیاسی پیچیدگی میں پڑے، اور یہ ممکن نہیں تھا۔

1914 کا ایک کل ہند پیمانے کے مشہور لیڈر کے طور پر جناح کی حیثیت پوری طرح قائم ہو چکی تھی۔ ملک قید کی سزا پوری کر کے ہٹائے سے ہندوستان لوٹ آئے تھے۔ گاندھی جی بھی، اسی وقت ہندوستان لوٹ رہے تھے۔ اس مقام پر جناح کے سامنے نہ صرف اعتدال پسندوں، انتہا پسندوں کے درمیان بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ بھی اتحاد قائم کرنے کا چیلنج تھا۔ اس لئے انہوں نے گونگے اور ملک کے تعذبات استوار کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ جناح نے گونگے کے ساتھ مل کر ایسا مشترکہ آئینی فارمولا بنانے کی کوشش کی جس کے لئے ہندوستان کی سبھی سیاسی طاقتیں متحد

ہو جائیں۔ گوکھلے نے بھی اس کے لیے ایسی ہی تجویز رکھی لیکن یہ سب صرف مسودے کی ہی شکل میں تھا اور اس کے بعد فروری 1915 میں بدقسمتی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس 'فارمولے' کو اگست 1917 میں آٹا خاں نے لندن میں عام کیا۔ 'گوکھلے منصوبہ' کے نام سے پیش کئے گئے اس فارمولے میں ہر صوبے کے لئے ایک گورنر اور کابینہ میں تین ہندوستانی اور تین عین یورپی یعنی کل 6 ممبروں کی تجویز تھی اور مشنر کو قانون ساز یہ کو جو ب دو بتایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ایڈمنسٹریٹو سر ڈسٹرکٹ کو صوبوں میں مرکوز کرنے کی بات تھی۔ واسرے اور کونسل کو برائے نام کنٹروں دیا گیا تھا۔ جناح نے اس فارمولے کے حق میں سبھی سیاسی خاتقوں کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ٹھیک انہیں دنوں اچانک گوپال کرشن گوکھلے کی موت سے انہیں ایک بڑا دھچکا لگا۔ 52 نہیں دنوں 'خفیہ' کے عہدے کو ختم کئے جانے سے ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا۔ ایسے وقت میں جناح کل ہند سطح کے شاید پہلے ایسے لیڈر تھے جنہوں نے انگریزوں کو خفیہ کی حیثیت تم کرنے کے لئے سخت نتائج کے بارے میں انتباہ کیا تھا۔ ان دنوں یعنی دسمبر 1916 میں جناح مسلم لیگ کے صدر تھے اور 1919 میں انہوں نے ڈیویڈ لارڈ جارج کے سامنے اپنا یہ انتباہ دہرایا اور اس اقدام پر ہندوستانی مسلمانوں کے متوقع رد عمل کے بارے میں انہیں ہوشیار بھی کیا۔ واسرے لارڈ جیمس فورڈ سے جنوری 1920 میں ملنے والے خدفت وفد میں جناح بھی شامل تھے۔ جب مارچ 1920 میں خدفت کانفرنس نے انگلینڈ میں وزیراعظم سے ملنے کے لئے ایک وفد بھیجی تو اسے بے عزت کر دیا گیا۔ اس کے بعد 15 مئی 1920 میں 'سیورس کا معاہدہ' (Treaty of Severs) ہوا جس میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کرنے کی تجویز تھی۔ خوش قسمتی سے یا اسے بد قسمتی کہیں کہ اس کے 12 دنوں بعد اپریل 1919 میں پنجاب میں ہونے والے خفشتہ سے متعلق ہنٹر کمیٹی کی رپورٹ بھی عام کی گئی۔ ڈاکٹر کو بہت سے میں چھوڑ دیا گیا۔ ترکی کا اقتدار بکھر ہی رہا تھا۔ ان دونوں باتوں سے عوام میں بے چینی پیدا ہوئی اور اس کے رد عمل میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ستمبر 1920 میں کلکتہ میں اپنے خصوصی اجلاس طلب کئے۔ 53

کلکتہ میں لیگ کے اس خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 7 ستمبر 1920 کو جناح نے ہاؤس آف لارڈز میں ڈاکٹر کی حمایت میں منظور تجویز کی سخت مذمت کی۔ جیمبر کے ممبران کا ذکر کرتے ہوئے جناح نے انہیں "انگلینڈ کا بے دماغ اشرافیہ" قرار دیا۔ انہوں نے انگریزوں کو اس کے نتائج کے لئے بھی انتباہ دیا اور کہا کہ "انگریز حکومت کا یہاں یہ نہیں عدم تعاون کے راستے کو چننے کے لئے مجبور کرے گا، حالاں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا عدم تعاون گاندھی جیسا ہی ہو۔"

کانگریس کے خصوصی اجلاس میں گاندھی کی 'عدم تعاون' تجویز پر ان کی حمایت کرنے والے واحد ممتاز لیڈر موتی لال نہرو تھے۔ لالہ لاجپت رائے، سی۔ آر۔ واس، پٹن چندر پال، اینی بیسنٹ، ہاڈو یہ اور جناح سبھی گاندھی کے اس قدم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے لیکن گاندھی اپنی جگہ سختی سے ڈٹے رہے اور کلکتہ میں اس خصوصی اجلاس سے کانگریس سیاست میں گاندھی دور کی ابتدا ہوئی ہے۔ 54 گاندھی کے ذریعہ عدم تعاون کی یہ تجویز 884 کے متا بے 1986 دونوں سے منظور ہوئی۔ صاف ظاہر تھا کہ گاندھی اور جناح کے درمیان کھانکراؤ اب صرف وقت کی بات ہی رہ گئی تھی اور 3 اکتوبر 1920 کو

یہ پھر ہو ہی گئی۔ سزائی بیسنٹ نے ہوم رول لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور گاندھی اس کے نئے صدر کا عہدہ سنبھال چکے تھے۔ کانگریس نے جس میں دی جو پرامن شروع کئے تھے، ہوم رول لیگ کے مقصد کو بھی ان کے مطابق کرنے کے لئے گاندھی اس تنظیم کے اصولوں اور نام کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ جناح نے اس فارموبے پر گاندھی کی مخالفت کی لیکن مخالفت بے کار نہ ہوئی اور اس کی کے رد عمل میں جناح نے بھی ہوم رول لیگ سے استعفیٰ دے دیا۔ 55

ناگپور میں 26 سے 31 دسمبر 1920 تک منعقدہ کانگریس کے 35ویں اجلاس میں کانگریس نے اپنے اصولوں میں تبدیلی کی توثیق کی صرف جناح ہی اس کی حمایت میں نہیں تھے۔ انہوں نے اسٹیج پر جا کر اصولوں میں تبدیلی کی اور مردم تعاون سے متعلق تجویز کی مخالفت کی۔ ان کی مخالفت اس بات پر تھی کہ 'سوراج' کے کامعاطے کی وضاحت نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس کا مقصد صاف ہے۔ ان کے خیال میں خود حکومتی کے حصول کے لیے ایک ہتھیار کے روپ میں مردم تعاون، سیاسی شکل میں تو کمزور ہے ہی اور بے وجہ بھی ہے۔ انہیں دوسرا ناگپور میں ایم۔ اے انصاری کی صدارت میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور ایک تجویز نے بھی مردم تعاون کے لئے لیگ کی حمایت کی تصدیق کر دی۔ ساتھ ہی ایک دوسری قرارداد میں ناگپور کانگریس اجلاس میں اصولوں میں گئی تبدیلی کی بھی حمایت کی۔ اس طرح جی کی منظوری سے اس وقت ایک الگ رہا تھا جیسے ہر شخص گاندھی کی حمایت کر رہا ہو۔ جناح نے محسوس کیا کہ وقت ان کے ساتھ نہیں ہے اس لئے انہوں نے اسی دن ناگپور چھوڑ دیا۔ 56

1921 میں کانگریس کا احمد آباد اجلاس گاندھی کی مکمل قیادت میں نہایت اہم ثابت ہوا۔ اس اجلاس میں نمائندوں کے لئے کرسیوں یا میزوں کا نظم نہیں تھا اور یہ ہا گیا تھا کہ سبھی نمائندے زمین پر بیٹھیں گے۔ دونوں نے اجتماعی طور پر پہلی بار صدر پہنا تھا اور سبھی نمائندوں کا صدر کے خیموں میں ٹھہر یا گیا تھا۔ سب کو اس دوران چرے پرست کاتا تھا۔ جناح بھی احمد آباد میں تھے مگر آخری بار کانگریس کے اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ وہاں کاروائی کے ساتھ غیر ملکی کپڑوں میں میونسپل کونسلر تھے سبوں نے چرے پرست کا تقاضا دیا نہیں سمجھا تھا۔ 57

1912 سے 1918 تک چوبیس سالوں کے لیے جناح اور لکھو کے سیاست دانوں نے کانگریس کے ساتھ تعاون کی پالیسی کے تحت کام کیا، لیکن اس دوران مقامی تقاریرات کے سبب ان کی کوششوں کو ٹالپا ہی لگا۔ یوپی میں 1913 میں لیگ کے گروہ اجلاس میں جناح اور مظہر الحق نے لیگ کو اس بات کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی کہ وہ مقامی حکومت میں ہمیشہ کی طرح متحدہ حق انتخاب کی تجویز منظور نہ کرے لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یوپی کے میونسپل سیاست دانوں نے اسے مسترد کر دیا۔ دو سال بعد 1915 میں جب کانگریس اور مسلم لیگ دونوں پہلی بار ملٹی شہر میں اپنے اجلاس منعقد کر رہی تھیں، اس وقت جی مقامی بٹھڑوں نے اصلاحات کے موضوع پر متحدہ نقطہ نظر کے اعلانات کو تکرار کیا تو وہی مرہا تھا۔ جناح اور ان کے حامیوں نے جاتی قاسم میٹھی 58 اور ان کے پیروؤں سے بچتے ہوئے خود کو تاج محل مول میں بند کر کے جاتی میں

اجناس کا انعقاد کیا۔ 1915ء اور 1916ء میں جب یوپی میونسپل بل پیش ہوا تو اس وقت صوبائی مفادات اس لیے پورے اداں پر تھے کہ اس بل میں میونسپلیٹیوں کو بڑے پیمانے پر اختیارات سونپے جانے کی بات کہی گئی تھی۔ اس لیے ایک نتیجہ تو فوراً یہ برآمد ہوا کہ فرقہ کی بنیاد پر منافات تیز ہونے لگے، کیوں کہ میونسپلیٹیوں میں قندار پانے کے خواہش مند ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ اپنی دسترس کے سب حد قریب تھے لگا۔ یہ تو ہونا ہی تھا اور پھر اس بات نے ملاحظہ ہوا مشترکہ حلقہ انتخاب کے مسئلے کو ٹکرا دیا۔ اور پھر یہ سب سے اہم سوسائٹیاں گئیں۔ صوبائی لیڈروں نے صوبائی سطح پر قائد وائس کے لیے مقامی مفادات کو ترجیح دینے کا مشورہ دے دیا اور صوبائی سطح پر ایک فرقہ دارانہ اتحادی اقدام کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان حالات میں ایک بہت مشکل سدا تھا اور جناح قطعی طور پر یوپی میں اس قسم کے فرقہ دارانہ جھگڑوں میں ملوث نہیں تھے اور نہ ہی ملوث ہونا چاہتے تھے۔ لیکن انہوں نے 591960 میں لکھنؤ میں قومی سطح پر سمجھوتے کے لیے کوشش ضرور کی۔ ان صوبائی ایجنٹوں نے ان کی سرگرمیوں کے اثر سے کو کافی محدود کر دیا اور اس حد تک کہ بالآخر یہ حلقہ انتخاب کے بارے میں ان کے خیالات بنیادی طور پر بدل گئے۔ 1913ء میں دو مشترکہ حلقہ انتخاب کے تحت حامی تھے۔ لیکن 1916ء آتے آتے انہوں نے کانگریس کے لیڈروں کے سامنے یہ بات کہنی شروع کر دی تھی کہ جب تک واحد حلقہ انتخاب کا مسئلہ خوں کا مٹا بہ نہیں جانا جاتا، وقت تک کسی بھی سمجھوتے تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ ایک ایسی سے جناح ’مسلم قائد‘ کی شکل میں ابھرنے لگے۔ اس تبدیلی میں ملک کی اس وقت کے سیاسی حقائق، ان کے اپنے سیاسی تجربات و عوام کے درمیان اس وقت کے سیاسی حقائق کے اثر رول ادا ہوا۔ جناح کے لئے اس کے کیا معنی تھے؟ سب سے پہلے تو ایک بڑی ذاتی ناامیدی، کیوں کہ 1916ء سمجھوتے میں ہندو مسلم تعاون کی پالیسی کو انہوں نے ہی متعین کیا تھا۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناح کے لئے یہ نقطہ نظر سے کل بند سٹیم پر سودے بازی کی ان کی صلاحیت اور تیز ہو گئی لیکن یہ صلاحیت ایک ’مسلم‘ کی شکل میں تھی نہ کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر کی شکل میں۔ پھر بھی متعدد بات یہ تھی کہ اس صورت حال کو برقرار رکھنے اور کل ہندو صلاحیت کے امکانات کو اور مضبوط کرنے کے لئے انہیں صوبائی عزائم رکھنے والے لیڈروں کا تعاون سے مرچنا تھا۔ صرف اس طرح وہ صوبائی اور قومی دونوں سطحوں پر اصلاحات کی پالیسی اپنا سکتے تھے۔

ان تمام باتوں پر حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ مختصراً یہ کہ انگریزوں کے لیے کل ہند سٹیم پر مضبوطی سے جسنے اور صوبائی سطح پر صرف کچھ دھاریں دے دینے کے سوا، مونیٹنگ کے سفر بند 60 تک کانگریس اور لیگ کو ایک ساتھ رہنے میں مدد دینے کے باوجود، جناح کو واقعاً ذرا بھی سیاسی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اور ایسے میں ان کی مایوسی کا واضح طور پر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

7 ستمبر 1918ء کو میمبریل قانون ساز کونسل میں ان کی تقریر سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ ’جناح حالی کیا میں جان سکتا ہوں کہ حکومت ہند اتنی پابنا بنے رہنا کیوں چاہتی ہے کہ اسے چھو بھی نہ جانے۔ یہ حکومت ہند میں ایسا کوئی حلقہ نہیں ہے جسے قانون ساز یہ کے تحت لایا جاسکے۔ میں سوس کرتا ہوں کہ کیا ان تمام امور پر ایک ساتھ گئے نہیں بڑھا

ان اصلاحات کے تحت اختیارات کی منتقلی صوبائی سطح پر ہی ہوئی۔ جناح اور ان جیسے پیشہ ور لوگوں وکیلوں اور ڈاکٹروں کی اصلاحات کے لیے محنت کے باوجود انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سے سامراجی پانچ آئی تھی کیوں کہ مرکزی سطح پر تفویض اختیارات سے اس کا مرکزی اقتدار کمزور پڑتا تھا۔ دراصل تفویض اختیارات کی شکل اس طرح بنائی گئی تھی کہ پر اس کے نفاذ سے برطانوی حکومت کی طاقت میں اور اضافہ ہو۔ اس کی وجہ سے انگریزوں کے معاونوں، مددگاروں اور حامیوں کو ہی بالخصوص دیہی علاقوں میں فائدہ ہوا۔ اس سے پیدا شدہ مایوسیوں کی وجہ سے مسلم لیگ کے بعض شہری پیشہ وروں جیسے کہ وزیر حسن وغیرہ نئے سیاسی زندگی چھوڑ دی اور 1920 کے بعد وہ اپنے قانونی پیشے میں زیادہ مصروف ہو گئے یا پھر تحریک کے راستے پر چلے گئے۔ لیکن اس وقت تک وہ تحریک کے پلیٹ فارم سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ احتجاج کا راستہ صرف کانگریس کے لئے مخصوص ہو گیا اور 1940 کی دہائی سے پہلے تک یہی حالات رہے۔

جناح: آئینی اصلاح پسند

تحریک آزادی پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ، جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین فرقہ وارانہ یکجہالت بڑھی تو آئینی اصلاحات بھی آگے بڑھتے گئے۔ جب ان فرقوں کے درمیان بھائی چارہ موجود ہوتا برطانوی حکومت کی طرف سے اصلاحات خود بخود سامنے آتیں۔ اس کے پس منظر میں انگریزوں کی وہ پریشانی تھی جو ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد سے پیدا ہوتی تھی۔

1919 کی مونٹ فورڈ اصلاحات (مونٹیک-چیمس فورڈ اصلاحات) کو جب بالآخر پیش کیا گیا تو دراصل پہلی بار برطانوی سامراج نے اپنے اختیارات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہندوستانیوں کو دے دیا تھا۔ اس میں دوسری باتوں کے علاوہ کانگریس اور لیگ کے ایک ساتھ کھڑے ہونے سے پیدا شدہ دباؤ کا بھی ہم ردل تھا۔ گراں بیاد باؤ نہیں ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انگریز اس خود کوئی پہل کرتے۔

مسم لیگ اور کانگریس کا متحدہ نقطہ نظر قائم کرنے میں جناح کا اہم رول تھا۔ وہ جناح ہی تھے جنہوں نے کانگریس اور لیگ کے مابین نظریاتی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے ہی ان دونوں جماعتوں کو انڈین کونسل میں اصلاحات کی مانگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 1913 میں لیگ اور کانگریس دونوں کے اجلاسوں میں جناح نے ہی کونسل اصلاحات کی تجویز پیش کی۔ ان تجاویز کے پس پردہ مقصد یہ تھا کہ کونسل میں کم از کم ایک تہائی منتخب ہندوستانی نمائندے ہوں اور کونسل کے ہندوستانی ممبران ہندوستان پر حکمرانی اور اقتدار میں سکرینری آف انٹیلیٹ کے ساتھ کام کریں۔ تجویز میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ ان نمائندوں کا انتخاب ہندوستان کی

مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ممبران کے حق انتخاب کے ذریعے سو وراس کے سے ایک مل برطانوی پارلیمنٹ میں سکرٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے پیش کیا جاتا تھا۔ ان ہندوستانی خواہشات کے حق میں حمایت حاصل کرنے کی غرض سے (جناح کی پہل پر) ایک نمائندہ وفد نے برطانیہ کا سفر کیا۔ بالآخر اس وقت کے سکرٹری آف اسٹیٹ ابراہام کرپوے نے اس قسم کا ایک مل پیش کیا جسے ہاؤس آف کامنز نے منظور کر لیا لیکن ہاؤس آف ریس نے مسترد کر دیا۔ اس کے کئی نتائج برآمد ہوئے اور وہ نتائج ہندوستان کے لیے مفید ہی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس صورت حال میں برٹش راج نے جناح کی مایوسی کو اور بھی بڑھاتے ہوئے اور اشتیاقی جذبے سے، مسلم لیگ پر دباؤ ڈالا کہ وہ دسمبر 1914 میں ہونے والا اپنا اجلاس ملتوی کر دے۔ لیکن قطعی طور پر نہ تو جناح ہی اس قسم وراس کی کمزور وضاحت کو بخیر کر سکے اور نہ ہی دوسرے لوگ۔

بمسلم لیگ کونسل کارکن بن جانے والے جناح نے حکومت کی مخالفت کے باوجود بسپہی مسلم لیگ کا اجلاس منعقد کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ برٹش راج کے حمایتیوں نے ان کی اس کوشش کی پرزور مخالفت کی۔ ان مخالفتیں میں بسپہی کے لیگ رکن جاتی قاسم میٹھا اور مولانا رفیع الدین جیسے لوگ بھی تھے جو بسپہی کے اس وقت کے گورنر اور ڈیپٹی گورنر کی ہدایت پر کام کرتے تھے۔ بالآخر جناح کا میلب ہوئے اور دسمبر 1915 میں بسپہی پارلیگ ورکانگریس دونوں کے اجلاس ایک ہی شہر میں ہوئے۔ ایک بار پھر یہ جناح کی ہی پہل کا نتیجہ تھا۔ ان دوسرے کردہ سیاسی جماعتوں کے اجلاسوں میں ہندو اور مسلم قیادت کے مابین تال میل و تعاون کا ایک قابل ذکر جذبہ دکھائی دیا۔ ان اجلاسوں میں مدحدہ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور ان کمیٹیوں نے صدق و مشورے کے بعد صلاحات کی اگلی کڑی کے طور پر مشترکہ کمیٹی فرمولہ سامنے رکھا۔ ان کمیٹیوں کی میٹنگوں میں ایک بار پھر جناح نے بہت محنت سے کام کیا۔ ان کے ایسے ہی کاموں کے سبب گوگلے کا وہ مشہور تبصرہ سامنے آیا جس میں انہوں نے جناح کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا تھا۔ بعد میں جناح نے 1916 کے کنٹونمنٹ کے لیے اتفاق رائے قائم کرنے کی غرض سے گوگلے کی اس تعریف کا بہت مفید اور کارآمد استعمال کیا۔ ملک جیسے لیڈروں کو مدحدہ حالت انتخاب کے مسئلے پر راضی کر لینے کا سہرا بھی جناح کے سر جاتا ہے۔ اس حمایت کی بنیاد پر مدحدہ خطہ انتخاب کی پرزور مخالفت کرنے والے دوسرے لوگوں جیسے کہ ایس، این، بھرتی وغیرہ کے اثرات محدود ہو گئے۔

اکتوبر 1916 میں جناح سوہوہیں بسپہی صوبائی کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ ایم۔ آر۔ سیانی کے بعد اس عہدے کو حاصل کرنے والے وہ دوسرے مسلمان تھے۔ اس کانفرنس میں اپنے صدارتی خطاب میں جناح نے آئین کے صوبائی اور مرکزی پہلوؤں پر اخبار خیال کیا۔ وہی خیالات جو دسمبر 1916 میں کنٹونمنٹ میں رکھے گئے تھے جنہیں بھمناکھنہ سمجھوتے کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کانگریس اور لیگ کی مجوزہ مشترکہ اصلاحی اسکیموں میں سے پہلی اسکیم تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دونوں جماعتیں کم سے کم وقت میں، سوانح، یا سوشلزم (اپنی حکومت) حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ جناح ہی کی پہل پر لیگ اور کانگریس نے کنٹونمنٹ میں ایک مشترکہ کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا اور اس کمیٹی کو ہی ایک ایسے مل کی

تیری کی ذمہ داری گئی جسے برطانوی پارلیمنٹ سے منظور کرانے کے لیے لندن بھیجا جاتا تھا۔ اس کے لیے ایک مشترکہ نمائندہ وفد کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔

اس تجویز پر عمل نہیں ہوا، کیوں کہ برٹش حکومت جنگ کے دوران کسی بھی ہندوستانی رہنما سے ملنے کی حالت میں نہیں تھی۔ لہذا اس کی جگہ یہ طے کیا گیا کہ معاملات کی براہ راست واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے سربراہی آف انڈیا ایڈمنسٹریشن - ایس۔ مونٹگ کی بھیجی گئی۔ وہ نومبر 1917 میں ہندوستان آئے اور چند ماہ بعد اپریل 1918 میں پیرس لوٹ گئے۔ اس وقت تک انہوں نے اپنی آئینی رپورٹ بھی تیار کر لی تھی۔ اسے جولائی 1918 کے اوائل میں شائع کر دیا گیا۔ اس دوران جناب نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی ہوم رول لیڈوں کے مشترکہ کمیٹی کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ اور اس دوران انہیں تمام فرقوں کا اعتماد بھی حاصل رہا۔ اس وجہ سے ہی وہ مونٹگ سے قریبی مشترکہ وفد کی مداخلت کا بندوبست کر سکے۔ پہلا وفد کانگریس اور مسلم لیگ کی جانب سے تنگ کی سربراہی میں گیا۔ انہوں نے آئینا ہوم رول لیگوں کی طرف سے بھیجے گئے وفد کی سربراہی اپنی سینٹ نے کی جب کہ تیسرے وفد کے سربراہ جناح تھے۔ وہ اس سے پہلے کے دنوں وفد میں بھی شامل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اصلاحات پر زور دینے کے لیے کئی بار مونٹگ سے ملنے سے مداخلت کی تھی۔ بعد میں مونٹگ نے اپنی کتاب ایس ایڈمنسٹریشن میں اس کے لیے جناح کے تعاون کی قابلیت اور ان کی دوسری خوبیوں کی زبردست تعریف کی۔

جب مونٹ فورڈ رپورٹ حتمی طور پر شائع ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہندوستانی لیڈروں کے مابین تقسیم قسم کی بات چیت پیدا ہو گئی جنہیں جناح کے درمیان مذاکرات کے بعد ہی ختم کیا جاسکے، باوجود ایک اتفاق رائے قائم ہو گیا اور طے کیا گیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا وفد پھر ٹولینڈ جیجا جائے۔ اس وفد کا کام تھا مونٹ فورڈ رپورٹ میں پیشہ اصلاحات کی توثیق کرنا تاکہ انہیں بعد میں پارلیمنٹ میں پیش کے جانے والے بل میں شامل کیا جاسکے۔ بدقسمتی سے یہ ایک بار پھر ناکام موقع تھا، کیوں کہ جنگ کے دوران انگریز ایسے کسی بھی وفد کے وہاں جانے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ انگریزوں نے اس کے عوض ہندوستان میں قانون ساز کونسل کی سطح پر ایک محدود بحث کرانے کی بات سامنے رکھی لیکن یہ جناح کو منظور نہیں تھا۔ چنانچہ حکومت سمجھوتے کی شکل میں اس کام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے پر راضی ہوئی۔

مونٹ فورڈ رپورٹ کو جناح کسی بھی طرح ہوم رول کی طرف ایک قدم کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صوبائی خود مختاری بنیادی طور پر دستخطی حکمران (Darchy) کے تحت مختلط اور مختل موضوعات کی تقسیم کی حیثیت اور اس کی حد پر منحصر ہے۔ جناح صحیح طور پر اس بات کو سمجھ گئے کہ آدھے حصے دستور کے دستخطی اقتدار سے ہندوستان و ذرا کا درجہ صحت کرسماف تماش جینوں کا ردجائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ صوبے ذاتی اہل ہیں کہ وہ اپنے امور کو خود کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے صوبوں میں تمام معاملات ہندوستان میں منتقل کر دیے جائیں۔ انہیں بالخصوص وہ انتخابات

مذکور نہیں تھے جو صوبائی گورنروں کو مختلف موضوعات سے متعلق بل یا تجویز قانون سبزا سبلی میں پیش کرنے کا اختیار دینے کی طاقت فراہم کرتے تھے۔ 20 اگست 1917ء کے اعلامیہ میں اسے دار حکومت کی بات ضرور کہی گئی تھی، اور جنات نے اس تحت کی تشریح تمام حالتیں ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں منتقل کئے جانے کے طور پر کی تھی، کیوں کہ ان کے خیال میں ملک کی آزادی اُن سے دار حکومت، سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔

قانون سبزا سبلی میں موجود سرکاری فریقی جنات کے ایسے تبصروں سے پریشانی محسوس کرتے تھے لیکن اس سے جنات اور ان جیسے دوسرے ممبران ان کے دباؤ آنے والے کہاں تھے۔ انہوں نے جنوری 1919ء میں، بمبئی میں ساوتھ بورو کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں مونٹیک چیمبرس فورڈ رپورٹ میں اصلاحات کے بارے میں واضح طور پر خیالات رکھے لیکن اسی سال است میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے دیا جانے والا ان کا بیان کہیں زیادہ واضح اور بے باک تھا۔ پارلیمنٹ نے اس کمیٹی کا قیام ہندوستانی سیاست دانوں سے مذاکرات کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا بل (1919ء) پر نظر ثانی کے مقصد سے کیا تھا۔ بعد میں بیان دینے کے لیے ان لیڈروں کو لندن بھی بلایا جاتا تھا۔

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت جب جنات کے بہت سے ساتھی ہندوستان کی آزادی کے سب تیار تک نہیں تھے، وہ ہندوستان کو آزادی تک لے جانے کے لیے اپنے آئینی خیالات کی واضح دہرہ زور و کالت کر رہے تھے۔ جنات نے سول سروس، عدلیہ اور نظامیہ کے مرد و کوآسین زبان میں اور تفصیل کے ساتھ رکھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا بل پر نظر ثانی کے یہ قائم مشترکہ کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں جنات نے کچھ سن قسم کی باتیں کہی تھیں، اگرچہ ملک کی سرفہرست فیصد آبادی اسے دہندہ بن سکتی ہے، پھر بھی کیا ہم آج ذمے دار حکومت کی مانگ کر رہے ہیں؟ کناڈا کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا۔ جب کناڈا میں دو گوں کو سب سبائی کے لیے بھی حق رائے دی حاصل نہیں تھا، انیس سو سبائی تک کا تجربہ نہیں بھاتا تو وہاں پوری طرح ایک ذمے دار حکومت کا قیام کر دیا گیا تھا۔۔۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس دہندہ رائے دہندگان نے ہونے کی دلیل بالکل غیر منسب ہے۔ یہ دلیل بے بنیاد ہے۔

جنات نے ایک ایسے وفاقی سکیم کی حمایت کی جس میں تمام بچے ہندو اختیارات سبوں کے پاس ہوں۔ انہوں نے سکریٹری آف سٹیٹ برائے ہند کے عہدے کی کی مخالفت کی اور یہ بھی کہا کہ داسرائے اور گورنروں کے تختہ رات کو قطعی طور پر ختم کرنا چاہئے۔ صرف سماجی تحفظ اور امن وامان کے حوالے سے ان کے پاس مکمل اختیارات ہوں۔ پھر بھی وہ مختلف کے تیس جواب دہ ہوں۔ ایسا انتظام ضرور ہونا چاہئے۔ اس کی یہ بھی تجویز تھی کہ مرکزی اور صوبائی تمام قانون ساز اداروں میں نامزدگی کا طریقہ ختم کر دیا جائے اور تمام نشستوں کا انتخاب آبادی کے دس ہزار فیصد رات دہندگان کے ذریعے ہو۔ ان کی مختلف تجویزوں میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ٹھیلڈ کی سہ سہ زندگی میں شہریت یافتہ افراد کو سیٹور ستر کیا جانا چاہئے تاکہ وہ ہندوستانی سماج میں نئے خیالات لائیں۔ اس کا کہنا تھا کہ تمام صوبائی، مورہ ہندوستانیوں کو منتقل کئے جانے

چائیکس اور یہ ہندوستانی صوبائی مجلس قانون ساز کو جوابدہوں۔ جناح نے بعد میں تقریباً یہی اصداحات مونٹ فورڈ رپورٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا بل 1935 کے سسے میں بھی تجویز کیں۔

بعد میں اس اصداحات پر عمل آوری کے مسئلے پر جناح اور گاندھی میں اختلاف ہو گیا۔ اور گاندھی نے اپنا ایک راستہ اختیار کر لیا۔ ورسول مافرمائی اور سیتا گرو کے راستے پر بڑھ گئے۔ اگرچہ جناح نے 1920 تک تمام ہندوستانی سیاسی طاقتوں کو کامیابی کے ساتھ متحرک کیا، لیکن گاندھی کے سیتا گرو کے راستے پر چلنے کی وجہ سے یہ دباؤ ختم ہو گیا اور برٹش حکومت تین اور دہائیوں تک قائم رہی۔

گاندھی اور جناح: دو غیر ہم آہنگ کانٹریواڑی

ہم نے پہلے بھی، اگرچہ بہت مختصر کے ساتھ ان دو عظیم لیکن غیر ہم آہنگ رہنماؤں کے ہندوستانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کی پیدائش کانٹریواڑ کے پیشہ ور تاجر طبقے میں ہوئی تھی۔ لیکن ان میں اس کے علاوہ اور کوئی مماثلت نہیں تھی۔ اس انداز یعنی گاندھی ایک با عمل ہندو تھے جب کہ ثانی انداز یعنی جناح سلام کے ایک بے پرو پیروکار۔ جناح نے مذہب کو سیاسی مقاصد کی حصولیابی کا ایک اریحہ بنایا تو گاندھی کی زندگی اور سیاست دونوں کی بنیاد مذہب اور عقیدہ ہی رہا۔ گاندھی پر تھوروا اور ورناسہ کے گہر اثر پڑا تھا (نالسٹے کے نام پر ان انہوں نے جوہی افریقہ میں اپنی ہستی کا ہم رکھا تھا) لیکن جہاں تک جناح کی بات ہے تو ان پر صرف دو اہلانی اور کوکھلے کا ہی اور وہ بھی صرف سیاسی اثر تھا۔ گاندھی نے اپنی ذاتی زندگی کھلی اور عوامی طور پر نزاری جب کہ جناح نے اپنی سیاسی زندگی کو بھی بے حد ذاتی بنا رکھا۔ ان دونوں نے کسی نہ کسی حیثیت سے نہ صرف واقعات سے بھرپور تحریک آزادی کی دہائیوں کو زبردست طور پر متاثر کیا بلکہ اس جٹ کو ایک خاص شکل بھی دی۔ گاندھی نے اپنی تلاش کی ناکامی تسلیم کر لی، جب کہ دوسری طرف جناح نے، غیر مصدقہ طور پر، زرنیہ ند میں کہا تھا کہ ”انہوں نے صرف ایک ناپ رائے اور کلرک کی مدد سے پاکستان جیت لیا۔“ ان دو عظیم ہندوستانیوں کا مطالعہ دلچسپی کا موضوع ہے۔ اس باب میں ہم نے ان دونوں کے حوالے سے صرف مونٹ فورڈ رپورٹ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے اور ان دونوں ہندوستانیوں کی شخصیت کے مطالعے کا مقصد اس سے بھی وسیع تر ہے۔ اگرچہ جناح اور گاندھی کے خاندان کسی وقت گجرات کے کانٹریواڑ میں چائیکس میل کے قریب سے پر رہے ہوں گے، لیکن دونوں کی جائے پیدائش کی قربت ان کی سیاست کو یقیناً ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکی۔

☆ مونٹ فورڈ تجاویز کی سمجھ باتیں برسہا برس مٹے خور پر بغیر کسی ترجیح کے ہندوستان کی منتخب آئینی

اصداحات میں چھتی رہیں۔ یہاں تک کہ بالآخر 1950 میں آزاد ہندوستان میں منظور کئے گئے آئین

میں بھی نہیں بدل گئی۔ یہ سب بات کا ثبوت ہے اور ایک طرف سے، جتنی بھی ہے کہ اس طرح پہلے سے

تیار شدہ ڈھانچے کر ہٹا کر نیا ڈھانچہ لانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔

جنوری 1915 میں گاندھی کے جنوبی فریقہ سے واپس دہلی کے موقع پر ان کا استقبال کرنے کے لئے گرجا سبھی منعقد کی گئی تھی۔ جناح اس کی صدارت کر رہے تھے۔ ان دنوں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ خیر مقدمی کلمات کے جواب میں گاندھی نے ستائشی سچے میں کہا تھا کہ ”وہ یہ دیکھ کر خوش ہیں کہ ایک مسلمان نہ صرف ان کے علاقے کی ایک سبھا سے مخاطب ہے بلکہ اس کی صدارت بھی کر رہا ہے“ 62۔ اس موقع پر گاندھی نے جناح کو ایک مسلمان کے طور پر مٹی طبع کیا، حالانکہ جیسے بشرے، اور بتاؤ اسے جناح اس مذہبی شناخت کے آس پاس بھی نہیں تھے جس کا گاندھی نے ذکر کیا تھا۔ دوسری طرف جناح نے وسیع القلمی کے ساتھ گاندھی کی ستائش کی۔

جنوری 1915 میں جب گاندھی جہاز سے ہندوستان پہنچے تو جناح اور گوکھلے سمیت کئی لیڈران کا شایان شان استقبال کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اس وقت تک جناح ایک کل ہند سٹیج کے لیڈر بن چکے تھے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں اور ہندوؤں اور اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے مابین بلکہ ملک کے مختلف فرقوں کے مابین اتحاد کی مخلصانہ کوشش کر رہے تھے۔ جناح نے بھی بھیجی میں گاندھی کا پر جوش خیر مقدم کیا تھا۔ جناح ان ایام میں ہندو مسلم اتحاد کے لئے اپنی پوری خدمات دینے کو تیار تھے۔ جناح کی متبویت اور ان کے سیاسی قد کے وجہ سے ہی گوجر طبقہ کی ایک تنظیم ”مرجہ سبھا“ ”مسٹر اینڈ مسز گاندھی“ کے استقبالیوں کے لئے منعقدہ گارڈن پارٹی کی صدارت کرنے کا موقع جناح کو دیا تھا۔

23 جنوری 1915 کو اپنے صدارتی خطاب میں جناح نے نہ صرف بھیجی کی جانب سے ہندوستان کی جانب سے ”مسٹر اینڈ مسز گاندھی“ کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے گاندھی کے سامنے واضح طور پر کہا تھا ”مکمل اتفاق رائے سے ہندوستان کے مطالبات (برطانوی حکومت کے سامنے) رکھے جائیں گے، اس کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتفاق رائے اور تعاون کا جذبہ پیدا کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔“ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ”بدشہ دور گاندھی (نہ صرف ایک قیمتی زیور بلکہ ایک حقیقی کارکن بھی بنیں گے، جس کے برابر بہت بہت کم لوگ پہنچ سکیں گے۔“ اس سبب کی تشبیہات کی رپورٹوں کے مطابق ”بیشتر ہندو سامعین نے اس فقرے کا بڑا دور استقبال کیا تھا، حالانکہ اس پر گاندھی نے کسی حد تک گول موں رد عمل ہی ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے نقطہ نظر سے ”تمام ہندوستانی سواؤں کا مطالعہ کریں گے۔“ یہ اپنے آپ میں ایک منطقی جملہ ضرور تھا لیکن استقبال کی گرم جوشی کے مطابق نہیں تھا۔ گوکھلے نے بھی گاندھی کو سیاست میں داخل ہونے سے قبل کم از کم ایک سال تک صورت حال کا مطالعہ و مشاہدہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے ہندو سبھی کی صدارت کرنے پر غیر ضروری طور پر جناح کا شکر یہ ادا کیا۔ جناح کے پر جوش استقبال پر یہ ایک طرح سے ناشائستہ اور حوصلہ شکن رد عمل تھا۔ آگے چل کر اس کا اچھا اثر نہیں پڑا۔

شروع میں کچھ جھجکتے ہوئے گاندھی کوئی در راستہ اختیار نہ کر کے گوکھلے جناح اور دیگر نرم خیز لیڈروں کے راستے پر ہی چلے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اس وقت تک بھی نرم خیالات کے قریب آگئے تھے۔ گاندھی نے سب تمام

لیڈروں کے ساتھ تعاون کیا۔ لیکن یہ معاملہ صرف 1920 تک رہا، کیوں کہ اس کے بعد تو وہ واضح طور پر ہندوستان کی آذربین گئے۔ اس کے علاوہ 1920 تک برٹش سرکار گاندھی کو تسلیم بھی کر چکی تھی۔ اگرچہ یہ بات گوگلے کی سٹارٹس کے نتیجے میں ہوئی۔ انہوں نے "حکومت ہندو پوری طرح گاندھی کے پیچھے لانے کے لئے، انڈیا کے لئے، رڈ ہارڈنگ پر اپنے وقار، وراثت کا پورا استعفا کیا۔" 63 یہ وہی زمانہ تھا جب برٹش حکومت جناح اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں پوری طرح سے فکر مند تھی۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ کو انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ 64

جناح کی حیثیت ایک طرح سے مئی 1914 کے واقعات کے تناظر میں سامنے آتی ہے، جب انہوں نے انگلینڈ جانے والے کانگریس کے ایک وفد کی قیادت کی تھی۔ اس وفد کا مقصد کونسل آف انڈیا میں کم از کم تین غیر سرکاری ممبران کے لیے جگہ کے تعین کی غرض سے سکرٹری آف سٹیٹ اور دیگر ممبران پارلیمنٹ کو ہموار کرنا تھا۔ ان ممبران کا انتخاب امپیریل اور صوبائی قانون ساز کونسلوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ ان ایام میں جناح بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں کے عظیم تگم رہا جی۔ مہرے۔ گوگلے 65 کے مشہور سیاسی وارث کے طور پر ابھر چکے تھے۔ ور کانگریس کی قیادت حاصل کرنے کے راستے پر کم از کم مغربی ہند میں تو قطعی طور پر بخوبی آگے بڑھ رہے تھے۔ اگرچہ انڈیا فیس نے ان مطالبات کو براہ راست نامشکور کر دیا، لیکن یہ بھی اپنے آپ میں منطقی توقع پر کی گئی پہل تھی، کیوں کہ پہلی عالمی جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب کہ جناح ان کوششوں میں تگے تھے، گاندھی نے جنگ کا آغاز پر امل وطن سے سامراج کے حق میں سوچنے کی اپیل کی، 66 انہوں نے اتحادی ملکوں کی مدد کرنے کے لیے لندن میں ایک فیلڈ ایسوسی ایشن ٹریننگ دستے کے قیام کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ انہوں نے، اسی نوعیت کے کام جنوبی افریقہ میں اور بوئر (Boer) جنگ کے دوران بھی کئے تھے۔ لیکن دوسری عالمی جنگ آتے آتے گاندھی کے نقطہ نظر اور ان کی پالیسی میں پوری طرح تبدیلی آ چکی تھی۔ ان دنوں گاندھی کی قیادت تقریباً پوری طرح ایک مذہبی اور صوبائی کردار کا کی حامل تھی۔ جب کہ دوسری طرف جناح بلاشبہ ایک اصول پسند سیکولر، قومیت کے جذبے سے بھرپور سیاستدان نظر آ رہے تھے۔

لکھنؤ سمجھوتہ-1916

یہ سمجھوتہ بہت اہم تھا، اسے سمجھنے کے لئے ہمیں ان واقعات پر نظر ڈالنی ہوگی جس سے گزرتے ہوئے 1916 میں، اصلاحات کے منصوبے کے بارے میں کانگریس ور مسلم لیگ کی یہ مشترکہ کوشش سامنے آئی۔ یہی جگہ میں 1916 کے لکھنؤ سمجھوتے کے نام سے مشہور ہوا۔ پنڈت مدن موہن مالویہ کی قیادت والی آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپریل 1916 میں کانگریس کی صوبائی کمیٹیوں میں غور کے لیے اس سے متعلق قراردادیں تیار کی تھیں۔ جو اس وقت مسودہ ہی کی شکل میں تھی۔ اگست 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی بالکل ایسا ہی ایک قدم اٹھایا اور یہاں جناح نے غور و فکر کی رہنمائی کی۔ لیگ نے اپنی ان تجویز کو نومبر 1916 تک حتمی شکل دے دی جس کے بعد 17 نومبر 1916 کو لکھنؤ میں

کانگریس اور لیگ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا جس کی صدارت ایک بہت ہی معزز شخصیت اور بنگال کے لیڈر سر ہندو ناتھ بنرجی نے کی۔ جناح کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے بالآخر اتفاق رائے قائم ہوا اور ان کے خدمات کو اس وقت تقسیم کیا گیا جب لیگ کی کونسل نے ایک مینٹگ کر کے انہیں دسمبر 1916 میں ہونے والے لیگ کے آئندہ اجلاس کا صدر نامزد کر دیا۔ اس ضروری کانگریس کے حلقوں میں بھی خوب استقبال ہوا۔ ایسے مشکل سمجھوتے تک خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچنے اور کانگریس اور لیگ کی قیمتی حمایت کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں نے اصلاحات کا ایک مشترکہ منصوبہ بنایا جس کا عنوان تھا 'پنشن اصلاحات کانگریس لیگ مشترکہ منصوبہ رکھا گیا' یکن عمود اور عملی طور پر اسے 'کانگریس سمجھوتہ' ہی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یکم جنوری 1916 کے باضے کو نیکل کے شمارے میں تبصرہ کیا گیا تھا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے وقف جناح کی خدمات کے سبب ہی نہ ممکن ہو سکا تھا۔ 67

یہ کانگریس سمجھوتہ، اصولوں کے بارے میں قومی سطح پر ہو سمجھوتہ تھا۔ اس میں یہ کم کہا گیا تھا کہ انتظامیہ اور مقننہ میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی شراکت داری ہوگی۔ یہ سمجھوتہ اپنے مقاصد کے دائرے کے لحاظ سے دو کھلے منصوبے 68 کے متعلقے میں زیادہ واضح تھا۔ اس سمجھوتے میں کانگریس کو مرکزی انتظامیہ اور مقننہ میں دو تہائی کی نمائندگی اور مسلم لیگ کو ایک تہائی نشستیں دینے کی بات تھی۔ مذہبی معاملات کے سلسلے میں کچھ خاص تفصیلات پر اتفاق ہوا تھا اور ایسے معاملات میں کسی تجویز کو منظور کرنے کے لیے، متعلقہ فرقے کے نمائندوں کی ممبران کی حمایت ضروری ہونے کا نظام رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے واحد حالت انتخاب کو خصوصی اہمیت کا موضوع بننے ہونے اسے اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ ملک کی حمایت اور جناح کی ضروری یقین دہانیوں کے نتیجے میں ہوا۔ اتحاد کی اس کوشش میں جناح خود کو مزاحیہ انداز میں 'صل مجرم' مانتے تھے، اور بعد میں خود پناہ داق اڑانے کے لیے سیاسی کہا بھی کرتے تھے۔ 69

کانگریس کی قیادت میں جناح اور گاندھی نے جو بھی رول ادا کیا تھا، دو گاندھی کی آواز بھی کی سرف چھ برسوں کے اندر ہی پوری طرح پٹ گیا۔ گاندھی 1920 تک چوری طرح سرگرم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تو جناح کانگریس میں مسلسل حاشیے پر پہنچا دیے۔

ان میں سے کسی کے اپنی سیاسی شخصیت کو بدل دیا ہوا، اب نہیں تھا۔ بلکہ ہوا یہ کہ ان چھ برسوں میں ہندوستان کا پورا سیاسی منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اس تبدیلی کے تعلق سے دونوں کارڈ عمل بالکل ویسا تھا، جیسا کہ ان کو مناسب لگا۔ اس کے علاوہ 1920 تک گاندھی نے بھی اپنے لیے اچھی خاصی مسلم حمایت و رہنمائی بنیادی حاصل کر لی تھی۔ اس وقت تک گاندھی ہندوستانی تحریک آزادی کو آگے لے جانے والے اصل رہنما بن گئے۔ ان کی قیادت لوگوں کے لیے حوصلہ بخش بن گئی۔ جناح یہ مقام کبھی حاصل نہیں کر سکے۔ اگر سر اجلاس سے کلکتہ اور پھر ناچپور تک گاندھی کی سیاسی طاقت مسلسل بڑھتی چلی گئی۔

1920 میں، گجرات میں ہوئے کانگریس اجلاس تک تو پوری کانگریس غیر متمازعہ طور پر گاندھی کی پشت پر کھڑی رہی۔

اگر اس وقت تک پہنچی۔ لی جنگ نہ پھڑکنی ہوتی تو شروع میں اکثر مسلمانوں کو کھینے کہے جاتے، والے جنات ان تمام باتوں کے باوجود شاید کانگریس میں مرکزی سربراہ کرتے رہتے، اور مسلم لیگ کو بھی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اپنے آئینی طور طریقوں کی مدد سے دونوں جماعتوں اور سیاسی طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتحاد قائم کرنے والے شخص کا رول نبھاتے رہتے، مگر پہلی عالمی جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ یا تو قدرت کو کچھ اور منظور تھا یا جنات چاہا کی میں پھڑکنے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کا مسلمان ہونا ہی ان کے لیے شروع سے ہی نقصان دہ نہ رہا ہو؟ ہندوستان میں سیاسی اثر و رسوخ کی اس بے رحم دوڑ میں جنات کے ساتھ تو ہمیشہ ایک معذوری برقرار رہی جو بعد میں بھی جاری رہی۔

جنگ سے چند ماہ قبل جنات کے سیاسی مطالبات کو انٹینڈ میں ٹھکرا دیا گیا تھا، مگر تکلیف دہ امید یہ رہا ہے کہ وہی مطالبات بعد میں مونٹگیو نے 'ہندوستان میں ذمے دار حکومت' کے لیے رکھے اور صرف تین سال کے اندر وہ تمام اصلاحات ایک قانون کی شکل اختیار کر گئے۔ اس چرشل میں جنات سے ایک اہم سیاسی محاذ چھین لیا گیا۔ کانگریس سے جناح کے الگ ہونے کی ایک اور اہم وجہ 'خلافتِ عثمانیہ' کا خاتمہ تھا۔ اس کے بعد خلیفہ کا منصب ختم کر دیا گیا اور پھر ہندوستانی سیاسی منظر نامہ پر کرسٹائی (خواجہ راضی خور پر ہی سہی) علی برادران محمد علی جوہر اور شوکت علی کا ظہور ہوا۔ انہوں نے عارضی طور پر ہی سہی جناتِ مسلم قیادت سے محروم کر دیا۔ اس پر جناح نے، تیز چڑ سے پن کے انداز میں، بھٹلی کے اس وقت کے گورنر سر جارج رنڈ کو، ہاٹ ہال کو یہ پیغام پہنچا دینے کے لیے کہا کہ 'آپ کی اصلاحات کی وجہ سے جس خیر سگالی کی امید بندھ رہی تھی، وہ سب دو یا تین لوگوں (کاندھسی اور علی برادران) کی سرزمینوں کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ 1857 کی فوجی بغاوت کے بعد سے حالات کبھی اتنے خراب نہیں ہوئے تھے۔ 70

مگر بعد میں عالمی جنگ کے کچھ اور نتائج بھی سامنے آنے لگے۔ جن میں ایک ہندوستان اور ہندوستانیوں پر یہ انکشاف تھا کہ ایشیا کی وک 'سفید فاموں' کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں۔ انہوں نے پہلے اس بات سے ترغیب ضرور ملی تھی کہ روس - جاپان جنگ کے دوران 1905 میں جاپان نے روس کو شکست دی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران اب یورپ اور عرب کے واقعات نے بھی سام ہندوستانیوں کے سامنے سیاسی ایشیائی امور کا ایک نیا منظر نامہ رکھ دیا تھا۔ ہندوستانی فوجیوں نے پہلی بار یورپ اور ایت 71 دیکھا اور بالکل ایک الگ سرزمین پر گورے فوجیوں کو بھی دیکھا۔ اور پھر اس وقت جیسے تبصرے ہو رہے تھے اس سے صبر و برداشت کی، ان کی قوت و بہت گننا دیا۔ عوامی حمایت حاصل کر کے یہ ایک جدا واقعہ بن گیا۔ اور پھر پہلے سے ہی جنوبی افریقہ میں اپنے طریقے آزما چکے گاندھی نے اس موقع کو فوراً اچھپا لیا۔ اس جنگ نے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر جن جنبت و نفرت اور عداوت کی کیفیت پیدا کر دی۔ جہاں جنت اسلامی سرزمینوں کے تئیں بے پروا رہے تو انہیں ہندو مت پیروا گاندھی نے تحریک خرافات جیسی شیعہ کی سواری کر کے کافی حد تک جن جن پر سوں میں گاندھی کی طاقت بڑھ رہی تھی

ان میں انہوں نے اور جنگ کے دوران کسی بھی سیاسی تنظیم کی قیادت کرنے سے خود کو روک رکھا۔ تاہم وہ آریہ سماجیوں (سوامی شردھ نند) کا ٹکریس اور اس ساتھ ہی ہوم روم یٹ کے لیڈروں سے مکمل جوں بڑھات رہے۔ جناح نے گاندھی کی رور افزوں مقبولیت کا احساس کر لیا تھا۔ لیکن وہ اس کا کوئی توڑ نہیں ڈھونڈ سکے۔ 1917 میں جناح نے میسن (Meston) کے ساتھ ایک گفتگو میں اس صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 'نہا پسندوں کے پاس شاید غیر عملی لیکن ایک قطعی پروگرام ہے اور وہ دو گوں کا پیل کرتا ہے۔ اعتدا پسندوں کے پاس حکومت پر اعتدا و چھوڑ کر اور کوئی قطعی نظریہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ عوام کے پاس جا کر ان سے حکومت پر بھروسہ رکھنے کی بات کہتے ہیں تو لوگ فوراً چیخ کرتے ہوئے سڑک کرتے ہیں کہ 'حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟' اعتدا پسندوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسری طرف انتہا پسند قطعی قبل اعتدا لگتے ہیں اور جب تک وہ قانون شکنی نہیں کرتے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حکومت ان کے پرچار کو تسلیم نہ کرتی۔ 75 جیسا کہ بار بار نظر آیا ہے، وہ اس قسم کے دوسرے حالات میں بھی دکھائی دیا ہے۔ انتہا پسند اور اعتدال پسند نظریہ کے مابین تنازعہ میں تقریباً ہمیشہ نہا پسندوں ہی کی جیت ہوتی ہے، اگرچہ یہ رضی کیوں نہ ہو۔

جن دنوں جناح آئینی اور قانونی اصلاحات اور فرقہ وارانہ میل ملاپ کی کوششوں میں مصروف تھے۔ گاندھی چیمبرن، احمد آباد اور کھنڈ 74 کے دوروں پر تھے۔ وہ مسلسل کامیابی حاصل کرتے جا رہے تھے اور اس وقت تک تو وہ واضح طور پر بہت وسیع عوامی حمایت حاصل کر چکے تھے۔ ان کی مقبولیت اور ان کی پوزیشن پر کوئی تنازعہ نہیں تھا۔ دوسری طرف جناح کو ایسی کوئی عوامی حمایت حاصل نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اکثریتی مبوءے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور ایسے یہ ہے کہ انہی ایام میں جناح کی مسلسل انہجرتی قوم پرستی نے انگریزوں کو ناراض کر دیا تھا۔ 1918 کے اوائل تک بھیجی کے اس وقت کے گورنر ولنگٹن نے انہیں پنڈت مدن موہن مالویہ، ہاں گڑھا دھرم تلک اور اینی بیسنٹ کے ساتھ ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا جو مقبول ان کے ایسے انتہا پسند تھے جنہیں بحالی دور سے گزر رہے تھے۔ سراج کے تین اپنے فرانس کا ڈر بھی احساس نہیں تھا؟ 75 جیہیں فوراً بھی کونسل میں جناح کی سخت تنقیدوں کی وجہ سے ان سے اتنے ہی ناراض تھے۔ ولنگٹن کے جانشین سر جارج لائڈ نے بعد میں مونیکیو کو اعتبار دیا تھا کہ 'جناح در مسز مائیڈ و دونوں ہی بات کے صاف گروں میں ہماری سخت مخالفت کرنے والوں میں سے ہیں جنہیں کبھی مطمئن نہیں کیا جاسکتا۔' 76 رولٹ ایکٹ منظور کیے جانے کے خلاف اپریل 1919 میں جناح نے وائسرائے کو نسل سے استعفاء دے دیا۔ اس وقت تک وہ بھیجی کے ہوم روم لیگ کے صدر منتخب ہو چکے تھے، کیوں کہ 1917 میں اپنی بیسنٹ نظر بند کر دی گئی تھیں۔ وائسرائے کو بھیجی گیا ان کا استعفاء نامہ، انتہائی جذباتی تھا: 'ہل کو منظور کر کے پورا کیمسنس کی حکومت نے انہی اصولوں کو بیدردی سے کچل دیا جن کے لیے ٹریٹ برٹین نے جنگ لڑی تھی۔ انصاف کے بنیادی اصولوں کو تباہ کر دیا گیا اور لوگوں کے آئینی حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ وہ بھی ایسی صورت حال میں جب ریاست کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی حد سے زیادہ گھبرائی

ہوئی اور نااہل نوکر شاہی کے ذریعہ اٹھایا گیا قدم ہے جو نہ تو لوگوں کے تئیں جواب دہ ہے اور نہ ہی حقیقی عوامی راستے اس کا کوئی تعلق ہے۔ 77

حالت نے شمال میں کونسل کی پنی نشست سے استعفا عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ وہ اپنی سیاست کا دائرہ عمل وائسرائے کی کونسل سے ہٹا کر وہاں ہال تک لے جانا چاہتے تھے۔ یوں کہ ان کو یقین تھا کہ شاید وہاں اچھا رد عمل ہو۔ انہوں نے یہ کہہ کر متعنا دیا کہ میں ان حالات میں اس کونسل میں اپنے بڑوں کے لیے کسی کام کا نہیں ہوں۔ میرے خیال سے یہی حکومت جو درست امن میں ایسے قانون بناتی ہے، مہذب حکومت کہلانے کا دعوا نہیں سنی میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ سکرٹری آف سٹیٹ ذرندیا وائسرائے کو یہ قانون قبول نہ کرنے کا مشورہ دیں گے۔ 78

1919 کے موسم گرما میں جنرل مسلم لیگ کے ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے لندن گئے۔ یہ وفد ہونٹنگیو سے اپیل کرنے اور رائس بوری کی سلیکٹ کمیٹی کے سامنے اصلاحات سے متعلق اپنا موقف رکھنے آیا تھا۔ نہیں محمد و کامیابی ملی، مگر وہ اس اعتماد کے ساتھ بھی لوگ کہ اگر ہندوستان اپنے حقیقی وفد کو لندن بھیجے تو (اب بھی) کافی کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ خود بھی ایک مستقل غیر متحیر، 79 وفد کی حیثیت سے جانے و تیار تھے۔ ان کا فارمولا کافی حد تک ایسا ہی تھا جیسا کہ پتہ چلا۔ یوں قبل دیموینڈ برن ورڈیکلے 80 نے پیش کیا تھا۔ حالانکہ ایک متحدہ ہندوستان کے لیے ڈومینس حیثیت کا راستہ سب سے تیز، سب سے بدل اور سب سے کم آئیندہ ہو سکتا تھا، مگر کمیٹی جی جگت کے بعد کی وہی میں سیاسی قیادت نے اس تجویز کا خیر مقدم نہیں کیا۔

گاندھی - جناح اور تحریک خلافت

گاندھی کو پنجاب میں ہونے والے مظالم کی تحقیقات کے لئے ان کے کام، خلافت کے تعلق سے ان کے مجدد بیان اور ملی برادران محمد علی اور شوکت علی سے ان کی قربت سے انہیں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ گاندھی، کٹر کیتجے، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، ایک ہی زمین کے باشندے، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بڑی طور پر مثبت کر لی چاہئے خلافت کے مسئلے پر ان کا واضح رد عمل تھا: اگر ہندو اور مسلمان جدا کی جاتی ہیں، تو یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غم کو بانٹا کریں۔ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے شاید ہی ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کی جانگمیت دیکھی گئی ہو۔

اس وقت کے ایک ماہانہ جریدہ اسٹانڈنگ سٹینڈ میں ایڈمنڈ چنڈرن نے ان دنوں کے حالات کا نقشہ اس طرح کھینچا تھا۔ جو سیاست دان ایسے وہ مختلف سمت کے دھاروں کو ایک متحدہ بہاؤ کی شکل دے سکے، وہ آزادی کی لڑائی کو پہلے ہی جیت لے گا۔ اس لیے یہ ہندو مسلم اتحاد اس صوبہ کا سب سے اہم سیاسی واقعہ ہے۔ جب اپریل 1919 میں ۱۰۰۰۰ شہر و حاتمندی میں جامع مسجد کے شیخ پر چڑھے وہاں سے لوگوں کو خطاب کیا، تو اس واقعہ ہندوستانی مسلم پریس نے حالیہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیا۔ اس کے بعد سمبہر میں گاندھی کو دہلی میں خلافت کانفرنس کا صدر بنا دیا گیا۔ انہی

ایم کے آس پاس یہ سیاسی انفرادہ بر جگہ گونجنے لگا: اہل اکبر اور اہل ایک ہی نام ہے۔ اور مسلمانوں نے ہندو جذبات کے احترام میں کائے کا بیچ ترک کر دیا۔ یہ تو مسلم انتہا پسندوں کے ساتھ گاندھی کی وابستگی کا محض آغاز ہی تھا۔ اس کے بعد تو وہ اس حد تک اسلام کے چیمپین بن گئے کہ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کو فرانس میں ہونے والے سیوریس معاہدہ میں ترمیم پر مجبور کر دیا۔

اسلامی تحریک میں اپنی پوری طاقت لگا دینے کا ایک اخلاقی جواز گاندھی کے پاس تھا، جب تک وہ یہ تسلیم کرتے رہے کہ ترکی کا موقف صحیح ہے، لیکن ان کے تحت چینیوں کے مطابق اس وقت تک سیاسی جواز سے الگ، وہ ایک ایسے مفصل کی حمایت کرنے لگے تھے، جس کے بارے میں انہیں قطعی طور پر یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ریم دلی کے اس سفر (گاندھی) اور اپنے اہل وطن کی آزادی کے تئیں وقف اس سپاہی کا ترکی کے جبر عثمانی کی حکومت کو قائم رکھنے کی تحریک میں شامل ہونا کیسے مناسب سمجھا جاسکتا تھا؟ تاہم گاندھی اپنی پوزیشن کے بارے میں بہت صاف تھے۔ انہوں نے ترکی کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ جہاں تک مختلف نسلوں کا سوال ہے، تو نسل کشی کے ترکی کے ریکارڈ کے باوجود، ان کا خیال تھا کہ جیسا کہ، عرب، یہودی اپنے اپنی اپنی حقوق حاصل کر سکتے ہیں درتھن کی گارنٹی کے تحت خلافت عثمانیہ میں خود مختار رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کے اس نازک دور میں ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کر کے میں ان کی دوستی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ان کی طرف سے ان کی غلط کاریوں کے اعتراف کی حد تک یہ یک درست سمجھوتہ تھا۔ ہندو مسلم اتحاد ہندوستانی قوم پرستی کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔

اس وقت کے واقعات کے سلسلے میں مزید تفصیلات پیش کرنے کے لیے سوامی شردھانند کی ان باتوں کو سامنے رکھنا بہتر ہوگا:

چار اپریل 1919ء دہلی کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ اندھا دھند گولی باری کے واقعہ کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا اور عظیم جامع مسجد میں پر نماز ادا کی جانی تھی۔ کچھ دے درمسلمانوں کی جانب سے ایک اعلان کرایا گیا، جس میں لوگوں کو ہندو مسلم شہداء کے لیے دعا کرنے کی غرض سے منع شدہ ایک تعزیتی جلسے میں مدعو کیا گیا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح شہ کی سیر پر گیا تھا۔ مجھے بہت سے ہندو بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہندوؤں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اس تعزیتی جلسے میں شرکت کریں۔ انہوں نے اس بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے سوال کی وجہ یہ تھی کہ غیر مسلموں کو مسجد انتظامیہ کمیٹی کی اجازت کے بغیر مسجد میں داخلے کا حق نہیں ہے اور خاص طور پر اس وقت جب نماز ادا کی جا رہی ہو۔ سب نے ان سے انتظار کرنے کو کہا اور میں عبدالرحمن یڈوکیٹ سے مشورہ کرنے چلا گیا، جن کا دفتر نزدیک ہی تھا۔ انہوں نے مجھے حکیم صاحب سے مشورے کے بغیر وہاں نہ جانے کی صحت دی۔ چوں کہ حکیم صاحب گھر پر نہیں تھے، میں آترم لوٹ گیا اور میں نے یہ طے کیا کہ نماز اور تعزیتی جلسے کے اختتام تک باہر نہ نکلا جائے۔

’تقریباً ایک بجے جب میں کچھ مکھنوں میں مشغول تھا، تقریباً چھپڑیا پچیس مسلمان میری معمولی سی رہائش گاہ پر آئے۔ وہ مجھے بڑی محبت اور جزی کے ساتھ نیچے لے گئے۔ ایک ٹانگا دار منتظر تھا۔ راستے میں انہوں نے تیز چہنے والی کئی سواریاں بدلیں، جب تک کہ انہیں ایک خالی کار نہیں ملی۔ پھر مجھے جلدی ستے جا رہا تھا اور میں جامع مسجد کی جنوبی میڑھیوں کی طرف پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ ڈک نیچے آنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں میڑھیوں چڑھ رہا ہوں تو وہ ’مہاتما گاندھی زندہ باد اور ہندو مسلم زندہ باد کے نعرے لگانے لگے اور سب کے سب واپس ہو گئے۔ اندر میں بڑے کم و کم نہیں رہے ہوں گے۔ میں آخری آدمی کے پیچھے بیٹھنے جا رہا تھا کہ اس وقت کچھ مسلم بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور مجھے پہلے ہال کے اندر لے گئے اور بعد میں باہر کی طرف جہاں تقریر کرنے کے لیے لکڑی کا ایک مستقل اسٹیج بنوا تھا۔ اس وقت مولوی عبدالحمید صاحبین سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ رک گئے اور میرے اوپر جانے کا انتظار کرنے لگے۔ میں تھجکٹا ہوا، اس پر سینکڑوں آدمیوں نے مجھ سے یہ چڑھنے کی درخواست کی۔ دوسرے چڑھنے کے بعد میں پھر تھجکٹا ہوا۔ عوام کی ایک ہماری بھیڑ ٹھکڑی ہوئی اور بیک آوار مجھے اوپر چڑھنے کو کہنے لگی۔ جب میں اسٹیج پر پہنچ گیا تب بھیڑ کے لبہ بند ہو گئے۔

’میں امید کر رہا تھا کہ عبدالحمید صاحبین کا خطاب جاری رکھیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ’آپ نے سارے شہدائے خون کے بارے میں قرآن مجید کا کیا کہنا ہے۔ اب سوامی شردھانند آپ کو بتادیں گے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے خدا کا پیغام، نے جانے والے مقدس وید بھی اسی قسم کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ تک میرا نام پکارا گیا۔ مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ میں نے ویدوں کے ان اشلوکوں کو پڑھا جو ایشور کی پدریت اور مادریت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب نے اس عظیم جلسہ عام میں شہدوں کے بگنہ ہونے کا اعلان کیا اور آخر میں اس کے قدموں میں سرنگو ہونے کو کہا جو سب کے لیے ہاں اور ہاپ ہے۔

’جو بگنہ ہاں مباحوث تھے وہ اس واقعہ کو بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں اور جب میں نے تین بار روم شاتی۔ آمین کہا تو پورے مجمعے نے سے دوہرایا۔ یہ ایک بہت ہی حوصلہ بخش منظر تھا۔ پھر میں نیچے آیا اور ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ جن کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی متاثر ہوئے ہیں۔

’اس کے بعد ملک کے تقریباً تمام حصوں میں ہندوستان میں مسلمان اسٹیج سے دوڑوں سے خطاب کرنے لگے اور مسلم مذہبی رہنماؤں نے ہندو مندروں میں ساتھیوں کو نئی طب سرباثر دیا۔ میں سب بھی ان عظیم مناظر اور اس کے بعد کے واقعات سے متاثر ہوں۔ وہ یہ امید کرتا ہوں کہ شلوک و شبہات کے بارے میں جھٹ جائیں گے۔ غلام اور بیچ کا مورخ پھر اپنی روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ بکھیرے گا۔

’اندر یہ خوبصورت مناظر تھے اور ہمارے بکتر بند کاروں و رفوف اور پولیس کی جانب سے ہجوم کو بکتر کا یا پارہ تھا۔ لیکن اپنے میزروں کی تعلیم سے متاثر عوام نے قابل تعریف انداز میں خیر و برداشت قائم رکھا۔

’فسوس اس بات کا ہے کہ قربت کی یہ بہرہ جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 1920 کی ہندو خیر دہائی شروع ہوئی

اور حالات پھر دیسے ہی ہو گئے جیسے کہ پہلے تھے۔ فرقہ وارانہ صورت حال پھر خراب ہو گئی۔ گاندھی جی کے ہمعصر ڈاکٹر بی۔ آر۔ امبیڈکر نے بعد میں اپنی کتاب، پاکستان یا ہندوستان کی تقسیم، میں لکھا ہے کہ یہ ایک بدنما زنا نہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپنی تحریروں اور شدھی تحریک میں اپنے روں سے ٹھیس پہنچانے والے کئی اہم ہندوؤں کو جنوبی مسلمانوں نے قتل کر ڈالا۔ سب سے پہلے اس کے شکار ہوئے سوامی شرادھانند، جنہیں 23 دسمبر 1926 کو عبد الرشید نے گولی مار دی اس کے بعد دہلی کے ایک سرکردہ آریہ سماجی۔ لڈناتک چند کا قتل ہو گیا۔ رنگدلا رسول کے ہلیئر رات پاں کو 6 اپریل 1929 کو جب دوانی دکان میں بیٹھے تھے، عظیم مدین نے چمرا گھونپ دیا۔ ستمبر 1934 میں عبد الخیوم نے نانسورام شرما کا قتل کر دیا۔ یہ ایک بڑی حراست تھی، کیوں کہ چمرا گھونپ گرنے کا قتل اس وقت کیا گیا جب وہ سندھ کے جوڈیشل کمشنر کی عداوت میں اپنی سزا کے خلاف پیل کی سماعت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان پر اسلام کی تارتن پر ایک پرچہ شائع کرنے کے سلسلے میں مقدمہ چل رہا تھا۔ احمد آباد میں ہندو مہاسیما کے اجلاس کے بعد ہندو سب کے سکریٹری بھٹ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ مگر ان کی جان بچ گئی۔

30 نومبر 1927 کو سائمر آف انڈیا نے اپنے کام قمر واندین آئیز میں لکھا: اسی خبر ملی ہے کہ سوامی شرادھانند کے قتل عبد الرشید کی روئے کے درمیان بند کرنے کے لیے دیوبند کی معروف اسلامی درسگاہ کے ساتھ اور حواء نے پانچ مرتبہ قرآن خوانی کی ہے۔ ان کا ارادہ دوسرے، قرآن مجید کی سو لاکھ آیات کی تلاوت کرنے کا ہے۔ ان کی دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم (عبد الرشید) کی روح کو جلد سلیمان میں جگہ مرحمت فرمائے۔

1920 کی تلاحم خیر دہائی

ہندو-مسلم کش مکش

1920 کی اعلیٰ پائے والی کمیونٹی فرقہ وارانہ خیالیں پیدا کرنے اور مسلمانوں کا ایک دستہ کے محاذ بنانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں، ان کے برعکس، فرقہ وارانہ کش مکش میں اتنی ہی شدت آتی چلی گئی۔ اگلے وقتوں سے ہونے والے ہندو-مسلم تصادمات کا تجربہ تو پہلے بھی ہوتا رہا تھا، مثلاً 14-1904 اور 18-1917 کے دوران۔ (1) یہ واقعات کسی نہ کسی صورت میں ایسے دنوں میں پیش آئے جب ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی منتقلی کے لیے قدم اٹھانے لگے۔ جہاں بھی مسلمانوں کی برتری میں کمی گئی، ہندوؤں نے بڑی آسانی سے اس خدا کو پکڑ لیا۔ اس سے پیدا شدہ مخالفت کے رد عمل میں کش مکش کے ترسے تو پھوٹنے ہی لگے۔ اس کے ساتھ ہی، جیسے جیسے سیاسی اقتدار رفتہ رفتہ اُمیر یوں سے ہندوستانی ہاتھوں میں منتقل ہوا، (غالباً حالت کے دباوت)، منتقلی کے عمل نے بھی ہندو-مسلم تعلقات پر زبردست دباؤ ڈالا۔ چر یہ بھی کہ سست رفتاری اور چھوٹی چھوٹی فتنوں میں ہونے والے واقعات کی اس منتقلی نے سماج میں پیدا شدہ موجد تشکیلات کی اہم ترین کردی، اور نشستوں کے تجزیہ جیسے معاملات نے فرقہ وارانہ خلیج کو وسیع تر کر دیا۔ 1920 کی دہائی کے دور میں، ہندو-مسلم تعلقات ایسی کئی تحریکوں سے بھی متاثر ہوئے جو احتجاج کی صورت میں پیدا ہوئی تھیں اور احتجاج کی نبرہاں نے مزید کئی جو بی تحریکوں کو جنم دیا۔ فسطح کے یہ تمام باتیں ہندو-مسلم رشتوں کے تاریک پہلوؤں سے تعلق رکتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا 1919 میں ہونے والی نیشنل انتخابات نے دونوں فرقوں کو قریب تر لانے میں مددگار ہونے کے بجائے وقتاً اسیں اور بھی منقسم کر دیا۔ اس کے علاوہ، اس دوران تحریک عدم تعاون کے کارکنی طور پر ہونے کے سبب ایک قومی سیاسی اتحاد تشکیل دینے کی آرزوؤں کو ایک اور صدمہ پہنچا۔ ان تمام معاملات کا شکار ترقیاتی طور پر

ہندو۔ مسلم اتحاد کا نعرہ دینا جس کا ذکر اب بڑے مفنی انداز میں کیا جائے گا تھا، پھر یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے اسے اخباروں اور عوام کے درمیان یکساں طور پر منتشر و تھیک کا مدف بنایا۔ پریس ایکٹ کے کالعدم ہو جانے اور خلافت والوں کے ساتھ کانگریس کا اتحاد ختم ہونے کے بعد پریس بھی فرقہ وارانہ تصورات کی منسختی خیر پر رنگ کی اپنے دیرینہ روش پر واپس آ گیا۔

1920-21 میں خلافت تحریک کے دوران پیدا ہونے والا ہندو۔ مسلم اتحاد ویر پا ثابت نہیں ہوا۔ خلافت کے خاتمے اور گاندھی کی طرف سے تحریک عدم تعاون کی منسوخی کے بعد، انگریزوں کے خلاف بنایا گیا متحدہ میڈیڈی بکٹر گیا۔ 1919 کے ایکٹ کے ذریعے کی جانے والی مونٹ فورڈ اصلاحات سے، دو سٹیجی نئی سرکھرائی جن کا حق منسختی، اتحادی سیاست میں متبادل آرائی کا دور شروع ہوا، خود اس میں رائے دہندگان کی تعداد کتنی ہی محدود اور صرف شملع اور صوبائی سطح پر ہی کیوں نہ رہی ہو۔ ان اصلاحات کے ساتھ مل کر حلقہ انتخاب کا معاملہ بھی سامنے آیا، اور ہندو اور مسلمان بجمہوری متبادل آرائی میں آمنے سامنے آئے، جو پہلے سے موجود سماجی کشیدگی پر ایک اور اضافہ تھا۔ دونوں جماعتوں کے کئی سیاسی رہنماؤں کی پُرکوششوں کے باوجود 1920-21 سے زمانے میں پیدا شدہ ہندو مسلم تعاون کا جذبہ پھر سے زندہ نہیں کیا جاسکا۔

چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے خدائیت مثلاً مسجدوں کے سامنے گانا بجانا، تعزیے کا جلوس یا عید کے موقع پر ٹوکشی، کٹر فرقہ وارانہ تشدد و رکشت خون کے بڑے واقعات میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ 1923 میں متانہ امرتسر میں شلین فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ مسلمانوں کی جانب سے اپنے آپ کو متحد اور منظم کرنے کے لیے ’سٹیشنز‘ کی فرقہ وارانہ تحریک شروع کی گئی۔ اس کے رد عمل میں ہندو مہا سبھا نے بھی ہندوؤں کو منظم کرنے کی کھائی اور اس کے لیے ’سٹیشنز‘ کی تحریک شروع کی گئی، جس کا مقصد جسمانی طور پر منسبوط اور منظم ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سوامی شرمانند نے ’شدھی‘ تحریک شروع کی جو اسد مقبول کرنے، لوں مشد مکانہ راجپوتوں کو ہندو مذہب میں واپس لانے کی ایک کوشش تھی۔ ’سٹیشنز‘ اور ’شدھی‘ کی تحریکیں، جن کی مسلمانوں نے سخت مذمت کی، دونوں فرقوں کے درمیان شلین تصادم کا سبب بن گئیں۔

ہندو مہا سبھا نے بھی ہندوؤں کو وقت دینے کی کھائی، اور اس کے لیے وہ کچے طبقوں کو اعلیٰ طبقوں کے حقوق، مراعات دلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ چھوٹا چھوٹ کے خاتمے کی اس کوشش کا مقصد وہ کچے لوگوں کو ہندو سماج میں جذب کرنا نہیں بلکہ انہیں کہ کار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اس سے بھی مسلمانوں کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ پھر مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں میں، مذہب تبدیل کرانے کے سلسلے میں جوش و خروش کا متبادل شروع ہوا۔ ان خطرناک رجحانات کے پیش نظر محمد علی جوہر نے 1923 میں مسلم لیگ کے اجلاس کا صدر رتی خصبہ دیتے

ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہاں فریقوں کی نگاہ بہشت کی بجائے آنے والی دس سالہ مردم شماری پر ہے۔۔۔ اور میں کھل کر، اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایسے ہی مواقع پر اس بات پر آہ بھرتا ہوں کہ میرے آپا، واجداد نے سارے فیملے سردوں کو گٹے کے بجائے انہیں کاٹنے کے ذریعے کیوں کئے۔

اگست 1921 میں، جنوبی ہند کے مغربی حصوں سے موپل وں جے کی بغاوت کی خبریں آنے لگیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اس قسم کی بے چینی کی ایک پوری تاریخ موجود تھی۔ شاید ایسے شروع میں اس پر کوئی تعجب آمیز رد عمل بھی ظاہر نہیں ہو۔ لیکن جب اس نے ایک بڑی بغاوت کی شکل اختیار کر لی، جس میں تقریباً 50000 لوگوں نے براہ راست حصہ لیا، تو انگریزوں کی ہندوستانی فوج نے اس کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر جنوبی کارروائی کی کہ اسے 1857 کے بعد، جنگ کا معزز نام دے جانے کے اُفق واحد اندرونی کارروائی سے تعبیر کیا گیا۔ جی حکومت نے اس بغاوت کو حکومت نے خلاف کانگریس۔ خدافت کی مہم قرار دیا۔ برطانوی راج کے مسابقت خلافت کے نظریے نے اس بغاوت کو مذہبی شدت جذبات فراہم کر دی تھی۔

اس کے فوراً بعد، پنجاب میں، جہاں رولٹ ایکٹ کے بعد قائم ہونے والے مارشل لا کی یادیں ابھی تازہ تھیں، یہ تشویش ختم کی گئی کہ 1919 کی ریادتوں، لاہور میں بھی دہرائی جاسکتی ہیں۔ اس وقت کی ایک محترمہ اجتماعی شخصیت، لالہ لاجپت رائے، کے زیرِ ادارت۔ ہور سے شائع ہونے والے اخبار 'ہندوستان' نے اس کی نہایت بے باک اور تلخ و تند مذمت کی۔ برطانوی راج نے موپل بغاوت کے لئے خلافت تحریک ذلت دار ہتھم کے جو دلائل پیش کیے تھے، لالہ نے انہیں محض ایک خیالی سبب قرار دیا اور دہل کے ساتھ اس بات پر زور دیا کہ اگر یہ بغاوت خدافت تحریک واہوں یا خلافت سے متعلق تجویز کے سبب برپا ہوئی ہے تو اس سے پہلے کراچی یا سندھ میں ہونا چاہیے تھا۔ جی ایسے خبر جو جنوبی ہند میں سندھوئیں پر ہونے والے نئے مشالیم کی روزانہ سامنے آنے والی رودادوں کے باوجود حکومت کی مخالفت اور ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کے موقف میں برقرار رہنا چاہتے تھے، نہیں بھی آپے اس موقف پر قائم رہ پانا بہت مشکل محسوس ہونے لگا۔ لاہور کے فسادات کے نتائج بڑی تیزی سے شمالی ہند کو متاثر کرنے لگے اور انہوں نے یہاں بھی ہندو۔ مسلم تعلقات کو سخت نقصان پہنچایا۔

لڑنے پرستی کی ان باہم متضاد ہردوں کے پیش نظر کانگریسی نے آپ کو باہم برسرِ پیکار خود غرضانہ مشادات کے درمیان پھنسا دیا۔ عملی سطح پر دیکھیں تو ان تصورات کے ظہور ہونے کا اس سے بدتر وقت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس تو یہ کہ کانگریس کے بیشتر اہم رہنما اس وقت قید میں تھے، پھر آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں پارٹی ایک گولگو کی کیفیت سے دوچار تھی اور اس کا خزانہ بھی خالی ہوتا جا رہا تھا۔ نظریاتی لحاظ سے ہندو۔ مسلم اتحاد کے لیے جہد بستہ کانگریس محسوس کر رہی تھی کہ یہ کش مکش اس کے اس آدرش کی بنیادوں کو ہی پوری طرح کھوکھلا کر رہی تھی۔ بدشہ یہ توقعات بھی تھیں کہ کانگریس ان تصورات

میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے اور اس نے اس سلسلے میں بعض عبوری کوششیں بھی کیں مگر وہ ناکام رہیں۔ رہنی بھی تھیں، کیوں کہ ایسی کسی ہوئی کوششوں میں نہ کوئی یقین و اعتماد تھا نہ کوئی عزم۔

ان دونوں ہندو مفادات پر زور دینے کے معاملے میں صوبہ پنجاب متحدہ صوبہ بات سے خاص آگے تھا، جہاں 1911 تک ہندو سبھا قائم نہیں ہوئی تھی اور جہاں اس تحریک کی کوئی ٹھوس بنیاد 1915 تک پیدا نہیں ہو پائی تھی۔ درحقیقت 1922 ہندو مہاسب کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن سال ثابت ہوا اور موٹے طور پر یہ ان واقعات کے سبب ہوا جنہوں نے ہندو فرتے کو درپیش مسلم خطرے کو ایک ڈرامائی مگر ٹھوس شکل دے دی۔ ہال بار کی موپلا بغاوت کی خبریں مسلسل اخباروں میں جگہ پار ہی تھیں اور 1922 کے موسم خزاں کے دوران، پنجاب میں ہندوؤں پر ہونے والے مظالم کی خبریں بھی ان پر مستزاد ہو گئیں۔

ستمبر 1922 میں، دہلی محرم کے دوران، ملتان میں ایک بھی تک فرقہ وارانہ فساد ہو گیا جس کا قہر ہندوؤں پر ٹوٹا۔ اس وقت گرو کا باغ، 6 میں اکالی سکھوں سے متعلق ہنگاموں کی تفتیش کے لیے پہنچنے والے پنڈت مدن موہن ماویہ نے امرتسر اور لاہور میں بڑے بڑے جموں سے خطاب کرتے ہوئے ملتان کے فساد کے بارے میں اخبار خیال کیا۔ 1، لاہور میں انہوں نے ملتان کے دل دہلا دینے والے واقعات کی تفصیلات پیش کیں اور اپنی حفاظت آپ نہ کر پانے کے سبب ہندوؤں کی شدید تکلیف دہی بھی کی۔

موپلا بغاوت اور ملتان میں محرم کے فسادات کے سبب اثرات کافی دنوں تک برقرار رہے۔ بعد کے چھ برسوں میں مارا بار اور ملتان کی صدائیں، ایک دوسرے سے مل کر، اپنے احیاء کے لیے ہندوؤں کے اٹھ کھڑے ہونے اور متحدہ ہونے کے نعرہ جنگ کی طرح گونجتی رہیں۔ دسمبر 1922 میں، گیب میں، دیگر کل ہند تنظیموں کے سالانہ اجلاسوں کے فوراً بعد، اسی جگہ ہندو مہاسب کا بھی سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس کا بنیادی مزاج پنڈت ماویہ نے متعین کیا۔ انہوں نے ہر گائوں میں ہندو سبھائیں قائم کرنے کی تجویز رکھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس اجلاس میں پیش کردہ تجاویز میں پنڈت ماویہ کی تقریر کی بازگشت کے طور پر اب پہلے سے کہیں زیادہ شدت پسندانہ رخ نظر آنے لگا۔ 7

دیں اثناء، 1920 کی دہائی کے وسط کے دوران، ہندو تحریکوں کا توڑ کرنے کے سبب کی گئی مسلمانوں کی کوششوں میں کوئی باہمی ربط و نظم نہیں تھا، اور اسی سے دو اتنی موثر نہیں رہیں۔ ہندو مہاسب کے 'مہا چرل' کے جواب میں 'علی غوں' کے نام سے جسمانی ورزش کی غرض سے مسلمانوں کی کچھ ٹیمزیاں تشکیل دینے کی کوشش ضرور کی گئی مگر اس کے نتائج بھی پس یوں ہی رہے۔ سبگھنن 9 کا ایک مکمل متباد قائم کرنے کی صرف ایک کوشش کی گئی اور وہ بھی کم و بیش صرف ایک واحد شخص کی مساعی کا نتیجہ تھی۔ ڈاکٹر سیف الدین چکولے، جو شوکت علی کے ہم نوا، درر نقی کا رشتہ، 1924 میں تہنطیہ تحریک شروع کی۔ اس کے لئے نہیں مرکزی خلافت کمیٹی سے بھی کچھ حمایت حاصل ہوئی۔ انہوں نے امرتسر تہنطیہ

نام کا ایک اور روزنامہ جاری کیا اور ساتھ ہی سرمایہ اور عوامی تائید حاصل کرنے کے لئے جگہ جگہ تقریروں کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ سسگستھوں کے خلاف مسلمانوں کا رد عمل کچھ بکھرا بکھرا رہا، اور اس کے نتیجے میں کوئی نیا داروہ وجود میں نہیں آیا، مگر دوسری طرف اس سے ہندوؤں کو کوئی خاص راحت محسوس نہیں ہوئی جو اپنے اس یقین پر قائم تھے کہ اپنی حلقہ منصبی سے قدم جمائے ہوئے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔

ہندو مسلم تہواروں کا ایک ساتھ پڑنا بھی دونوں فرقوں کے درمیان تصادم کو ہوا دینے کا ایک بڑا سبب تھا (اب بھی ہے)۔ مثلاً رام لید یا د شہرے اور محرم 10 اور بقرعید 11 کا ایک ساتھ پڑنا خاص طور پر ایک بڑی منہیت تھا۔ گوشتی اور مسجدوں کے سامنے باجا بجانے کے واقعات کے سبب بھی امن و امان میں خلل پڑا۔ کانڈیشہ ہمیشہ رہتا تھا اور اب بھی رہتا ہے۔ 1920 کی دہائی کے دوران مذہبی تہواروں اور فرقہ دارانہ تصادمات کے درمیان یہاں گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ برطانوی مشاہدین اس دوران ہونے والے ہندو مسلم جھڑپوں کو تھیک سے انداز میں 'کائے ورموسیقی' کا مسئلہ سمجھتے تھے۔

ستمبر 1923 کے بعد سے، ملک میں فرقہ دارانہ فسادات کی ایک جھڑپی سی ملک گئی جس سے سیاسی ماحول بدتر ہو گیا۔ 1923 میں، نکلوتہ میں ہونے والے فسادات اور 1924 میں دہلی، کلکتہ اور کوہاٹ کے فسادات اس زمانے میں بڑے فرقہ دارانہ تصادمات کی چند مثالیں ہیں۔ ان میں شیعین ترین فسادات شمال مغربی سرحدی صوبے (این ڈی پی) کے کوہاٹ علاقے کا فساد تھا، جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 92 فی صد تھی۔ جھڑپ سن تین دسمبر صبح کوہاٹ کے شائع سرد ایک پمٹ سے شروع ہو جس میں ایک، سوامی لکھنؤ نظم شامل تھی۔ یہ ایک اتنی ہی اشتعال انگیز ہندو متی نظم کا رد عمل یا جواب تھا جو ایک مسلم خیر نامے میں شائع ہوئی تھی۔ کوہاٹ کے مسلمان اس اشتعال انگیز نظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ہندوؤں کی جانب سے اس غلطی پر اظہارِ افسوس کرنے والی کئی قراردادیں منظور کی جانے کے باوجود انھیں منہ توڑ جواب دینے کی باتیں ہونے لگیں۔ کوہاٹ کے مسلمانوں نے سخت انتقامی کارروائی کرنے کی ٹھان لی۔

ضلع اتھامیہ، ست کی ٹیگنی کا اندازہ نہیں کر سکا۔ 9 ستمبر 1924 کو شدید بھونک پڑا اور نئی دن تک جاری رہا جس کے دوران ہندوؤں کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے، لوٹ مار اور آتش زنی کے واقعات ہوئے رہے۔ ہندوؤں کو تحفظ دینے میں حکومت کی ناکامی پر سارے ملک میں غم و غصے کی ہر دہر گئی۔ گاندھی نے کوہاٹ جانے کی کوشش کی تو وائسرائے نے انھیں اجازت نہیں دی۔ ایک آزاد ذمہ تحقیقات کے مطالب پر بھی توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے بعد حکومت نے اپنے طور پر تحقیقات کر لی، اور جیسے کہ معلوم تھا، اس میں متامنی افسروں کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔

کوہاٹ ایسے پر کانٹا نہیں، مسلم ٹیپ اور مندو میں سمجھانے جس انداز کا رد عمل ظاہر کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فرقہ دارانہ سوال کو کس طرح دیکھا جاتا تھا۔ موتی والی نہرو نے کانگریس کے اجلاس میں اس مسئلے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں نہایت احتیاط بندی کے ساتھ کسی بھی فریق پر الزام دہانے سے گریز کیا گیا تھا۔ انہوں نے بعد

میں اعتراض کیا کہ یہ قرارداد غیر متوازن ہے۔ فیہ تھی اور کانگریس کو کسی چیز کا پابند نہیں کرتی تھی 12۔ مسسٹریک کا احساس تھا کہ کوہاٹ میں ہندوؤں کا قتل بلا اشتعال نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو حد درجہ مشتعل کیا گیا تھا، اور تشدد میں پہل ہندوؤں نے کی تھی۔ اسے لاجپت رائے نے ہندو مہاسبی کی جانب سے بولے ہوئے کہا: ”یہ مان بھی لیا جائے کہ گھٹا ہندوؤں کی تھی تب بھی کیا یہ خط اتنی تھی جتنی سزا انہیں دی گئی“

گاندھی اور شوکت علی نے بھی مشترکہ طور پر کوہاٹ فسادات کی تحقیقات کی۔ چوں کہ گاندھی کو کوہاٹ نہیں جانے دیا گیا تھا اس لئے یہ تحقیقات راوی پنڈی میں کی گئی۔ لیکن اس کے نتائج میں، گاندھی اور شوکت علی کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ شوکت علی کی نظر میں فزنگ، اور کش زنی کے واقعات اتفاقیہ تھے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ دوسری جانب گاندھی کا کہنا تھا کہ 10 ستمبر کو مسلمانوں نے برہمنی اور تشدد کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ اگر ہندوؤں کو ن کے گھروں سے نکال کر چھوڑی نہ پہنچایا گیا ہوتا تو ان میں سے بہت کم لوگ زندہ بچ پاتے۔

1925 اور 1926 کے دوران بھی دہلی، اسے آباد اور شہرت میں فسادات کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے ساتھ ہی ہندو-مسلم تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ زبردست فرقہ وارانہ کشیدگی کے اس تمام عرصے کے دوران ایک خاص بات یہ رہی کہ گاندھی نے ایک لائحہ عمل کا رویہ اختیار کر لیا، شاید انہوں نے امن و امان کی ساری کوششوں کو بے اثر جان کر، ان سے ہاتھ اٹھالے تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، جس میں بڑے بہت ہیں، کہ تمام تر فرقہ وارانہ تشدد انگریزوں کے زیر اقتدار ملائوں میں ہو رہا تھا، جب کہ ہندوستانی ریاستوں اور جوڑوں کے علاقے اس سے تقریباً پوری طرح پاک تھے۔ 1924 میں گھبرک میں، جو نظام کا علاقہ تھا، ہونے والا فساد اس سلسلے میں شدید و حد فسادوں کا سبب بن گیا۔

راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس)

راشٹریہ سویم سیوک سنگھ 1925 میں ناگپور میں قائم کی گئی جس کے بانی ڈاکٹر کے بی بیڈگیو رتے۔ وہ اپنے کانگریسی تھے جنہوں نے 1915 میں اس سے وابستگی اختیار کی تھی۔ وہ کانگریس میں جاری دھڑے بندی اور باہمی اختلافات پر نالیں تھے اور ان کی یہ ناراضگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ عدم تعاون کے گاندھیائی طریقے کو بھی تحریک آزادی کے تقاضوں کے لئے موزوں نہیں پاتے تھے۔ برطانوی تسلط کے خلاف، مسلمانوں کی جانب سے لاحق خطرہ بھی ڈاکٹر بیڈگیو رتے کے لیے پریشان کن تھا۔ 1923 کے ناگپور فسادات نے انہیں حد درجہ متاثر کیا تھا۔

آر ایس ایس کی خصوصیات ہی اس کا نشان تیار تھیں: خاکی ٹیگر پہنے باہروی رضا کار اور ان کا فوجی انداز کا مارتج ہندو معاشرے کو زیادہ مربوط اور مضبوط بنانے کی کوشش کی حدت تھی۔ ڈاکٹر بیڈگیو رتے پہلے کام جو آر ایس ایس کے ذمے لیا وہ تھا 1926 میں رام ڈی تہوار کے دوران تیرتھ یاتریوں کو مسلم ’فقیروں‘ اور برہمن سادھوؤں کی شدتوں سے بچانا۔

ان دنوں، مسلمان تہنیش چتر تھی کے جلوس اپنی بستیوں سے ہو کر یا مسجدوں کے سامنے سے گزرتے نہیں دیتے تھے۔ 1927 کے ناچور فسادات کے بعد ڈاکٹر ہیڈ گیوار نے بطور مخسوس کیا کہ ہندو اس تہور میں شرکت کرنے سے گریز کر رہے ہیں یا تذبذب کے شکار ہیں۔ ہند انہوں نے ان قنازہ راستوں پر تہنیش کے جلوس کی قیادت کرنے کی ذمہ داری خود اٹھائی اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو گئی۔

آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر روز الینڈروین لان نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ: انگریزوں کے قانون پسندانہ طریق کار کا فرقہ وارانہ تصدیقات کے طول پکڑنے میں خاصا دخل رہا ہے۔ ان کا طریقہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ تمام فریقوں کو ان کے موقف اور معاللات مٹھا کسی جلوس کا گزرنا، مسجد کے سامنے باجا بجانے پر تنازعہ وغیرہ کے اپنے برے پہلوؤں کے فیصلے کے لیے عدالت میں آنے کی دعوت دی جائے۔ انگریزوں کی نگاہ میں 'تہنیش' ہی سب کچھ تھی۔ اس طرح ہر فریق کے رہنماؤں کے لیے اپنے موقف کی ترجمانی عزت و ناموس کا مسئلہ بن گئی۔ اس کی وجہ سے قنازہ راستوں پکڑتے گئے دوران میں اور زیادہ تہنیش پیدا ہوتی چلی گئی۔

گہری جڑیں رکھنے والے ہندو۔ مسلم سوال کے مذہبی اور سماجی عاملوں کا یہ مختصری کہ، ہمیں ایک جانب دونوں فرقوں کے سیاسی ارتقا کا پس منظر فرہم کرنا ہے اور دوسری جانب اس بنیادی سبب کو بھی نشان زد کرنا ہے کہ یہ سماج میں موجود فرقہ وارانہ تقسیم ہی تھی جو مفاہمت پیدا کرنے کی تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود، تصادم، علاقہ کی اور غلبہ حاصل کرنے کے جذبوں کی آگ کہ ہوا دیتی رہی۔ ایک طرف سیاسی فکر پر سوراخ یا خود حکومتی، ہندو مسلم اتحاد اور اسی طرح کے دیگر معادلات سے حاوی رہے تو دوسری طرف سماجی سطح پر عقیدوں اور مذہبی عمل اور رسوم کے اختلافات سماجی پیر بن کو زیر بار و کبھی کبھی تار تار کرنے کے درپے رہے۔

یہی سب مختصر 1920 کی دہائی کے بعد ہونے والے ہم واقعات کا سماجی پس منظر تھا۔

برہمتی ہوئی خلیج

پہلی عالمی جنگ شروع ہوتے ہی تبدیلی کا سلسلہ شروع ہوا، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ اب اکثر کہا جانے لگا کہ انگریز ہمیشہ تو حکومت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ، اور پل سرزمین پر یورپی فوجوں کے خلاف ہندوستانی فوجیوں کی کارروائیوں سے کئی پیغامات برآمد ہوئے جن کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ہندو اور خدفت کے خاتمے 13 کے بعد سیوریس کامیاب ہوا 14 جس کے نتیجے میں متوقع نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان عارضی طور پر ہی کسی ایک مشترک سیاسی پیٹ فرم پر جمع ہو گئے۔ خلافت کے خاتمے پر ہونے

☆ پروفیسر روز الینڈروین، ان، انسٹی ٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہندوستانی تاریخ، تدریس کے

شعبے کے سربراہ ہیں۔

والا رد عمل، جس سے مخالفت تحریک پیدا ہوئی، سارے ان چاہے تھانے کے ٹھہریے کی ایک اور مثال ہے۔

ان تمام معاملوں کے ایک ہی وقت یکجا ہوجانے کے سبب ہی، انگریزوں کے اس اقدام کو، جس کا صرف ارادہ یہ تھا کہ خیر مقدم کیا جاتا، اب تشکیک کی نظر اس سے لگنا لگا گیا۔ آخر کار 1919 میں جب کونسل انتخابات پیش کی گئیں تو اس پر مسدودستانی رد عمل میں یہی رویہ کارفرما تھا۔ لیکن تب تک کئی اور لمبے ناک، تکلیف دہ اور تقسیم کرنے والے مسائل سامنے آچکے تھے جن کی وجہ سے ہر طرف شکست آرزو سے پیدا شدہ ہائیو چھائی۔ 13 اپریل 1919 کو جیساں وال باغ میں قتل عام ہوا۔ اس سے سارے ملک میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور برائی کی ایسی شدیدہم آٹھی اور کل ہندوستان پر احتجاج کی یہی زیر دست مہم چل پڑی کہ اس کے سامنے برطانوی راج کے دیگر تمام اقدامات معدوم ہوتے چلے گئے۔ جیساں وال باغ کے ایسے ہی کاندھلی کو، جواب تک اتھی، یوں کہ ساتھ تعاون کی وکاست کر رہے تھے، عوامی جدوجہد و عدم تعاون کی تحریک چلاسنے کے لئے ایک محاذ فراہم کر دیا۔ یہیں سے کانگریس اعتدال پسندی کے رویے سے ہٹ کر قریبی کے ساتھ جہاد پسندہ تمدنی (Civil disobedience) کی جانب چل پڑی۔ یہ تبدیلی سب سے زیادہ وقت و رانداز سے سومر ول لیگ کے طرز عمل میں کی جا رہی تھی جس نے اپنے آپ کو ایک تکنیکی تنظیم کے بجائے ایک سیاسی تنظیم میں تبدیل کر دیا۔ کانگریس کا ہر ہم بعد کے ابواب میں کریں گے۔

کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ہی، 1916 میں، کشمیر میں ہونے والے اپنے میں مسلمانوں و تمام صوبائی قانون ساز اداروں میں ملاحد و نمائندگی دینے اور ہندو اکثریتی علاقوں میں بھی انہیں وزن دینے سے اتفاق کر لیا۔ اس سے دونوں فرقوں اور ان کی سیاسی تنظیموں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اشتراک و تعاون کی ایک بنیاد فراہم ہوئی۔ اس کے اہم منتسب اپنی کتاب پسگر مسیح کو فریڈم (آزادی کی جانب تیرتھ یا ترائی) میں ان واقعات کو پھر یوں بیان کیا ہے: 'جنات اس وقت ایک طرح سے کانگریس اور لیگ دونوں پر حاوی تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے آئین کا مسودہ تیار کرنے اور کانگریس اور لیگ دونوں کے جلسوں میں، سے مشورہ کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہر پہلی لکھنؤ محفل اس آئین کا ایک لازمی جزو تھا۔ اس کے تحت لیگ کے زیر قیادت مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور اس کے جواب میں کانگریس نے مسلمانوں کو واحد حلقہ انتخاب کا تحفہ دیا جس میں انہیں ان کی مدنی قوت سے کہیں زیادہ وزن دیا گیا تھا۔' 15

یہ وہی جنات تھے جن کو آ کے چل کر ایک طرف ہندو۔ مسلم اتحاد کو تباہ کرنے کے لیے لٹاڑا گیا تو دوسری طرف پاکستان کا بانی ہونے کی حیثیت سے زبردست احترام و عقیدت سے نوازا گیا۔ انہیں راست کارروائی کی سازش کرنے والے اور ہندوستان کی تہذیبی زندگی کو تباہ کرنے والے بھی قرار دیا گیا۔ مگر یہ ساری باتیں بعد کی ہیں۔ یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ 1906 میں کانگریس میں ایک قوم پرست مسلمان کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے اور ان کا واحد مددگار مصلحتی طور پر

1916 تک، لکھنؤ معاہدہ تھا جس نے ہندو-مسلم اتحاد کی ایک مثال قائم کی۔

تاہم فساد میں تبدیلی کے رنگ پہلے ہی سے ابھرنے لگے تھے۔ راستے جدا ہو رہے تھے، اور گاندھی کی جانب سے خدمت کی حمایت اور جنات کی طرف سے اس کی مخالفت ہی نہیں، ہومروں ایک کا مارا معاملہ بھی اس کے اسباب میں شامل تھا۔ کے۔ ایم منشی کہتے ہیں: "گاندھی نے ہومروں لیگ کے اغراض، مقاصد کو، ممکنات پر غائبانہ کے اندر رہتے ہوئے خود حکومتی حاصل کرنے کے بجائے، مکمل سورج (ور) برطانیہ کے ساتھ تمام رشتوں سے گلو خلاصی قرار دے دیا۔ پھر لیگ کے مقاصد میں، 'پراسن اور جاز طریقوں' کے الفاظ کے بجائے "یعنی طریقوں" کے الفاظ رکھ دئے گئے۔ جب جنات نے ہومروں لیگ کے خط بطوں کا حوالہ دیتے ہوئے احتجاج کیا کہ تین چوتھائی اکثریت کی حمایت ورمین سب نوٹس جاری کئے بغیر اس کے "تین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی اور کہا کہ" (یہ) قرارداد، معمول کی اکثریت کے ریت منظور کی گئی ہے، تو گاندھی نے، جو جلاس کی صدارت کر رہے تھے، اس اعتراض کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد، جنات 19 اور اراکین (شمال مشرقی) کے ساتھ ہومرول لیگ سے الگ ہو گئے۔ منشی نے اس واقعے کے رائل کے بارے میں لکھا ہے: "جب گاندھی نے جنات وراں کے حامیوں کو ہومرول لیگ اور بعد میں کانگریس سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تو، جنات کے ساتھ، ہم سب نے محسوس کیا کہ گاندھی جی نے عوام پر اپنے زبردست اثرات کے زور پر بغیر آئینی نوعیت کی جو تحریک (مذہب ختم سدولی) شروع کی ہے اس کے نتیجے میں ناگزیر طور پر بڑے پیمانے پر تشدد برپا ہوگا، اور اس طرح عظیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے شہر اک پر مبنی خود حکومتی کے داروں کا رتالی عمل رک جائے گا۔ عوام میں جاسر اسہ قوت پیدا کرے سے صرف یہ ہوگا کہ دوسروں ورفوں کے درمیان تصادمات بھڑک اٹھیں گے، جس سے ہوا بھی حفاظت کی ایسی گھبری سمجھ کے تحت حجاج سے اس معاملے میں گاسدھی جی کے ساتھ کسی بھی بات چیت سے رج پھیر لیا۔ منشی مزید لکھتے ہیں: "ایک اور ہم واقعہ گاندھی کی جانب سے وہ بھیابیوں، گندتی اور شوکت جی کے ریر قیادت تحریک کی حمایت تھی جو پہلی عالمی جنگ کے بعد ترکی میں خدمت کا خاتمہ کر دئے جانے کے خلاف چوٹی جا رہی تھی، کیوں کہ خلیفہ مسلمانوں کا مذہبی سربراہ تھا 17۔ یہ بات کہ خلافت تحریک بنیادی طور پر مذہبی تھی یلگ انڈیا کے 20 اکتوبر 1921 کے شمارے میں شائع شدہ گاندھی کے اپنے ہی بیان سے ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا: "مرا دوا ہے کہ ہم دونوں کے یہ خدمت ایک بنیادی معاملہ ہے، شوکت جی کے لیے اس وحدت کے یہ ان کا مذہب ہے، میرے لیے اس وجہ سے کہ میں خلافت کے لیے بنی جانے والے مسلمانوں کی چھری 18 سے بڑے کے تحفظ کو یقینی بنانے کا، کہ یہ میرا مذہب ہے۔"

گاندھی نے خدمت معاہدے کی حمایت فرقہ وارانہ، مآب آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کی تھی کیوں کہ وہ صدقوں سے سمجھتے تھے کہ خلافت تحریک کی حمایت کر کے وہ ہندو-مسلم اتحاد کا مقصد حاصل کریں گے۔ منشی کے مطابق، جنات نے گاندھی کو ختم دار کیا تھا 19 کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں اور ان کے حامیوں کے ٹرینڈ "موتہ دیں اور وہ خدمت تحریک

میں مضمر خطرات کو بھی نبینے واحد شخص نہیں تھے۔ شری نواس شاستری نے (بھی) شری پی۔ ایس شیو سوامی ایز کو لکھی تھا 'مجھے ڈر ہے کہ خلافت تحریک ہمیں تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ، کئی اور مصنفین نے بھی لکھا ہے کہ گاندھی جی کی جانب سے خلافت تحریک کی حمایت ایک منطقی تھی۔ برسوں بعد، رچرڈ کیسے، جو اس وقت بنگال کے گورنر تھے، کے ساتھ محمد ایک گفتگو کے دوران گاندھی نے کہا تھا: 'جنت نے ان سے کہا تھا کہ انہوں نے (گاندھی جی) بہت سے غیر نعت مندانہ عناصر کو کھینچ کھانچ کر ہندوستان کی زندگی میں دخل کر کے اور انہیں سیاسی اہمیت دے کر ہندوستان کی سیاست کو تباہ کر دیا، اور یہ کہ سیاست اور مذہب کی ایسی آمیزش جیسی انہوں نے کی ایک محرمانہ فعل ہے۔' (20) (تاکید از مصنف)

1916 کا کنکھو معاہدہ اس بات کا ایک نمایاں ثبوت ہے کہ غلامداروے اور جلالہ خیر سائی کے حامل لوگ یا کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آخر میں ناکام بھی رہ جاتے ہیں۔ جناح اور تک اس معاہدے کو ممکن بنانے والے خاص کرداروں میں شامل تھے۔ جناح نے ملاحدہ حلقہ انتخاب کا بچک مخالف ہونے سے بچ کر کچھ ترمیم کے ساتھ اس تصور کو قبول کرے تک کچھ مسافرت ضرور طے کی تھی، مگر یہ سب ہندو مسلم اتحاد کے وسیع تر قومی مقصد کے لیے تھا۔ یہ تو ختم ہے کہ جناح نے اکثر اپنے موقف میں تبدیلی کی مگر اپنا سیاسی طریق کار نہایت استثنائی حالات میں ہی تبدیل کیا۔ ان کی اپنی افتاد طبع ہی ایسی تھی کہ وہ اس احتجاجی طریق کار کے حامی نہیں ہو سکتے تھے جسے گاندھی نے اپنے بنیادی آلہ کار کے طور پر اختیار کیا تھا۔ جناح کا آئینی کار طریق کی حدود میں رہنا گاندھی کی شدید تر قومی کشش جو تیزی سے ساتھ ان کے سیاسی اثرات میں اضافہ کر رہی تھی اور 1919 کے کونسل اصلاحات سے متعلق وسیع تر سیاسی رجحانات ایسے عوامل تھے جن کے سبب جناح کے لیے بہت سے دروازے بند ہوتے چلے گئے۔ مرید یہ کہ جیسے جیسے یہ خلیج چوڑی ہوتی گئی، آخر کار وہ ہوں کا جدا ہونا ناگزیر ہوتا چلا گیا۔ شاید یہ سب ان دونوں خاص کرداروں کی شخصیتوں میں ختمی طور پر موجود تھیا پیش آنے والے واقعات کی چال ہی کچھ ایسی تھی یا پھر تیز رفتاری سے ظاہر ہونے والے نئی معاملات کو یہی منظور تھا۔ جو بھی سبب ہو، برطانوی راج کی شرم کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔

آئیے اب ہم اس وقت کے اہم واقعات پر دوبارہ ایک نظر ڈالتے چلیں۔ پہلا واقعہ، یعنی طور پر، 1909 کی کونسل اصلاحات کا تھا۔ ان اصلاحات کے تحت، حکومت، قانون ساز کونسلوں کو جواب دہ نہیں تھی، ورنہ کونسلوں کے فیصلوں کو ماننے کی پابندی تھی۔ 1919 کا ایکٹ آتے ہی یہ صورت حال بدل گئی۔ اب اقتدار پر حکومت کی اجارہ دارن مسوگئی۔ یہ برطانوی راج کی جانب سے اپنے میں اختیارات کا کچھ حصہ، وہ خواہ کتنی ذرا سا کیوں نہ ہو، رضا کارانہ طور پر ہینچ دینے کا اقدام تھا، اور ایسا پہلی بار کیا گیا تھا۔ اس طرح بنے گئے اختیارات ہندوستانی ہاتھوں کو منتقل ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں برطانوی راج کے مناسبتاً نظم و نسق کے لیے دوسروں کا تعاون حاصل کرنے کی ذمہ داری اب حکومت کے سر ہو گئی۔

مونٹنگو۔ جنیمس فورڈ اصدا حات (جنہیں مہنٹ فورڈ اصدا حات بھی کہا جاتا ہے) حکومت ہند ایکٹ، 1919 کے ذریعے حاصل ہونے والے قانون سازی کے اختیارات کے تحت نافذ کی گئیں۔ اس ایکٹ کی رو سے صوبوں میں ریاستی نظام حکمرانی قائم کیا گیا یعنی منظمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جس کے تحت پہلی بار بعض محکمے منتخب وزیروں کے زیر اختیار آئے، اور وہ قانون سازی کو جواب دو ہو گئے۔ باقی محکمے پہلے کی طرح سرکاری کام کے ماتحت رہے اور بنیادی طور پر گورنر کی ایگزیکٹو کونسل کے راکین ان کے سربراہ رہے۔ ان اصدا حات کو ایک سال سے قبول نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ دستکین مذاقہ اہمات ایک ساتھ رو بہ عمل لائے گئے جس سے ان اصدا حات پر عمل درآمد کی دشواریاں بہت بڑھ گئیں۔ یہی غلطی تھی رولٹ ایکٹ کی منظوری جس کی رو سے احتیاطی حراست کی اجازت دے دی گئی۔ دوسرے مذاقہ اہمات چلیاں والے باغ میں جنرل ڈرکے ذریعے بے گناہ لوگوں کا ناقابل تصور حد تک سفارتانہ اور محنتانہ قتل عام۔ اس کے علاوہ گاندھی جی کے بگڑنے والے خلاف شدید پرمی عدم تعاون تحریک بھی شروع کر دی۔

پھر بھی، 1919 کی ان کونسل اصدا حات نے ایسے جنس دور رس اثرات کے حامل رجحانات بھی جاری کر دیے جنہوں نے 1930 کی دہائی تک پیش آنے والے واقعات کو بڑی گہرائی سے متاثر کیا۔ اس لیے کہ 1923 میں دوسرے کونسل انتخابات تک یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ سب سے قومی سطح کی سیاست و صوبوں کے مساباقت پر زیادہ اطمینان بخش ادارے توجہ کرنی ہوں، اور یہ بات اس صورت پر نمایاں اثرات مرتب کر گئی جسے کسی بہتر صورت کی غیر موجودگی میں کل ہندو دہا جاسکتا ہے۔ ہندوستان کے نئی حکومت اور طرز حکمرانی سے متعلق مرکزی اہمیت کا حال یہ سال، جو 1920 کی دہائی کے دوران نہ تقسیم کیا گیا تھا، ورنہ اسے زبان ملی تھی، اب اٹھایا جانے والا ہندوستان میں نئی حکومت کی ذمیت یہاں ہوئی، وہی تھی، غیر مرکوز یا وحدانی مرکزیت؟

اس طرح عدل و حلقہ انتخاب کے قارئین میں اب وہ سطحی نظام حکمرانی کے جھڑے بھی شامل ہوئے۔ منتخب اراکین کے سامنے منصب، اقتدار کی چمک دمک اور ملک تو تھی ہی، اس میں اختیارات اور سرپرستی کے معاملات کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد ناگزیر طور پر ان مصلوبوں کے لیے متبادل آرائی شدید تر ہوئی اور اس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج اور جھگی گہری ہونے لگی۔ اقتدار کے لالچ نے لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر ابھرایا، ایک دوسرے کی نیکی کرتے ہوئے، اور ہندو۔ مسلم، ذات برادری، فرقے اور طبقے کے منادات پھر حاوی ہونے لگے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو دنیا ہی تھا جیسی مختلف محکموں پر صرف ایک فرسے کا مکمل غلبہ (مثلاً پنجاب میں)؛ اور سیاسی قائدے کے لیے فرقہ وارانہ جذبات کو سوچ سمجھ کر جھڑکانا (مثلاً متحدہ صوبہ جات میں) ایک عام طور پر مستعمل کیا جانے والا سیاسی حربہ بن گیا (جو آج بھی سب سے زیادہ استعمال ہندو۔ مسلم اتحاد کو پہنچا اور فرقہ وارانہ تقسیم میں اور شدت پیدا ہوئی، کیوں کہ اب تنازعے کا ایک اور سبب بھی وجود میں آ گیا تھا۔ مونٹ فورڈ اصدا حات کا متعدد اقتدار کی منتقلی تھا، اور اس طرح کہ بلطانی راج کے اختیارات میں عمارتوں کی بھی کمی نہ آئے۔ پائے پھر یہ کہ کار حکمرانی میں کوئی ڈھیلیا پین نہ آئے۔ لیکن قومی جدوجہد میں

سررم سیاسی قوتوں کی کشمکش کی طرح، یہاں بھی صوبائی مفادات کل ہند مفادات سے متصادم ہو گئے۔ اور مرکز اور صوبوں دونوں میں اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے تتریا ہمیشہ ہی صوبوں پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے، کیوں کہ بہر حال مرکز کی باگ ڈور تو پہلے ہی مضبوطی سے ان کے ہاتھوں میں تھی، مگر صوبہ بہت ہی نکتہ اور دور دراز تھے، ورنہ انہیں قیام میں رکھنے کے لیے ان کا سر جھکا نا لازمی تھا۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیکریوں نے دولت مند زمینداروں کے علاوہ زیادہ تر مسلمانوں پر تکیہ کیا، وہاں بھی جہاں ان کی اکثریت تھی اور وہاں بھی ایسا نہیں تھا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے یہ بات چیت اہم ہو گئی کہ مدد حاصل کرنا انتخاب برقرار رہیں۔ اور یہ کام صرف دہلی کی حکومت ہی کر سکتی تھی۔ اس معاملے میں ان (مسلم قیادت) کے لیے سب سے پریشان کن امر یہ امکان تھا کہ ہندو کسی دن مرکز کے اقتدار پر قابض ہو جائیں گے۔ ہذا صوبائی مسلم مرہب، اپنے مفادات کے پیش نظر تتریا ہمیشہ ہی دہلی کی برطانوی حکومت کے حامی و صلیف رہے، کیوں کہ ان کے نزدیک ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی دہلی ان کے مفادات کے تحفظ کی یقینی ضمانت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1919 کی کنسل صلاحات ایک طرح سے ہندو-مسلم تعلقات کے لیے وجہ نفاق ثابت ہوئیں کہ ان کے سبب یہ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہونے لگے۔

1919 کی کنسل اصلاحات نے جناح اور مرکزی سطح پر ان کی سیاست کو کوئی خاص مدد نہیں پہنچائی جب کہ وہاں سٹیجی نئے حکمرانی نے ان کے عزائم پر ضرر و رکاوٹ لگا دی۔ کانگریس کے مدد تعاون کے رویہ نے بھی 1920 میں قومی اسمبلی میں ان کا داخلہ نہیں ہونے دیا۔ 21 جنوری کوئی طرح کے متذبذب درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ گاندھی کے تعاون کی چوری طرح حمایت کر کے احتجاج کا طریقہ اختیار کرنا ان کے لیے محال تھا تو دوسری طرف کانگریس کو چوری طرح الگ تھلک کر دینا بھی انہیں منظور نہیں تھا۔

1921 کے موسم گرما کے دوران، جناح ٹھیکند گئے اور وہاں گاندھی کی مہذب حکمرانوں کی تحریک کے جواب میں ایک نئے عمل شروع کیے جانے کے حق میں فضا سازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پنجاب میں کی گئی غلطیوں کو ٹھیک کر دیا جائے 22 اور آئین میں ترمیم کر کے قابل قبول صوبائی خود مختاری کی گنجائش پیدا کر لی جائے، اور ساتھ ہی مرکزی حکومت میں کچھ حد تک آؤسٹیجی نئے مارجری کر دیا جائے تو ہندوستان کے حاکم معمول پر آجاسکتا ہے۔ مگر ان کی گندہ رشات اکارت گئیں، کیوں کہ رجنات جس بات کی وکالت کر رہے تھے اس کی تمہوری بہت حمایت موجود بھی تھی تب بھی وزیر خارجہ مونسوا کو آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔

یہاں پنجاب اور بنگال (مسلم اکثریتی صوبے) اور متحدہ صوبہ جات، جو مسلمانوں کے لیے سیاسی ہمیت رستے تھے، کی صورت حال کا اجمالی تجزیہ 1920 کی دہائی میں پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے میں مددگار ہوئی۔

بنگال کے ہندوؤں کی طرح وہاں کے مسلمان بھی کوئی یک جسمی (monolithic) در متحدہ گروہ نہیں تھے۔ 1923 کے صوبائی انتخابات میں کانگریس کے سوراچیوں نے سی آر اے اس کی قیادت میں مسلم رائے عامہ کے کئی حصوں کو اپنا ہم ڈالنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ ساری باتیں بڑی حد تک 'بنگال معاہدے' کا نتیجہ تھیں۔ 24 تاہم بنگال میں، وٹھلی انجمن حکمرانی قانون ساز کے عمل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحادی وجہ سے ناقابل عمل ہو گیا کیوں کہ اس اتحاد نے ہندوؤں کے ایک طبقے کو بے آرام کر دیا۔

گلگتہ میں اپریل 1926 میں ہونے والے انتخابات 25 جے نے دونوں فرقوں کے اس نارک اتحاد کو توڑنے میں بلاشبہ ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں بنگال میں 1926 کے انتخابات آنے تک دونوں فرقوں کی راہیں جدا ہو گئیں اور کانگریس کو مسلمانوں کی ذرا بھی حمایت حاصل نہیں ہوئی۔ 1923 کے 'بنگال معاہدے' کے باوجود، 1926 آتے آتے سوراچی بھی اپنے مسلم حامیوں کو اپنے ساتھ رکھ پانے میں ناکام ہو چکے تھے۔

ہندوستان کے مغربی حصے میں پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں اب تک بڑی حد تک شہروں میں ہی مرکوز رہی تھیں مگر 1920 کی دہائی کے بعد اس کا رخ دیہات کی طرف ہو گیا۔ نتیجتاً مسلم سیاست کا مرکز بھی ماوا سے ہٹ کر، جھانکی طرف منتقل ہو گیا۔ 26 جے بنگال کے برعکس یہاں ابھی مسلم قیادت کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ 1919 کے ایکٹ نے بھی اسے خاصا فائدہ پہنچایا تھا۔

لیکن فرقہ وارانہ لحاظ سے پنجاب کے حالات اس وقت سارے ملک میں شدید بدترین تھے۔ 1923 کے انتخابات سے کچھ پہلے (مارچ 1923) سی آر اے اس، نمبر و آزاد اور سر، جی نائڈو نے اس صوبے کا دورہ کیا تو انہوں نے وہاں کی صورت حال کو بالکل بے قابو پایا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس صوبے میں 1919 کی اصلاحات سے مستفید ہونے والی مسلم کثرت اور ان اصلاحات کے غیر راہی منافی نتائج کا نقصان ٹھانے والی حد درجہ تعلیم یافتہ، پیشہ وارانہ مہارت کی حامل اور سیاسی طور پر باشعور ہندو اقلیت کے درمیان منادات کی ایک گہری کش مکش پیدا ہوئی تھی، جسکی میونسپل کمیٹی ایکٹ 27 کے تحت میونسپل کمیٹیوں کی تشکیل نو کی گئی مگر اس کا فائدہ بھی مسلمانوں ہی کو پہنچا اور وہ بھی غیر حقیقت پسند زائدات۔ اگرچہ ہندوؤں کا نشستوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا مگر مسلمانوں کو زائد نشستیں دے دی جانے کی وجہ سے کئی میونسپلٹیوں میں وقت کا توازن پوری طرح تبدیل ہو گیا۔ اس سے ہندوؤں کی بے چینی اور بھی بڑھ گئی۔

اس سب پر مستزاد یہ کہ آریہ سماج 28 جے پر کانڈھی کے حصوں نے اس بے چینی کی گت کو اور زیادہ دی، کیوں کہ اس وقت پنجاب میں آریہ سماج کا زبردست ترقی، درحقیقت کانڈھی یا کانڈھیس سے تھیں زیادہ، ستمبر 1924 میں کوہاٹ فسادات 29 جے کے بعد ہندوؤں کی بڑی تعداد نے سرحدی صوبہ وچھڑ کر وہاں سے بہت اور راوی پنڈی میں پناہ لی۔ دراصل اس دور کو خود سرکاری انتخابات کے تحت وہاں سے منتقل کیا گیا تھا، اس وقت سی نے بھی حکومت سے یہ نہیں چرچا،

جب نظم و نسق برقرار رکھنا، شہریوں کو تحفظ دینا نہ کہ انہیں ن کے گھروں سے نکال کر کہیں اور پہنچانا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے تو پھر یہ قدم کیوں اٹھایا گیا؟ ان گھروں سے بے گھر، فریب خوردہ اور مضطرب شہری ہندوؤں نے بلند ہی پٹی سیاسی ترجیحات مرتب کرنی شروع کر دیں۔ اس کا پہلا منہ ہرہ دسمبر 1924 میں ہوا جب گاندھی فرقہ دارانہ رشتوں میں بہتری لانے کے لیے لاہور پہنچے۔ اس موقع پر پنجاب کے شہری ہندو مہم تاجی کی کوششوں کو نامشور کرتے ہوئے ان سے لاتعلقی رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گاندھی ہندوستان کے سیاسی افق پر ایک دوپٹے کی شخصیت کی طرح موجود تھے۔

1925 آتے آتے پنجاب کے شہری ہندو نہ صرف اس بات کو نشان زد کر چکے تھے کہ ان کی پریشانیوں کی جڑ سیاسی انجمن کا طرز عمل سے بلکہ وہ مزید سیاسی رعایتیں دیے جانے کے خلاف ایک منہبوط موقف بھی اختیار کر چکے تھے۔ ان کے نزدیک یقینی طور پر تب تک کوئی سیاسی رعایت نہیں دی جانی چاہیے جب تک ان کی پریشانیوں کا حل تلاش نہیں کیا جاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 1926 کے انتخابات کے نتائج کانگریس کے لیے تباہ کن تھے۔ کانگریس کو مسلم حمایت کا نقصان سوراچیوں کے متعلق بے گھر کیا گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت مسلم حمایت اسے اب بھی حاصل تھی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کانگریس نے اب تک معاہدہ حلقہ انتخاب کے تصور کو پوری طرح مسترد نہیں کیا تھا۔ یہ بھی آخر کار 1926 میں کانگریس کے گوبائی اجلاس میں ہو گیا جب ملاحہ حق انتخاب کا فائدہ کرنے سے متعلق ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اگرچہ مولی لال نہرو اور گاندھی کی زبردست مداخلت کے نتیجے میں یہ قرارداد دستبرد دی گئی، مگر وہ وقت اب بہت دور نہیں تھا جب مولی لال نہرو اپنے قریب ترین ہم نواؤں کی حمایت برقرار رکھنے کے لیے اس معاملے میں اس کے بالکل برعکس موقف اختیار کرنے والے تھے۔ یہ تھی 1920 کی دہائی کے نصف آخر کے دوران کانگریس کی صورت حال۔ اس پس منظر کو سمجھنا جناح کی معاملے کی تفتیش سے پہلے ضروری تھا۔

مرکزی اسمبلی میں انڈینڈنٹ پارٹی کے قائد کی حیثیت سے جناح کا کردار اور سوراچیوں کے راستے شروع سے ہی جاری رہے کیوں کہ ان دونوں پارٹیوں کے نظریات انہیں باہم مخالف راستوں پر لے جا رہے تھے۔ پھر بھی، ابتدا میں دونوں پارٹیوں کے درمیان تعاون بلکہ خوش رشتوں کا بھی ایک دارگزیر چکا تھا کیوں کہ دونوں ہی صوبائی خود مختاری اور مرکزی حکومت بعینہ دس دیریاں دیے جانے کا مطالبہ کرنے پر متفق تھیں۔ 18 فروری 1925 کو، مولی لال نہرو نے یہ مطالبہ پیش کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ مطالبہ پیش کرتے، حکومت نے واضح کر دیا کہ وہ کسی قسم کی رعایتوں پر غور نہیں کرے گی۔ حکومت نے ایکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز شکایتوں کی جانچ کرنے کے لیے حکم جاتی تحقیقات سے زیادہ اور کچھ نہیں دیا۔ اس کے باوجود، انگریزوں کے اس رویہ پر بالیوسی کا اظہار کرنے کا موقع آیا تو سوراچی اور انڈینڈنٹ پارٹی نے اب ایک دوسرے کے الگ کھڑے ہوئے تھے۔

لارڈ ریڈنگ کے گفتگوں میں، جناح اس وقت قومی قیادت کے لیے بازی لگا رہے تھے اور اٹھتے تین ماہ کے

دوران جناح کی سرگرمیوں سے اس تاثر کی توثیق ہوتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کوشش راست طریقوں سے کی۔ اسمبلی کا اجلاس ختم ہو جانے کے بعد، وہ بمبئی لوٹے اور موتی لال نہرو، ایم آر جے کر، پرشوتم داس ٹنڈن اور ولیم بھائی ٹیل کے ساتھ تقریباً روزانہ ملاقاتیں کیں، جس کا مقصد ایک نئی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی آئینی پارٹی تشکیل دینا تھا۔ گاندھی اور سی آر داس نے بھی ان میں سے بعض مذاکرات میں حصہ لیا۔ لیکن جناح کی کوششیں آخر کار کانگریس کے اندرونی اختلافات کی چٹاں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں۔ نہرو اور داس گاندھی کے دباؤ میں آتے اور اگرچہ وہ ہر حال میں ان کے فرماؤں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے، مگر ان (گاندھی) کے نظریات کو مسترد کرنے والوں کا اس طرح کھل کر ساتھ دینے میں تھک بھی رہے تھے۔ اکتوبر 1924ء میں بنگال آرڈی ننس نافذ ہو جانے کے بعد، جب گاندھی عدم تعاون تحریک متوی کرنے اور سراجپور کو کانگریس کی تنظیمی ذمے داریوں سے ہٹانے کی پیشکش پر راضی ہو گئے تب کہیں جا کر جناح کو اپنے عزائم کی تکمیل کی کچھ راہیں نکلتی نظر آئیں، مگر تب تک کچھ ورور کاؤنٹس سامنے آچکی تھیں۔

جناح اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کو پھر زندہ کرنے کی بھی کوششیں کر رہے تھے۔ انہوں نے مارچ 1924ء میں دہلی میں منعقد ہونے والے جلسے میں اپنے ساتھیوں کو لاہور میں اک اجلاس منعقد کرنے پر راضی کر لیا تاکہ قومی مسئلے پر انیسراے سے جواب حاصل کرنے میں ان کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں۔ بد قسمتی سے، اس کے لئے لاہور کے انتخاب کا فیصلہ غلط نکلا۔ یہاں کہ پنجاب، جو صوبہ تھا جہاں مسلمان اپنی مرضی اور کامیابی کے ساتھ دو سطحی نئی مختصرانی پریس پر تھے جو واقعی ت کے حق میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پنجابی مسلمان کی مری طور پر آئینی پیش رفت کی پالیسی کے سب سے سگرم حامی تھے، اور اس عمل کی رکاوت کھینچ جانے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ پھر بھی، اگر مسلم لیگ کی جانب سے کسی بھی طرح ایسا کوئی مطالبہ کیا بھی جاتا تو وہ ان لوگوں کو ایک منہ توڑ جواب ہوتا جو یہ کہہ رہے تھے کہ فرقہ وارانہ اختلافات آئینی پیش رفت کی راہ روک رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسا ہوتا تو اس مقصد کے لئے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے والے شخص کی حیثیت سے جناح کا سیاسی قد اور بڑھ جاتا۔ کم از کم اس وقت تو ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ دو سطحی نئی مختصرانی درصوبہ کی خود مختاری کے درمیان کشمکش کا یہ معاملہ نہایت پیچیدہ تھا جسے تقسیم کے بعد بھی ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ برقرار رہنا تھا۔

فصل حسین 32 صوبائی خود مختاری تو پوری طرح چاہتے تھے، مگر یہ سرائی حمایت دینے کے معاملے میں بہت محتاط بھی تھے۔ اسی لئے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ، ہورا اجلاس میں ان کے حامی غالب تعداد میں نہ ہو رہیں۔ اس کا فائدہ بھی ہو گیا۔ جب موضوعات پیشی نے مسلمانوں کی صورت حال سے متعلق بنیادی قرارداد پیش کی تو دوپوری طرح جناب کا معاملہ ہی ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان صوبوں کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی جہاں مسلمان قیادت میں تھے۔ لیکن یہ ناراضگی ہمیں تک محدود رہی، ورنہ کی پالیسی میں کسی تبدیلی کا سبب نہیں بنی، بلکہ یہی طور پر اس وقت۔

ہورا اجلاس کے ایک ہفتے کے اندر موتی لال نہرو اور جناح کو مصالحت، تحقیقات کمیٹی (مندی سن کمیٹی) میں

غیر سرکاری اراکین کی حیثیت سے شامل ہونے کی دعوت دی گئی 23۔ یہ کمیٹی اس محکمہ جاتی تحقیقات کی توسیعی شکل تھی جس کا وعدہ پہلے 34 نے فروری میں کیا تھا۔ فیروز علیہ دعوت قبول کرنا پسند کرتے مگر سوراچیوں کی مجلس عامہ کی طرف سے مخالفت کی سبب انہیں انکار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ دوسری جنات نے اسے قبول کر لیا کہ ان پر اس قسم کا کوئی بیرونی دباؤ بہت کم تھا۔ اس سے انہیں اصلاحات سے متعلق اپنے خیالات کو آگے بڑھانے اور دوسروں کا نقطہ نظر معلوم کرنے اور جہاں نہ ورنی وہ انہیں اپنا ہم ذمہ دار بنانے کا ایک نادر موقع ہاتھ آ گیا۔ کمیٹی کے سامنے بیان دینے والوں سے ان کے سوالات ہوتے ہیں کہ ان کی ساری توجہ تیس باتوں پر تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دستخطی محکمہ کا کام سوچا ہے اور یہ کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ دوسرے، اس دلیل کی کات کرنا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی آئینی پیش رفت میں رکاوٹ بن رہی ہے اور تیسری بات ان شرائط کا اندازہ کرنا جن کی بنیاد پر ایک نیا دکنشو معاہدہ (1916 کے طرز کا) ترتیب دیا جائے۔ انہیں شیعہ کے سربراہ سر یگزیںڈ رمنڈ دی من، جو سوممبر بھی تھے، اور سر محمد شفیع کی جانب سے جو اطمینان دیتے اور جنہیں صرف فرقہ وارانہ نقطہ نظر پیش کرنے کے لئے کمیٹی میں رکھا گیا تھا خاص محنت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بھی، جنات کو پنجابی مسلمانوں کی حمایت حاصل ہوئی جو اصلاحات کے لئے مضطرب تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لئے پابستھے کہ فرقہ وارانہ کشیدگی سے کم رو جائے۔ اس کے علاوہ متحدہ صوبہ جات کے مسلمانوں نے بھی ان کی حمایت کی۔

اصلاحات تحقیقات کمیٹی کا کام پورا ہو گیا تو اچانک ایک رکاوٹ آکر ٹری ہوئی۔ جنات نے سر جی بہادر میرو اور شیو موہی تیر کے ساتھ اس رپورٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے اپنی طرف سے ایک اقلیتی رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے دو سطحی نظام کی بے لگ مذمت کی تھی اور صوبائی خود مختاری اور مرکزی حکومت میں ذمے داروں دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ 3 دسمبر 1924 کو جب آخر کار اصلاحات تحقیقات کمیٹی کی رپورٹ پر دستخط کئے گئے تو ٹیک رہا تھا کہ جنات کی آرزو میں تشکیل کی دہلیز پر آ گئی ہیں۔ حکومت نے، بنگال آرڈی ننس 35 نافذ کر کے، اتحاد کے لئے ایک واقعی ایک تحریک فراہم کی تھی۔ گاندھی نے اپنے طور پر عدم تعاون تحریک کو متوی کر کے کانگریس کی طاقت میں اضافے کی راہ کھول دی۔ پھر 21 نومبر کو، بمبئی میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی جس میں حکومت کے خلاف ایک متحدہ جی: تیار کرنے کے لئے ایک نمائندہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔

مگر جنات اب بھی پیوٹک پیوٹک کر قدم رکھ رہے تھے۔ انہیں دوسروں کی شرائط کی بنیاد پر ہونے والی اتحاد کے مذاکرات میں شرکت پسند نہیں تھی۔ اگرچہ عدم تعاون تحریک کے متوی کئے جانے سے ان کے کانگریس میں دوبارہ شامل ہونے کی راہ کھل گئی تھی، چر بھی جب 1924 میں ہلکا، اجلاس میں شریک ہونے پر غور کر رہے تھے تو ان کا ذہن یہ سوچ نہیں تھا۔ جنات ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ سوراچی خاصیت آئینی طریقے اختیار کریں مگر وہ ان کے لئے ان کی نرا یاں ڈالنا نہیں چاہتے۔ انہیں تھا۔ انڈی ہنڈنوں کے رہنما اور مسلم لیگ کے صدر دونوں لای سے ان کی حیثیت محفوظ تھی، اور وہ کانگریس کے فیصلوں میں پہلے سے شریک ہو کر کانگریس کے ساتھ برابری کی سطح پر رہتے ہوئے بات چیت کرنے کی حیثیت بخوات نہیں چاہتے تھے۔

یہی باتیں آل پارٹئی کانفرنس میں ن کی شرکت کو بھی متاثر کر رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گاندھی کی اتھی اکیٹھی میں شامل ہونے پر راضی ہو گئے، مگر اس شرط پر کہ اس کے فیصلے ووٹ کے ذریعے نہیں کئے جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ آئینی فیصلے واضح طور پر اختلاف رائے کی پیداوار ہوتے ہیں، اور وہ صرف اس فیصلے کو ماننے کے لئے تیار تھے جو رضا کارانہ طور پر اور اتفاق رائے کے تحت سب کے ذریعے کئے جائیں۔ جنات نے جو مسلمانوں کی سربراہ اور سیاسی مشعل راہ تھے، یہ مسلمان جو قیادت میں تھے، اس طرح نہایت ذہانت کے ساتھ ووٹ کے ذریعے کئے جانے والے فیصلوں کے جابجا اور اکثریت پسندی کے خطروں سے بچنے کی راہ نکال لی۔

مئی 1924 میں بیگ کے لاہور اجلاس کے دوران، دیگر تنظیموں کے ساتھ صدارت مشورہ کے ساتھ بیگ کا آئیں وضع کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ جنات کی تجویز تھی اور انہوں نے اس سے خاص واقعات و بہت کی تھیں۔ اس سلسلے میں صدارت مشورہ کی بات کانگریس سے بھی کی گئی جسے اس نے پسند نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بیگ میں کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس کرنے کی تجویز کو بھی خاصی ترشی و تندہی کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا۔ جنات ایک بار پھر کانگریس کے تعہدات کی برف پتھر نے میں، کامرہ ہے۔ مسلم لیگ کی کونسل کے بلحاظ اس شہر کے پین کے رہنے سے اتنے بد دل ہوئے کہ انہوں نے اس جگہ جہاں کانگریس کی اجلاس ابنا اجلاس کر رہے تھے اپنا اجلاس کے جانے تک ہا منطور کر دیا۔

گاندھی، اور ملی برادران، جناب میں سیاسی طریقوں سے فرقہ وارانہ مسکے کا حل تلاش کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ اب بھی دیگر کوششوں سے زیادہ اہم تھیں۔ دسمبر 1924 کے اوائل میں، وہ پورے در مسلمانوں کو، حدودہ ختم انتخاب کے خاتمے کے بعد سے میں قانون ساز اداروں اور ملازمین میں مناسب نمائندگی کی پیش کش کی۔ یہ پیش کش لیگ میں دعوے کے خلاف جاتی تھی یا تم زعم اب یہ نظر آرہا تھا کہ ایک مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس سے دور میں غلط شدہ امور کو قبول کرنے میں کانگریس کی بے بسی بھی ظاہر ہوتی تھی۔ یہ تجویز قبول نہیں کی گئی مگر اس سے جنات پر ایک بار پھر یہ تاثر ہو گیا کہ سیاسی حلقوں میں فرقہ کی کن کن صورتوں سے مدد رہی ہیں۔

اگرچہ کانگریس اور مسلم لیگ کے تعلقات سب تک کشیدہ ہو چکے تھے پھر بھی جنات اور سوراچیوں دونوں کے لئے مصالحت بے قرار تھے۔ جب موتی ل نہ ہو معلوم ہو کہ بیگ نے پڑا احادیں بھی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے جنات سے چیل کی کہ اجلاس کی بجائے بدل کر بیگ نام بردی جائے۔ جنات نے سرچہ کیا تو یہ کہ اب ایسا کرنے کے لئے بہت تاخیر ہو چکی ہے مگر انہوں نے اجلاس کوئی دنوں تک متوی کئے رکھا تا کہ کانگریس کے اجلاس میں لوگوں کی معتد بہ تعداد شریک ہو سکے۔ بیگ کے اجلاس میں اس وقت کے صدر سید رضا علی نے شرکاء کانگریس میں شمولیت کے خلاف خبر دیا۔ یہ بھی، جنات نے محدود حق انتخاب کے ساتھ پیغام دیا کہ اسے اختلافات کا حتمی فیصلہ کرنے کے باوجود مصالحت کے لئے

کوشش کرنے کی اپنی دلیل کا اعادہ کیا، اور وہ اس میں پوری طرح ناکام بھی نہیں رہے۔ لاہور میں مقرر کی گئی ٹیبل آف نیشنل کمیٹی میں رد و بدل کر کے اس میں کانگریسی مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد کے سے جگہ نکالی گئی، اور قیام گاندھی کی مداخلت کے نتیجے میں، اس کمیٹی کو بعد میں آل پارٹی کانفرنس کی اتحادیٹی نے پوری طرح اپنا دیا۔

اس مرحلے پر، مصالحت میں سب سے بڑی رکاوٹ پنجاب اور متحدہ صوبہ جات کے ہندوؤں کی طرف سے پیدا کی گئی۔ پنجاب کے سواراجی رہنما لالہ لاجپت رائے دھیرے دھیرے قومی قیادت سے ملاحدہ صورت تھے۔ اور بالویہ اور جٹ منشی کی طرح، انہیں بھی ہندو خطرے میں ہیں، کانگریہ ایک زیادہ پر از امکانات پیغام معلوم ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی یہ۔ لالہ لاجپت رائے کا اپنا عقیدہ بھی تھا۔ اس کے بعد 26 نومبر اور 17 دسمبر 1924 کے عرصے میں، لالہ لاجپت رائے نے دی ٹریبون میں تیرہ منہ میں شائع کرے جن میں مطلق حقوق پر مسلمانوں کے صرار پر تکتہ چینی کی گئی تھی، جناح کو ایک فرقہ پرست مسلم پارٹی کے رنگ روٹ کی حیثیت سے تہاڑا گیا تھا اور ملحدہ حق انتخاب کی مذمت کی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خاصی پیش اندیشی کے ساتھ اپنے قاریوں سے کہا تھا کہ فرقہ دارانہ حق انتخاب ایک برا اختیار کرنے گئے تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کم از کم خانہ جنگی کے بغیر تو نہیں، اور یہ بھی کہ انہیں قبول کرنا ملک کو ایک ہندو ہندوستان اور ایک ہندوستان میں تقسیم کرنا ہوگا جو مسلم ہندوستان ہوگا۔ اور یہ بھی کہ چونکہ پنجابی مسلمان اقلیتوں کو سیاسی وزن دینے کو رضی نہیں ہیں تو بہتر ہوگا کہ پنجاب، ورنہ ضروری ہو تو بٹکان کو بھی، تقسیم کر دیا جائے گا کہ خود مختار اور مسلم ریاستوں کا ایک وفاق قائم کیا جاسکے۔ 36 اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام مصوبوں کے متحرک ہندوؤں کے نام جاری ایک سرکولر میں ’لکھنؤ معاہدے میں ادا کر دو، ورنہ اس کے لئے کانگریس کی مذمت کی اور جیل کی کہ وہ ہندو مہاسب کو اپنا سیاسی ترجمان بنائیں۔ بیلنگ مکا اجلاس اس اپیل پر رد عمل کے لئے تیار تھا جہاں ہندو مہاسب کی سرگرمیوں نے پہلی بار ایک واضح سیاسی رخ اختیار کر لیا۔ چنانچہ فرقہ دارانہ سوال پر ہندو اقلیت نظر مرتب کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں منجمد۔ لالہ لاجپت رائے، راجا فریدر ناتھ، چٹانہ، راجا رام پال سنگھ، سندھ کے جے رام داس دولت رام اور دہلی صوبوں کے موتی، لالہ نہرو کے سواراجی حلیف بی این موہنجے اور این بی کیلکر شامل تھے۔

23 جنوری 1925 کو دہلی میں آل پارٹی کانفرنس دوبارہ منعقد ہوئی تو ایک نئے لکھنؤ معاہدے کے مکانات، اگر وہ واقعی بھی از سر نو سامنے آئے ہوں، اور بھی دھندلے ہو گئے۔ غلطیاں بہت تھیں اور کسی بھی پیش رفت سے پہلے تمام ہم خط فہمیوں کو دور کیا جانا ضروری تھا۔ بعد 28 جنوری 1925 کو، یہ کانفرنس ایک ماہ کے لئے متوی کر دی گئی۔ یہ عموماً اس کوشش کا خاتمہ تھا، کیوں کہ اس جنوری اجلاس کے بعد سے جناح نے اس مہم میں مزید دلچسپی مینی چھوڑ دی۔ اس میں آنے والے دنوں کا یہ اہم اشارہ ضرور موجود تھا کہ ہندو مہاسب کانگریس پر پی سرنجی چلانے کی اہل تھی یہاں تک کہ نہرو اور گاندھی بھی جو مصالحت میں دلچسپی رکھتے تھے، مہاسب کی جانب سے مخالفت کے پیش نظر ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس معاملے کو چھوڑ دینا مناسب جانا۔ موتی لال نہرو ورنہ گاندھی نے 2 مارچ 1925 کو دہلی سے جاری

ایک سال میں مطلع کی کہ اب کسی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، اور اس کے صرف تین دن بعد، بمبئی میں کانگریس نے اخباری نامہ نگاروں سے کہا کہ وہ بند ہو۔ مسلم مسئلے کو ایک طرف رکھنا چاہتے ہیں۔ 37

اس کانفرنس کی ناکامی کے بعد موتی لال نہرو، اور جنات کے درمیان سیاسی فاصلہ وسیع تر ہو گیا۔ ہندو اہل سہیہ کی جانب سے شدید نکتہ چینی کے بعد چوں کہ موتی لال نہرو کے لئے اپنا موقف تبدیل کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لئے ب انہوں نے اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ رخسہ انداز کی کاررویا اختیار کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف، جنات نے اپنی بیوی کے باوجود، عدم تعاون کے حامیوں کی رخسہ اندازی کے حربوں کی حمایت کرنا منظور نہیں کیا۔ 1925 کے موسم بہار کے دوران، ان دونوں نے پہلی بار سرحد ایک دوسرے کی مخالفت کا طرز عمل اختیار کیا۔ آخر کار مرکزی حکومت کے خلاف متحدہ مجاڈ ٹوٹ چھوٹ کر رہ گیا۔ یہاں ایک سے ایک بات کہنی ضروری ہے۔ موتی لال نہرو اور محمد علی جنات کے ذاتی رشتے ان بڑھتے ہوئے سیاسی فاصلے کے باوجود آخر تک خوش گوار رہے۔

گرچہ جنات کو اس بات میں دلچسپی تھی کہ مددی مس رپورٹ پر بحث کی جائے لیکن حکومت نے اس معاملے کو دیکھا۔ اس دوران واسرا نے مارڈ ریڈنگ انگلینڈ گئے، سیاسی اصلاحات پر بات چیت کے سے بعد قوم پرستی کے شعلوں کو بجھانے کا طریقہ سوچنے کے لئے۔ اس کے نزدیک مددی مس کمیٹی صورت حال کو قابو میں رکھنے کا محض ایک حربہ تھی جنات کی توقعات کے برخلاف، وہ جنات کی 'منطقی احتجاج' کے طریق کار پوری طرح غیر متاثر تھے۔ 1924 میں، جب کانپہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار تھی اور اسمبلی میں قوم پرستوں کا غلبہ تھا تو ریڈنگ خستہ پا دیں تھے۔ مگر 1925 میں، جب سزروینٹو پارٹی دوبارہ اقتدار میں آگئی تھی اور جنات اور نہرو کے درمیان سیاسی کشمکش شروع ہو چکی تھی، انہیں تقویت ملی اور انہوں نے بے چلک موقف اختیار کرنے کی ٹھان لی۔

7 جولائی 1925 کو، ہاؤس آف پارلیمنٹ میں ارڈر آف میڈ نے فوری اصلاحات کی یچی پچی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ اگرچہ سب نے جلد ہی ایک آئینی کمیشن کی تشکیل کے امکان سے پوری طرح انکار تو نہیں کیا، مگر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ ہندوستانی رہنما اصلاحات پر عمل درآمد میں تعاون نہیں کرتے تب تک انہیں کسی بھی روایت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کی یہ تقریر آخر کار ہندوستان میں کشمکش کی سیاست کے لئے ایک فیصلہ کن موازنا ثابت ہوئی۔ تب تک، موتی لال نہرو کی قیادت اور موراجیوں کی نمکٹ عملی کو کسی بھی طرف سے کسی قسم کے متبے کا سامنا نہیں تھا اور کل ہندو تنظیم پر ان کی کامیابی ممکن نہ رہی تھی۔ لیکن اب اس دشمنی کے بعد یہ دونوں مکانات ختم ہو گئے۔ نئی دھواں سیاحی (تب) اراکی سے دست بردار ہو گئے اور دشمن کی طرف پیشگی بڑھانے لگے۔ 38۔ اس کے نتیجے میں، موتی لال نہرو نے اپنی محاذی رٹرمیں بند کر دیں اور ان کی ساری توجہ اپنی مصنوں میں پیدا ہونے والی بغاوتوں کو ختم کرنے پر صرف ہوئے گئیں۔ یہ کام مہتر، ہندو سے کرنے کے لئے انہوں نے قانون سازی کی رکنیت چھوڑ دی اور کانگریس کی مددگاروں کی رہنمائی رکالی۔

جناح اس سے زیادہ مایوس تھے کیوں کہ انہوں نے کہیں زیادہ کھویا تھا۔ آخر کار، ہندی طور پر ہسپانی ان کے اصولوں کو ہوئی تھی اور جب مددی من رپورٹ پر بحث کی تو بہت آئی تو ان کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور ان پر سب قید سجان کی کیفیت جاری ہو گئی۔ میں حکومت سے ایک بار پھر پوچھتا ہوں، میں رڈ برکن سینڈ سے پوچھتا ہوں، میں لارڈ ایڈلک سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس ان لوگوں کے لیے کیا جواب ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ کوئی نہیں۔ میرے لئے جس نے آپ کے ساتھ عدم تعاون نہیں کیا آپ کا جواب ہر یہ ہونا: کیا آپ سیاسی ذہن والے لوگوں کے ایک طبقے کو، جو سب سے بڑی جہالت ہیں، ہمارے پاس لے سکتے ہیں، کیا آپ انہیں ہمارے سامنے اپنے گھٹنوں ٹیکنے پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پنڈت موتی لال نہرو کو اس ریٹل رت میں تخت شاہی کے سامنے سر جھکانے اور پوچھنے پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ "حضور! میں حقیر فقیہ آپ کے سامنے ریٹک رہا ہوں، کیا آپ کی کرم سٹری مجھے ایک ریٹل میٹشن دے کر نے کی موبائی فرمائے گی؟" کیا آپ جانتے ہیں؟ پنڈت موتی لال نہرو اس اسمبلی میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ میں جانتا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور کیا چاہئے، اگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ ان کی شہادت سے، ان سے شہادت ہے۔ تحریری یا زبانی، جو آپ چاہتے ہیں کہ میں پیش کروں یہ جاننے کے لئے کہ یہ ذلت دار رہنا آپ کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہیں؟ آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یا آپ کے پاس کان نہیں ہیں، آپ کے پاس دماغ نہیں ہے؟

39

یہ اس شخص کی تحریر تھی جس نے جنگ کی اور ایک اور بڑی نژادی ہار گیا، کیوں کہ نہرو کے برعکس جناح کے پاس کوئی چارہ کار نہیں سچ تھا اور نہ عدم تعاون ہی میں انہیں سکون حاصل ہو سکتا تھا۔ وہ صرف یہی کر سکتے تھے کہ برکن سینڈ کے چیپنگ کو قبول کرتے ہوئے ملاقات کو رہا پہ عمل لانے کے لئے کام کریں، ان کی قدر و قیمت جانتے ہوئے بھی جو رانی 1925 میں انہوں نے بمبئی کے سارا جی رہنما جینر کی طرف چھ ہاتھ بڑھائے اور نومبر میں آٹلی سیویوں کے غیر مطمئن کانگریسیوں کے ساتھ ایک پارٹی بنانے کی بھی کوشش کی۔ لیکن انہوں نے ناراض کانگریسیوں کی طرف جس قدر پیش قدمی کی، مسلم لیگ کے طاقت ور ترین عناصر سے اسی قدر دور ہوتے گئے۔ اس معرکے کو حل کرنا آسان نہیں ہے۔ موتی لال نہرو کی حمایت کرنا عدم تعاون کے اصول کی حمایت کرنا تھا مگر اس کے ساتھ ہی ایک ممکنہ بندہ۔ مسلم اتحاد کی طرف بڑھنا بھی تھا۔ دوسری طرف لیگ میں موجود اپنے مخالفین کی حمایت کرنا راق کے ساتھ تعاون کی پالیسی کی حمایت کے ساتھ ساتھ بندہ۔ مسلم مخالفت کی بھی حمایت کرنا تھا۔ جناح کا دل دونوں طرف تھا، مگر ان میں مضمر تشددات کو حل کرنا آسان نہیں تھا۔ حد درجہ مایوسی اور بدولی کے عالم میں، وہ 1926 میں یورپ تکین کمیٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے یورپ کو فرار ہو گئے، اور اسی سال ہونے والے انتخابات تک سرگرم نہیں ہوئے۔

20 مارچ 1927 میں دہلی میں مسلمانوں کا ایک اجلاس ہوا جس کا مقصد ملاحدہ علاقہ انتخاب کے معاملے پر کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ فہرست مٹا بہات طویل تر ہو گئی تھی، اس میں بمبئی سے سندھ کی، مداحی، صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لئے

صداقت، پنجاب اور بنگال کی آبادی کے مطابق فہمیدگی، مرکزی قانون ساز یہ میں مسلمانوں کے لئے 33 فیصد تھنڈے کے مناسبات شامل تھے۔ یہ اجلاس بڑی حد تک جہان کی ایما پر منعقد کیا گیا تھا، اور وہ اب ایک ایسا موقف اختیار کر رہے تھے جو ان کے سابقہ موقف، مثلاً 1916 کے لگیشو معاہدے کے دوران، خاص طور پر، حادہ حالت انتخاب سے متعلق موقف کے سراسر برعکس تھا۔ انہیں اس بات کا پورا اندازہ رہا ہوا تھا کہ صوبوں کے مسلمانوں کی طرف سے ان کے اس نئے موقف کی مخالفت کی جائے گی۔ مگر اس کے باوجود وہ اس موقف پر اٹل رہے۔ ان کا یہ موقف اس پیچیدہ قومی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے ان کے سارے کوششوں کے سلسلے کی ایک اور کڑی تھا۔ اس کے علاوہ یہ غور میں کاغذیں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا ایک جواب بھی تھا۔

دوسرا اس زمانے نے آئندہ صورت کا پیش اندازہ کرتے ہوئے اس شکل کی تعبیر ان نقطوں میں کی جہاں کے اصل ارادے جو بھی رہے ہوں (جو اس وقت کی بھی طعنہ و انتقاد ہیں تھے)، ان کے اقدار نے دونوں فرقوں کے درمیان چھین کو قائم کرنے کے بجائے سے بڑھاتا تھا 40۔ اس اقدام نے اس وقت کل ہندوستانی منظر نامے کے دو مستقل پہلوؤں کو نمایاں کر دیا۔ صوبائی مسلم رہنے والوں کی اہمیت اور ہندو مذاہبات کا دھیان نہ رکھنے والی کسی بھی شرط کو قبول کرنے سے منہ ہٹا سبھا کا پس و پیش۔ پھر بھی صوبائی مسلمانوں کے طرز عمل سے بھی صورت حال میں کوئی واقعی فرق نہیں پڑا۔ ہندو مہاسبھا ہویا مسلم لیگ، دونوں میں سے کسی کو بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے اپنے فرقے کی علامتی جیسا کہ اس بارے میں ان کا خیال تھا، کے تحفظ کی غرض سے کام کرنے کے لئے بر نہیں کہا جاسکتا۔ کیوں کہ یہی آخر کار ان کے سیاسی وجود کی بنیاد تھا۔

29 مارچ 1927 کو، حالات کی سمت و رفتار پر نظر رکھتے ہوئے جنات نے یہ واضح کرنے کے لئے خیالوں کو ایک بیان جاری کیا کہ تین چاروں تجاویز کو، (جن کا عنوان بھی دیا گیا) یا تو پوری طرح قبول کیا جائے یا پوری طرح مسترد کر دیا جائے۔ مگر اس سے بھی صورت حال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ درحقیقت اس سال (1927) 16 اپریل و پٹنہ میں ہندو مہاسبھا کا اجلاس ہوا تو جنات کے اس بیان کو اس پیش کش پر باطل غوری نہ کیے جانے کا سبب کی طعنہ استعمل کیا گیا۔ صوبائی مسلمانوں کا طرز عمل بھی حوصلہ افزا حد تک بہتر نہیں تھا۔ انہوں (صوبوں) نے جنات کے کل ہندو اقدامات کی مرحمت شروع کر دی تھی، اس ڈر سے کہ ان کی وجہ سے ان اختیارات میں کمی سکتی تھی جو انہیں (صوبوں کو) اس وقت حاصل تھے۔ چنانچہ اصل پیش کش کے نئی حامیوں نے سب راہیں ہدایت شروع کر دیں۔ جیسا کہ مدونہ میں سے ان واقعات سے متعلق ایک تقریر پر راب زنی کرتے ہوئے کہا تھا: یہ سیاسی حیثیت حاصل کرنے کے لیے جو زڈن کا موم ہے اور ہمیشہ کی طرح مسلمانوں میں پیچھے رہ جانے کے گمراہوں میں سے کوئی بھی فریق چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا 42۔

مسلم لیگ کی تقسیم

آپ ایک بار پھر پنجاب کی طرف پلٹتے ہیں۔ مارچ 1927 کے جنات کے اقدام کے بعد سے وہاں مسلم

ایک نئے اداروں کے بارے میں مشکوک ہوئی تھی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ایک نئے ہندو ایجنڈے کے لیے نئی سوہانی برتری قربان نہ کر دی جائے۔ اکتوبر 1927 میں، شمس میں منعقد مسلم لیگ کونسل نے اجلاس کے دوران نئے لوگوں نے جناح کو یارڈی کا سال نہ اجلاس مدراس میں منعقد کرنے سے روک دیا تھا، اس اندیشے کے تحت کہ وہ جوڑا ڈر کے قومی ایجنڈے کے حق میں فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ ہذا انہوں نے اور متحدہ منصوبہ جات کے ارکین نے بھی وسیع کر دیا کہ لیگ کا جس شوقی مندرجہ میں ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جناح نے کانگریس کے ساتھ مشترکہ اجلاس اور، ہور میں لیگ کا اجلاس، انوں ہی سے بات چیت اٹھا لی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کلکتہ کے حق میں حمایت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن پنجاب کے یہ مت کاروں کے لیے کلکتہ اور بھی کم موزوں تھا چوں کہ پنجاب نے تعاون کی حمایت کی تھی اس لیے ان کے مزید یہ بات بہت اہم تھی کہ کل ہند مسلم لیگ کا اجلاس لیگ ایسے صوبہ میں ہو جہاں ان کی پاسکی و مقامی حمایت حاصل ہو سکے۔ فیہ وزخان نوں کی طرف سے کی گئی تیاریوں کی وجہ سے 20 نومبر 1927 کو دہلی میں ہونے والا مسلم لیگ کونسل کا جلسہ پنجابیوں کے لیے ایک فتح مندی کی طرح تھا۔ جناح اور علی برادران کی طرف سے مخالفت کے باوجود، ہور کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا جس کے نامزد صدر سر محمد شفیع تھے۔ جناح کے لیے یہ اتنا ہی غیر اطمینان بخش تھا جتنا کلکتہ اجلاس پنجابیوں کے لیے رہا تھا۔ اگرچہ اس سے اس کی حیثیت برکوی کی نہیں آئی تھی مگر پھر بھی غروری تھا کہ اس فیصلے کو پس کر دیا جائے۔ ان کے اسکیل کے رفیق محمد یعقوب نے اس بات سے چڑی طرح اتفاق کیا اور انہوں نے ڈاکٹر کچو کو جو اس وقت لیگ کے سربراہی تھے کونسل کا ایک اور اجلاس طلب کرنے کی ترغیب دی۔ ساتھی انہوں نے ڈاکٹر انصاری 43 برس کی کہ اپنے ترور سانحہ ہ استعد کے کلکتہ کے حق میں اکثریت کی حمایت حاصل کریں جس کی صدارت خان کریں گے۔

نتیجتاً 11 دسمبر 1927 کو کونسل کا دوبارہ اجلاس ہوا۔ اس میں صرف 23 ارکین نے شرکت کی، اور اگرچہ فیہ وزخان نوں اور ان کے حامی اکثریت میں تھے مگر اس دن غیر حاضر ارکین کے سبب فیصلہ جناح کے حق میں ہوا۔ سب سے زیادہ (جو ہور کے لیے تھا) 54 (41 غیر حاضر) کے مقابلے 84 (74 غیر حاضر)، انوں سے پس کر دیا گیا اور ان کے بعد کے کلکتہ کو اجلاس کے لیے منتخب کر دیا گیا۔ جناح فتح یاب ہوئے مگر یہ لیگ کامیابی نہیں مہنگی پڑی، کیوں کہ فیہ وزخان نوں، سر محمد اقبال، حسرت موہانی اور نوں کے کئی اور پنجابی حامی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ قدم نبیوں نے اپنی مرضی سے اٹھا یا تھا۔ اس طرح لیگ میں درز بڑھ گئی۔ 1927 میں دہلی میں ہوئی اس جھڑپ کے نتیجے میں دو مسلم لیگ وجود میں آئیں۔ بعد میں ایک کا اجلاس، ہور میں اور دوسری کا کلکتہ میں ہوا۔ سر محمد شفیع نے جو کونسل کے انوں احلاسوں کے صدر منتخب کیے گئے تھے۔ ہور اجلاس کی صدارت کی اور مووی محمد یعقوب نے کلکتہ اجلاس کی صدارت کی۔ جیسا کہ آتے تھے، ہور اجلاس میں منظر پر قراردادیں پنجاب مسلم لیگ کے اجلاس (13 نومبر 1927) میں منظور قراردادیں جیسی ہی تھیں۔ قراردادوں سے زیادہ اہم، دو متحدہ منصوبہ جات اور پنجاب کے مسلمانوں کا وہ اتحاد تھا جو اس عمل کے دوران پیدا ہوا تھا۔ دسمبر 1927 میں کلکتہ میں منعقد جناح کی لیگ کے اجلاس میں انہی لوگوں نے شرکت کی جو راجی میں دہلی کے اجلاس میں شریک

ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ وہ صوبہ سرحد کے دُک اور مسلم اکثریتی صوبوں کے شہری آئین یسند من صرب تک انہیں چھوڑ چکے تھے۔

مسلم لیگ کے طلعتہ اجلاس میں، آزادی کے حق میں اجداس کا سوال مقتدر طور پر نہیں اٹھایا گیا (44)، جو اپنے آب میں کٹھن فیتوں کی غیر سرحد و سونچ اور انڈینڈ نٹوں جن کی نمائندگی جناب علی امام اور محمد یعقوب کر رہے تھے کے لئے دونوں ناظم تھے۔ یہ لوگ ہی اس اجلاس پر حادی رہے۔ ان میں سے جناب مستقل صدر، یعقوب اس اجلاس کے صدر رہی۔ انہیں مقررہ دوں سے تحریک کا رہے۔ ان کا موقف عملی اور آئین پسندانہ سیاست کے بنیادی دھارے سے باہر نہیں تھی۔ انہیں لیے وہ آزادی یا غیر مشروط بانٹ کا اعلان کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔

طلعتہ لیگ کے قیام میں نے فرقہ وارانہ اتحاد پر حد درجہ زور دیا۔ پھر بھی، اجلاس کی کارروائی کے دوران واضح ہو گیا کہ جناب کی چاروں تجویز کو، پوری طرح قبول نہیں کیا جائے گا، بڑاں میں معتد ہونے والے اس اجلاس میں بھی نہیں۔ نتیجتاً اس چاروں تجویز کے تعلق سے لیگ سرچہ اب بھی کانگریس کے ساتھ اپنے رشتوں کی دراڑیں بنانے کی خواہاں تھی۔ مگر ساتھ ہی سے یہ فکر بھی تھی کہ بات چیت کے دوران اس کا موقف مضبوط رہے۔ لہذا اس سوں سے متعلق لیگ کی قرارداد میں اس بات کی سراحت کی گئی کہ ملاحدہ حق، انتخاب کی تجویز اسی صورت میں ترک کی جائے گی جب صوبہ سرحد میں مسالاحت نافذ کر دی جائے گی اور سنگھ و واقعی ایک صحد و صوبہ بنادیا جائے گا۔

کانگریس کی دعوت پر لیگ کے رہنما دہلی میں ہونے والی اس پارٹی کانفرنس میں شرکت کو راضی ہوئے، مگر چھ ماہ سے مختط بند رہے۔ 12 فروری 1928 کو جب آخر کار یہ کانفرنس منعقد ہوئی تو یہ بات واضح ہوئی کہ کسی سمجھوتے تک پہنچ پانا آسان نہیں ہوگا، پنڈت مدن موہن و ماٹو یہ جن سے پارے میں یہ تاثر بڑھتا چ رہا تھا کہ وہ کانگریس کی طرف صددوجہ مال ہیں ہونے سے ورنہ یہ ایک تھلک کے موئے کو نہ تو سندھ کی ملاحدی منشور تھی نہ کسریتی فرقوں (یعنی ان سے مسلمانوں) کے سے نشستوں کا تحفظ۔ جناب نے اس اثریل رویہ کا سامنا طلعتہ اجلاس کی ترطوں کا مادہ لڑکے پہا جس کے بعد بات چیت کا ٹھپ پڑ جانا ناگزیر تھا۔ جناب کے نقطہ نظر سے یہ سب پوری طرح غیر اطمینان بخش تھی۔ لیگ کا اس کا حامی حاتمہ پہلا ہی ایک تھلک کر دیا گیا تھا اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی تمام سیاسی حمایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ لہذا انہیں وٹسے اس کی طرف پلٹنا پڑا۔ انہوں نے روان سے ایک بار پھر نریش کی کہ آئینی کمیشن کی شکل و صورت میں وہ بدل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک مخلوط کمیشن مقرر کیا جائے اور ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہندوستانی کشنوں کی ایک جماعت تشکیل دی جائے جو وہ ہم سے اختیارات اور اسے داریاں کی جائے ہو۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان کی گزارشات کو ان سے لرویا گیا۔ اردن نے انداز، گریہ کہ جناب کا جواب ڈٹ رہا ہے، لہذا ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی نازر داری یوں کی جائے۔ جناب اب سخت تذبذب میں تھے۔ ایک تو وہ کمیشن کی رکنیت حاصل نہیں کر سکے ورنہ دوسری طرف انہیں ہائیڈر

کرنے کا ایسا کوئی حربہ بھی ہاتھ نہیں آ سکا جسے مسلمانوں کی تحوڑی بہت حمایت پھر حاصل ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں جب نشان کی جماعت متحدہ تھی اور نشان کے پاس کوئی قابل قبول موقف ہی تھا وہ آں پارٹی کانفرنسوں میں کس طرح شرکت کر سکتے تھے۔ ہذا گھر بیٹھ رہنا ہی واحد معقول راہنچہ تھی۔ 17 اکتوبر 1928 کو انہوں نے مسلم لیگ کے وفد کو کانفرنس سے واپس بلا لیا اور مئی تک وہ انگلینڈ میں تھے۔

لیکن صورت حال کا تھوڑا دیکھئے کہ کانفرنس سے لیگ کے بٹنے اور جناح کے یورپ سدھارنے سے آل پارٹی کانفرنس بھی بچھی بچھی سی رہی۔ وجہ یہ کہ بیشتر کانگریس دانوں کے نزدیک جناح ہی واحد شخص تھے جو مسلم لیگ کی جانب سے کچھ کر سکتے تھے۔ 45 لہذا کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک چھوٹی سی کمیٹی جو فرقہ واریت کے سوال پر مجموعی لحاظ سے آئین کے ساتھ اس کے تعلق کی روشنی میں غور کر کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو سکتی 46۔ موتی لال نہرو کو ایک بار پھر سربراہ بنایا گیا۔ کمیشن میں 9 اور اراکین بھی شامل تھے۔ 47 اس کمیٹی کے کام کا بیشتر بار پانچ افراد نے اٹھایا: موتی لال نہرو، شعیب قریشی، منگل سنگھ، انے اور سپرو۔ جواہر لال نہرو نے بھی بعد کے کئی اجلاسوں اور چند زیادہ اہم ٹینٹکوں میں حصہ لیا۔

5 اور 22 جون، 1928 کے درمیان اس کمیٹی نے الہ آباد میں موتی لال نہرو کے مکان پر روزانہ کئی نئی گھنٹے غور و فکر کیا۔ اس نے آئین کے مجموعی خاکے کے بارے میں تو کچھ پیش رفت ضرور کی مگر فرقہ واریت کے مسئلے پر کوئی پیش قدمی نہ ہو سکی اور وہ ویسے کا ویسا ناقابل عمل رہا۔ آخر کار 7 جولائی 1928 کو، کمیٹی نے مذہمت کا ایک فارمولہ وضع کیا جس کے مطابق اعلان کیا گیا کہ تمام اراکین، اکثریت یا اقلیت کسی کے لئے بھی نشستوں کے تحفظ کے خلاف ہیں۔

اس کمیٹی کے مذاکرات کا ایک معمولی مخالف پہلو یہ تھا کہ جواہر لال نہرو نے جو کمیٹی کے باضابطہ رکن نہیں تھے، اس کے کئی اہم اجلاسوں میں حصہ لیا۔ موتی لال نے خود اعتراف کیا ہے کہ 6 اور 7 جولائی کی ٹینٹکوں میں جواہر لال رپورٹ کے خاص مرتبین میں شامل تھے 48 جنہوں نے اس کا ایک اہم حصہ تحریر کیا۔ فرقہ واریت سے متعلق حصے تو موتی لال نہرو نے لکھے تھے مگر یہ جواہر لال تھے جنہوں نے اصل رپورٹ کا بیشتر مواد فراہم کیا تھا۔ مسئلے کا سامنا کرنے اور اسے حل کرنے کا (موتی لال نہرو) حزم اور سماج کا موجودہ نئے تبدیلی کرنے کی خواہش مند نہ ہونے کے لئے فرقہ وارانہ جن سطحوں کی مذمت ایسے پہلو تھے جو صاف صاف موتی لال نہرو کے تحریر کردہ تھے، مگر ایسے خیالات پر کہ آرا ہندوستان میں سیاسی پارٹیوں کی تشکیل اقتصادی بنیادوں پر کی جائے گی فکری مواد، اسلوب اور فلسفیانہ طرز کے لحاظ سے واحد کی مجلس بیٹے کی دانش پیمائش تھی۔

یہ نہرو رپورٹ 21 اگست 1928 کو سامنے آئی رپورٹ میں تجویز کردہ آئین اب تک کا سب سے ترقی پسندانہ آئین تھا۔ در اگرچہ فرقہ واریت سے متعلق اس کی تجویز رپ زیادہ توجہ بعد میں دی گئی، اس کی سیاسی سفارشات بھی کم متنازعہ نہیں تھیں، جن کے سبب فرقہ وارانہ منقشات کی ایک فصل پیدا ہو گئی۔ اس رپورٹ میں جس قومی حکومت کا تصور پیش

یہ تھا وہ نہ لائی تھی نہ کراہتی، جس میں ضمنی اختیارات بھی مرکزی حکومت کو دئے گئے تھے۔ خاص ہے کہ یہ سفارش ہی سب سے زیادہ قابل قبول ثابت ہوئی اور کئی طرف سے اس کی پر شور مخالفت کی گئی۔ فرقہ واریت کے تحقق سے، اس رپورٹ میں مادہ ص ۵۴ انتخاب وراثتوں کو خصوصی رعایت دینے پر جانے کو مسترد کیا گیا تھا۔ اس میں اثرتوں کے لئے نشستوں کے تحفظ اور مرکز میں 33 فی صد نشستیں محفوظ کرنے کے مسلم مطالبے کو بھی خارج کر دیا گیا تھا۔ اس میں صرف مال مغربی صوبے کے مسلمانوں کی تشفی کا سامان تھا کیوں کہ بھیجی سے سندھ کی مالحد کی اور سرحدی صوبے کو مساوی حیثیت دینے پر جانے کے ایک ہفتے بعد، 28 اگست 1928 اس رپورٹ پر غور کرنے کے لئے اس کمیٹی کو تشکیل دینے والی آس پارلی کاغز نمبر ۱۱۱۱ میں منعقد ہوا۔ جناح کی غیر موجودگی کے پیش نظر دو نمبر وڈس سے گندرش کی گئی کہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ دلیل منظور کر لینے کا اثر تو دیا مگر کیا کچھ نہیں، اور پھر نہایت بے قرار انداز سے اجلاس کو صرف ایک دن کے لئے ملتوی کیا گیا۔ دونوں نمبر و جناح اور تمام ہندوستانی جماعتوں کو کوئی بھی رعایت دینے کے حق میں نہیں تھے جن میں کچھ تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ اجلاس میں شرکت صرف اتر یا صوبوں تک محدود رکھی گئی۔ ایسے میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اجلاس کے نتائج ابھی نکلتے جو نکلتے تھے۔

اختلاف رائے کی وحدانیت اور کثرتوں سے متعلق تحفظات ختم کے جانے پر شکست ملی 49 نے اٹھائی۔ دوسرے معاملے پر موتی لال نہرو سے لگ بھگ دوڑنے اور ہندو مت سب کو ریتیں دینے کے لئے ان کی مذمت کی۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے جس مادہ حدی اختیارات جو موتی لال نہرو کے حامی تھے۔ یہ بات (شکست ملی کی طرف سے نہرو رپورٹ کی گئی) کانگریس کے لئے سخت خست کا باعث ہوئی۔ اس سے زیادہ بڑا نتیجہ ان صوبائی طاقتوں کی طرف سے پیش کیا گیا جن سے حکومت نے امیدیں باندھ رکھی تھیں۔

جب رپورٹ کو مکمل کمیٹی کے ذریعے زیر غور لایا جاتا تھا تو اس معاملے میں جناح کی غیر موجودگی کا قدرے بے وقار انداز سے خیال نہ رکھے جانے کے باوجود، موتی لال نہرو کے نزدیک جناح اب بھی ایک سبب سے ہم ترین عامل اور شخصیت تھے جسے نہایت اہمیت حاصل تھی۔ اگر ان کو منایا جائے تو نہرو رپورٹ اپنا مقصد بوقت حاصل کر سکتی تھی۔ لہذا اس سے پہلے کہ شکست ملی مزید نقصان پہنچ سکے موتی لال نہرو نے پروشوتم داس ٹھاکر داس کو جناح کو، وہ رائے کی ذمہ داری سونپی۔ جناح ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے قدرتی طور پر نہرو دس شکست کی نہایت کا حد نہ نہیں کیا، بلکہ اپنی احتیاط پسند کا مظاہرہ کرتے ہوئے جون سے مخصوص نہیں تھا انہوں نے پہلے مسلم رائے کو کو بھیجنے کی کوشش کی۔ اس کے لئے انہوں نے کانگریس مسلم لیگ و نیشنل کا اجلاس بلایا مگر وہ اس سے کم نتیجہ دے جتنی جناح چاہتے تھے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ حقائق اس کی سبب موجود ہیں کہ سبب جناح کے لئے اس معاملے میں کانگریس کے ساتھ بات چیت شروع کرنا صرف دشوار بلکہ غیر ممکن بھی تھا۔

کچھ نہ ہونے کی یہی صورت حال تھی جس پر موتی ال ال نہرو نے دسمبر 1928 میں کانگریس کے ٹکٹ اجداس میں ملاں کی ہر کیہ بنغیر ملکوں کے خلاف ایک متحدہ کمی قائم کے بغیر ان کے خلاف کھر ہونا مشکل ہے۔ (لیکن) یہ متحدہ کمی دہانا آسان نہیں ہے ٹیپ یہ غیر ملکی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم پر قہم چہ رہا ہے۔ جو اہل اس نے بھی کہا کہ انہوں نے اس فرقہ وارانہ رکاوٹ کے اسباب پر گہرائی سے غور کیا جس نے نہرو کو اگارت کر کے رکھ دیا اور گول میز کانفرنس کے انعقاد میں رخنہ ڈال دیا۔ وہ بھی کم و بیش اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ سیاسی سودے بازی اور موسوں توں ملک کو بہت آگے نہیں لے جاسکتی کیوں کہ ہم جو بھی پیش کش کریں گے، ہماری ہوں چاہے جتنی اونچی کیوں نہ ہو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیسرا فریق اس سے زیادہ اونچی ہونی کا دے گا اور یہی نہیں بلکہ اپنی بات کا وزن بھی ثابت کر دے گا۔ یہ تیسرا درکنٹرول کرنے کا فریق ہی ناگزیر طور پر غالب کردار ادا کرتا ہے اور اپنی مرضی سے داد و دآش کرتا ہے۔

وقت کا سلسلہ بہر حال جاری رہا اور وہ بھی فیصد کن انداز سے۔ دسمبر 1928 میں ٹیک کے ٹکٹ اجداس سے پہلے اس کا ایک اور حصہ غلط ہو گیا۔ یہ خلافت والوں کا حلقہ تھا جو نہرو رپورٹ کو پسے ہی مسترد کر چکا تھا۔ لی برادر اس وقت وضع طور پر ضرورت سے زیادہ مسروف تھے۔ ٹکٹ اجداس میں آل پارٹیز کنونشن کے لئے ایک وفد منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس تمام غیر حل شدہ فرقہ وارانہ مسائل طے کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ آل پارٹیز کنونشن کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ مسلم لیگ اور خلافت مندر بین کی ملاقات کے بعد، جناح اور لی اے کے شیردانی 50 نے اپنے مطالبات پیش کئے جن کی تعداد اب پسے کے چار سے بڑھ کر سات ہو گئی تھی (بعض مبسورین نے اسے چھٹے لکھا ہے) 51

ہر ممکن قیاس یہی کہتا ہے کہ مرکز میں 33 فی صد نمائندگی کے مطالبے کے لیے جناح ذمے دار تھے۔ مارچ 1927 میں پیش کردہ تجاویز میں یہ مطالبہ شامل تھا اور ان کے پاس اس پر بے چک انداز سے جے رہنے کی تمام جوش موجود تھیں، بنیادی طور پر اس کے کہ مرکزی اسمبلی میں موجود اور خاص طور پر مسلم تعلیمی صوبوں سے متعلق ان کے حالی خاص اس مسئلے پر نہرو رپورٹ کے سخت تکت چیلن تھے، اس مطالبے کے افاد میں جناح کا اصرار تھا کہ زاید شستیں تعلیمی صوبوں کو رعایت دینے کے لئے تقسیم کر دی جائیں۔ اس سے بلاشبہ اپنے حامیوں کے جذبات کو مطمئن کرنے کا ان کا خیال خام ہوتا ہے

ان مطالبات پر آل پارٹیز کنونشن ذیلی کمیٹی کے رپزل کا قیاس بہ آسانی کیا جاسکتا تھا۔ اس کے 37 رکنین میں 11 پنجاب کے ہندو، سکھ اور عیسائی تھے، ایک سندھ کی، باحدی کا نمایاں مخالف تھا اور چھ ہندو مہا سبھا کے قدا اور رہنما تھے۔ گاندھی در سرچ بہادر سپر و مرکز میں 33 فی صد نمائندگی دینے کے مطالبے کے حامی تھے جب کہ ہندو مہا سبھا اور سکھ اس کے خلاف تھے۔ فیصل اختیارات صوبوں کو دینے جانے کا مطالبہ ہندو مہا سبھا اور برٹن ڈونوں کو نا منظور تھا، اس کے سپر و اور چٹانڈی دونوں ہی موضوعات کی فہرست پر نظر ثانی کے لئے مارے تھے۔ اس اہم سوال پر مباحثے کے دوران نہ

گاندھی نے کوئی مداخلت کی نہ موتی لال بہرو نے۔ پنجاب اور بنگال میں بالغ رائے دہندگی اختیار نہ کئے جانے کی صورت میں آبادی کی بنیاد پر تحفظات دئے جانے کے متعلق سے یہ کہہ کر پہنچتی تھی کہ تمہارے نزدیک ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 52 سندھ سے متعلق کو اس بنیاد پر مسترد کیا کہ اس سے مکھنوں میں مکے کے معبود کی خدشہ زدگی ہوگی۔ مکمل اجلاس میں، جناح نے کمیٹی کا فیصلہ تبدیل کرانے کی ایک درخواست کی۔ انہوں نے سامعین سے کہا کہ تجویز کردہ ترمیمات امن سب اور معقول ہیں، یہ کہ کوئی بھی اپنی اقلیتوں کو کچھ رائے بغیر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اور یہ کہ ہندو مسلم مسئلے کا تصدیق ملک کی پیش رفت کے لئے ضروری ہے۔ 53۔ اگر ڈاکٹر سپر نے ان کی حمایت کی مگر جناح کو ایم آر جیکر کی طرف سے نہایت مدلل مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جسہوں نے کنونشن سے کہا کہ جناح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور ریٹیر دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ اس سے مسلم فرقے پر بحیثیت جمہوری کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 54۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جناح بہر حال انہی کی صف کے ہیں، اور وہ مسلم لیگ کو اپنے ساتھ لانے کی اپنی بہترین کوشش کریں گے۔ 55۔ جناح کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے موقف کے بادل انگ تبدیل پڑ جانے کا کتنا واضح احساس تھا۔ یہ لاری ہے کہ آپ نے مسلم لیگ بلکہ ہندوستان کے مسلمان کو اپنے ساتھ نہیں اور یہاں میں ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک ہندوستان کی حیثیت سے بول رہا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ کر دو مسلمانوں کو جدوجہد آزادی میں شانہ بہ شانہ آئے بڑھنے کے لئے اپنے ساتھ لائیں۔ اگر میں کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو کیا آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ (لیکن) کیا آپ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے کہ مسلم ہندوستان (نئی) آپ کے ساتھ رہے؟ 56۔ یہ ایک طاقتور بیرونی تھی اور ایک اچھا سوال تھا مگر جیکر اس کا جواب پہلے ہی دے چکے تھے۔ کنونشن نے جناح کی بات ٹھکرادی اور اس نے جناح کو راہوں کی جدائی کی طرف دیکھیل دیا جس کا حوالہ ہیکٹر بولیتو نے یوں دیا ہے:

10 مارچ 1952ء۔ جمشید پور واسی کے ساتھ بات چیت پر چند باتیں

وہ ایک اچھے اور معتمد پارسی تھے، ایک تھیوسوف جو مجھ سے ملاقات کے لئے میٹروپول ہٹل آئے۔ وہ ایک لبرل سنید کرنا اور چیک و ڈیجیوری قیصر پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار تو کانچی اور رانا اس سے ملاقات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ بہت اچھا ہے، انہوں نے جناح کے بارے میں کہا کہ وہ ایک جذباتی اور محنت والے شخص ہیں مگر اس کا مطلب یہ کرنے سے قاصر ہیں۔ لے دئے رہنا ہی ان کے لئے سب سے اچھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے انہیں ایک بار آپ دید دیکھا تھا۔ یہ ایک کبھی سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 1927-1928 میں کانگریس نے حکومت جلائی کے دوران کا واقعہ ہے۔ تھوڑے وقت کے بعد چمر بولے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں گا، انہوں نے پھر کہا کہ جناح میں ایک طرح کا کیلا پن تھا۔ ایک تباہ شخص۔ اگلے دن جمشید پور، انہی میرے لئے مندرجہ ذیل تحریر لے کر آئے:

’راہوں کی ہدائی‘

1927 میں ٹکٹ میں کانگریس کے اجلاس (1928 میں منعقد آل پارٹیز کنونشن کنونشن) کے دوران جناح کی طرف سے، جو اس وقت دہلی میں تھے، ایک تاریکیا جس میں لکھا تھا کہ، اور مسلم لیگ کے ان کے چھتے ورساتھی کانگریس کمیٹی سے ملاقات کر کے بعض نکات پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کانگریس کے ساتھ مفہمت سے متعلق ان کے مٹا بہت کامو مد تھا، جناب جو ہر ل نبر و کانگریس کے صدر تھے۔ بیشتر رہنما اس منصوب کے خلاف تھے مگر مہاتما گاندھی ان پر حاوی ہو کر جناب جناح اور ان کی حمایت کو کھلتے آنے کی دعوت دینے پر رنجی کریا۔ وہ آئے اور جناب جناح نے ایک خصوصی کمیٹی کے سامنے اپنی جماعت کے مطالبات پیش کئے، مگر کمیٹی نے نہیں مسترد کیا۔ 18 اربین ان مطالبات کے خلاف اور دوحائی تھے مہاتما گاندھی اور میں خود۔ جناب جناح اپنے ہوٹل واپس آئے۔ وہ آب دیدہ تھے۔ مہاتما گاندھی رن و ماں کے عام میں 3 بجے اپنے کمرے پہنچے اور صبح 6 بجے تک اپنے چرخے پر سات کاتے رہے۔ اگلی صبح تقریباً 8.30 بجے جناب جناح اور ان کے رفقا دہلی واپس چلے گئے۔ میں رخصت کرنے اسٹیشن گیا۔ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور اس وقت ان کے، غلط تھے۔ ’اچھا تو جمشید، اب ہماری راہیں جد ہو رہی ہیں‘

اس کے بعد جناب جناح نے تمام تجاویز یہاں تک کہ آل پارٹی قراردادوں کو مسلسل مسترد کرتے رہے۔ انہیں کانگریس کے رہنماؤں پر نبر، سنا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے لندن میں گولی میز کانفرنس کے دوران مصاحبت کی کوشش کی مگر وہاں ایک بار پھر انہیں، یوں ہونا پڑا۔ مگر یہ ساری باتیں دستاویز کی نوعیت کی ہیں۔

پھر بھی ایسا نہیں کہا گیا، ابھی تک نہیں۔

جناح کو بار بار وحشت ناک تنہائی میں جتنا ہونے پر مجبور کرنے والے، اس وقت درجہ پیچیدہ تھے۔ یہ حالات اس زمانے کے سیاست کاروں کے غردی رویوں سے آگے کامو مد تھے جن میں اس وقت کے موجود سیاسی نظام کے طرز عمل کے عکس بنی ریادہ نظر آتے ہیں۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں، گرچہ صوبائیت کی حالتیں کبھی کبھی کل بند مسئلہ نامے پر رخصت وراہیں رتی تھیں مگر مسدات کا اصل ٹکراؤ ’قوم پرست‘ اور ’صوبائی سیاست‘ کاڑ کے درمیان تھا۔ مفادات کا یہ تصادم سامنے تو اس وقت آیا جب مونٹینگلو۔ چیمس فورڈ اصاحات کو ایک ایکٹ کی حیثیت سے استن واصل ہو گیا۔ اس زمانے کا مطالعہ کرنے کی کشش نظام کی ماند کردہ حدود اور جبر سے اٹھتے ہوئے بنیادی کرداروں کا سیاسی عمل اور عمل دیکھنے سمجھنے میں ہے۔ ہمیشہ ایک ’ثبوت‘ سیاسی بنیاد نہ ہونا ہمیشہ جناح کی بنیادی مشکل رہی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ سب سی احتیاج کے زمانے

میں وہ ایک مشاورتی سیاست کار تھے۔ نتیجتاً ان کی 'قوم پرستی' چاہے جتنی بھی پر خلوص رہی ہو، وہ سیاست میں صوبوں کے مسلم سیاست کاروں اور مرکز میں اپنے کانگریس کے ساتھیوں کے درمیان محض ایک پھول بن کر رہی ہو سکتے تھے۔ وہ بذاتِ خود کسی صوبائی سیاست میں شریک نہیں تھے۔ ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس وقت کی صوبائی سیاست کی مٹی کو ایک ایسی شکل دینے کی کوشش نہ ور کی جوں کے کل ہند مقاصد کے لئے موزوں ہو۔ ان کا کام ایک ایسے 'مجموعہ ساز' کی طرح تھا جس کے زیرِ ستوں چیز اپنا رنگ روپ مستقل بدلتی رہتی ہوں، صوبے جب اپنے مطالبات پیش کرتے تھے تو جنات کو بھی، زخمی طور پر اپنے سیاسی مقاصد میں تبدیلی لانی پڑتی تھی۔ 1927 میں، انہوں نے چار مطالبات پیش کئے، 1928 میں اس کی تعداد چھ اور 1929 میں چودہ ہو گئی 57۔

آخر کار، جناح در کانگریس کے درمیان بات چیت ہارا نہیں رہ گئے۔ جنات کو مستقل طور پر اور بار بار صوبوں کے اشاروں پر نظر رکھنی پڑتی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ اوقت کی جدوجہد میں سرگرمی سے شریک نہیں رہ گئے تھے جتنی کہ کانگریس تھی۔ وہ محض ایک فرد کی حیثیت سے کانگریس کے پروگراموں کو حمایت نہیں دے پائے۔ شاید وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے لئے وہ چاہتے تھے اور اس کی انہیں ضرورت بھی تھی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ حسیں بنائیں۔ یہ سیاسی طور پر بن کے لئے لازمی تھا۔ وہ مسلمان جن کی سرگرمیوں نے جنات کو قومی سطح پر بات چیت میں اپنے موقف کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا تھا وہ صوبائی سطح پر کانگریس کی بوجھتی ہونی صفوں کے سیاسی مخالف بھی تھے۔ جنات کی یہی بنیادی سنسکرت تھی۔ وہ یہ کہ کانگریس کے ساتھ رہ سکتے تھے یا مسلمانوں کے ساتھ مگر وہ دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ حالات کے اس سفاک منصفی ہوا اور مت بات مسلسل تپسیروں نے انہیں 'حرکار پاکستان' کا قاعدہ انظم بنادیا۔ جس طرح آزادی اور عدم تعاون کے حامی کانگریس اب دونوں شہزادوں اور پادشاهوں کو چیلنج کرتے گئے تھے، اسی طرح مختلف قائدانہ اداروں کے مسلمان اب شہنشاہ بن گئے اور یہی طریقہ عمل کے لئے ان کے احترام سے ان کی کا اعلان کر رہے تھے۔ اور اس طرح جیسے جنات سے چھوڑ دیا ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟

ہندوستان کی سیاسی بدست منقسم ہو رہی تھی جس میں حکومت اور مسلمان ایک جانب تھے اور ہندو دوسری طرف۔ اگر جب کانگریس حتیٰ جی جدوجہد اور مذہب حکم عدولی کے دھوکے بھرے راستوں پر چل پڑی تھی اور مہاتما کے قدم قدم کی طرف اس کی طرف سے دوسرے طرف ان کے مستنید ہونے والے (مسلمان) رنج و رنجاء کے دفاع میں صف پہ صف نکلتے نظر آ رہے تھے۔

مرکوز مقاصد - کم ہوتے متبادل

موبن داس کرم چند گاندھی کو 1920 کی دہائی میں ہندوستان واپس آنے کی پیشکش پانچ سال ہوئے تھے جب کہ دوسری طرف جناح تقریباً پندرہ سال سے سیاسی طور پر سرگرم تھے۔ سر جاس گاندھی کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ اکیس سال تک جنوبی افریقہ میں سرگرمی کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے تھے۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد انھوں نے صدیقی سیاسی برتری حاصل کر لی۔ وہ اس طرح کہ وہ سیاست کو شہروں کی آرام و جلسہ گاہوں سے نکال کر اس جگہ لائے جہاں ہندوستان کا وہ دہترہکتا تھا، دیہی ہندوستان جو ہمیشہ سے سرد و خراب میں اوجھل تھا اور ناقابل حلقہ سمجھا جاتا تھا۔

اس زمانے میں ہندوستان کے سیاسی افق پر جو مسئلے چھائے ہوئے تھے، وہ تھے: سوانح: آزادی، حکومت خود اختیاری اور وہ سوالات جو ان سے متعلق تھے، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ منہدی کی خصوصیات کس طرح ہو۔ کیا ایک جست میں مٹے سٹے کیے جائیں یا پھر بتدریج تنویس اختیار و اقتدار کے ذریعہ؟ یہاں ہندو مسلم اتحاد کا سماں بھی درپیش تھا۔ باسٹیاں بات اگر آزاد اور غیر منقسم و سامبر ہندوستان کی ہوئی تو اس اتحاد و اتفاق کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی اور بائیں ہمداس کی ایک ہیست تھی۔ باوجود یہ کہ اس قابل قدر نصب العین کا حصول تھو سہل نہیں تھا، جب تک کہ ایک ایسی آزاد، خود مختار حکومت کا تصور سامنے نہ ہو جسے تمام تر ہندوستانیوں، سارے فرقوں، سبھی امتیادوں کے لوگوں کو پیش کیا جاسکے۔ کیوں کہ آزادی کا مطلب صرف انگریز حکومت سے دستکاری نہیں تھی، بلکہ اس سے مقصود یہ بھی تھا کہ اکثریتی تہذیب کے حقیقی یا موبوم خوف و ہیبت سے بھی نجات حاصل ہو۔ اس اتحاد و اخوت کی راہ میں کئی صدیوں کے ناخوشگوار تجربات و مشاہدات تاریخ کے تیر و تار یک سب اور، ضعی کے تلخ و ترش واقعات شامل تھے۔

برصغوری حکومت واضح طور پر رو بہ زوال تھی۔ اسے دیکھ کر جو مسلمانوں کو ان کے ہمدرفتہ کی شان و شوکت یاد کی

یہ آ رہی تھی؛ کوئی شک نہیں؛ مسلمان برٹش راج سے چمٹکارا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کے عوض ہندوستان کو ایک ایسی مکانی صورت میں بھی قبول کرنا نہیں چاہتے تھے جس پر ہندوؤں کا غلبہ اور تسلط ہو۔ دوسری طرف کئی صدیوں سے محکوم ورتابندہ ری کے احساسِ ذمت میں مبتلا ہندوؤں کو، ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب واقعتاً آزادی کی پو پھٹنے والی ہے اور انہیں ایسا لگا کہ وہ دن اور نہیں جب کہ پاک و دران کے ہاتھوں میں ہوئی اور وہ آپ اپنی تقدیر کے مالک ہوں گے۔ ان کے جذبات و احساسات کو بعد میں غمہ نگار پروپیٹ نے بڑے ہی متاثر کن انداز میں نظم کیا تھا: ”دور، دور، دور، دور، دور، دور، دور، دور“

لیکن اس خوش سمند مستقبل کے پس منظر میں ایک سوال کا احوال بھی موجود تھا کہ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ ان دنوں سارے بحث و مباحث، سمجھوتے، بات چیت، مذاکرات کی سواں پر محیط تھے کہ آخر کیسے مختلف فرقوں کے متضاد مفادات کے مابین توافق پیدا کیا جائے اور کس طرح باہمی بے اعتمادی اور خوف کو ختم کیا جائے جو دو دوا حساس تہذیبی ہویا واہم۔ دوسرے لفظوں میں کہیں پرسوں آئیگی تھی کہ اقتدار میں تفریق کی صورت کیا ہو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں اور دوسرے وٹوں کے درمیان بھی عدل اور مساوات کا جذبہ قائم رہے؟ وہ ازیں اقتدار میں کم و بیش 600 چھوٹی موٹی ریاستوں اور رجوڑوں کی حصہ داری کیسے ہو؟ اس کا حل ڈسٹریکٹ کا بھی آسان نہیں تھا۔ آزادی سے پہلے ان ریاستوں اور رجوڑوں کی حیثیت، ذاتی، ورسیا کی اعتبار سے، ہندوؤں سے مسلم تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ان ریاستوں کا مجموعی رقبہ ملک کا 25 حصہ تھا اور آبادی کا ایک تہائی۔ سوال یہ بھی تھا کہ برٹش حکومت کے پوری طرف سے جانے کے بعد اقتدار اٹلی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بہمان آج بھی سالوں پر غور ضرور کریں گے لیکن ہندوستان کی اس بڑی شورش میں ہماری توجہ خاص طور سے جنات کی سعی اور جدوجہد پر ہی رہے گی۔

اس سے قبل ضروری ہے کہ ہم اس بات پر بھی نظر ڈالتے چلیں کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد کے عظیم برصغیر (کریٹ برٹس) میں کیا صور باقہ آج بھی جنگوں کو ختم کرنے کے لیے چھڑی اس جنگ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی برصغیر کی شہنشاہیت کے عروج اور بالادستی کا دور بھی ختم ہو رہا تھا، ساتھ ہی امریکی غالبیت کے نئے عہد کا شور مچ رہا تھا۔ 1922 میں ہی سیورس کے معاہدے (TREATY-OF-SEVRES) نے نہ صرف عرب کے سیاسی حق کو بلکہ ساری دنیا کے سیاسی منظر نامے کو ہی بدل دیا تھا۔ نتیجتاً قیام امن کی کوششوں سے اسے برعکس حالت پیدا ہوئے کہ بد امنی پھیل گئی۔ اب امن کی کیا معنویت رہ گئی؟ یہ ان حالات میں امن کی کس طرح باقی رہ سکتا تھا؟ چر ماگہاں امن نامے طریقے سے نئے نئے ممالک بنائے جا رہے تھے، امن رہے تھے، کئی بار تو صرف دماغی فعل کی بنیاد پر صرف نقشوں پر پکیریں کھینچ کر۔ ہندوستان میں ہم دیکھیں کہ ان حالات پر زیادہ محتاط نظر رکھنی چاہیے تھی اور بہت ہی محتاط انداز سے تدریجی انکشافات کی ضروریات کا مشاہدہ کرنا چاہیے تھا لیکن افسوس اس وقت دیکھیں کہ بارے میں بیداری نہیں تھی۔ چین کی خانہ جنگی دور پھر روس کے عظیم استویر انقلاب سے صرف روس ہی نہیں بلکہ یورپ کی

بہت سی بادشاہتوں کی جڑیں ہل گئی تھیں۔ عرب اور میسوپوٹامیا کے ممالک کی تقسیم کرنے کی کوششوں کی بجائے یورپ کے ان واقعات نے جواہر مال سہرہ کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ایسا تھا۔ نہیں پڑا سی ممالک پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یورپ کے واقعات پر ہی توجہ کی کیوں کہ آخر کار ہم وک، اس دور میں، انگریزوں کے رطب الحسن تھے اور سچے غلام بھی۔ ہر چند کہ برطانوی حکومت کے خلاف ہماری جدوجہد جاری تھی، ان کے غلام ممالک میں ہم انگریزوں کے سب سے بڑے متوالے تھے۔ ہماری نگاہیں ہمیشہ یورپ کی طرف ہی تھیں، نہ کہ تہذیب و تمدن کے ان عظیم مرکز اور تاریخی ثقافتی اور دیگر اعتبار سے ہمارے قریب رہے بغداد، استنبول، انقرہ، قاہرہ اور تہران جیسے عظیم شہروں کی طرف تو جیسے ہم بھی اب یورپ کی طرف ہی رٹ کریں ووردیکھیں کہ آخر ان دنوں وہاں کیا ہو رہا تھا؟

مصنف ایان برنیٹ وینز کے مطابق: 20 کی دہائی کے اواخر میں اسٹیل بالڈون کی ٹوری حکومت کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب لیبر پارٹی مضبوط ہو رہی ہے اور وہ جلد ہی اپنی حکومت بنے گی۔ اس لیے ٹوری حکومت نے ہندوستان میں سیاسی اصلاحات کی پڑتال کے لیے ایک قانونی کمیشن کی تشکیل کی شروعات جلد کر دی تاکہ یقینی ہو جائے کہ ہندوستان میں ان ہی کی پامیاں جاری رہیں گی۔ ہندوستانیوں کو اس کمیشن سے قصداً باہر رکھنے کی شہ بھی ہندوستان کی حکومت سے ہی ملی تھی۔ 1926 میں لارڈ اردن نئے وائسرائے بن کر آئے اور انہوں نے خود کو ایسے مشیروں سے گھرا لیا جو کہ آئی سی ایس کی پنجاب برانچ سے تھے۔ کمیشن میں صرف گوروں کو رکھے جانے کے پس پشت اصل کارفرمائی ان ہی مشیروں، بالخصوص سر میکام ہیلی اور جیو فری ڈی، ماؤنٹ موریشی کی تھی۔ 2

لارڈ اردن نے ہندوستان کو ڈومینین ریاست کا درجہ دینے کی پوری کوشش کی۔ وزیراعظم رینزے میک ڈونالڈ اور ساتھ ہی پارلیمنٹ میں کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر اسٹیل بالڈون نے ان کی اس کوشش کی حمایت کی اور یہ کنزرویٹو پارٹی سبک ڈونالڈ کی قومی حکومت کا سب سے بڑا حامی بھی تھی۔ ہندوستان کو درجہ نوآبادیات (ڈومینین اسٹیس) دینے کے لارڈ اردن کے مطالبے پر 8 فروری 1929 کو ہاؤس آف کامنز میں بحث ہوئی۔ وزیراعظم، درجہ نوآبادیات دینے کے حق میں ہی ہوئے اور بالڈون نے بھی کنزرویٹو پارٹی کی تائید کی بات کہی لیکن کنزرویٹو پارٹی کے ہی تقریباً ایک تہائی راکین اس لیے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے پارٹی میڈر کو افسردہ دلی سے سنا دیا اور ان کی تحریف کی۔ اس کے کٹر مخالف جو شدت پسند نہ انداز میں اس کے خلاف تھے۔ ڈنسٹس (چرچل) تو غصے سے پاگل ہی ہو گئے، اور انہوں نے اپنی مخالفت کو ڈیلی میل کے صفحات میں یہ لکھ کر ظاہر کیا کہ برٹین نے ہندوستان کو وحشیانہ دور سے آزاد کر دیا تھا۔ سیلف ریگولیشن کا خیال تو قدرے بھی پرے ہے۔ (اس لیے) اس (ڈومینین اسٹیس) کے بارے میں سوچنا بھی حماقت ہے۔ اگر وائسرائے کی تجویز کو مان لیا گیا تو برٹش حکومت کی جگہ گاندھی راج آجائے گا۔

ان حالات میں ایک سات رکنی قانونی کمیشن مقرر کیا گیا۔ جس کی سربراہی کی ذمہ داری لیبرل پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اور پیر سٹر سرجن سائنس کو سوچی گئی۔ کمیشن کے ممبروں میں 4 کنزرویٹو، اور دو لیبر پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ جو 3 فروری 1928 کو ممبئی پہنچے۔ اس کمیشن کو 1919 کی مانشیکو جنمس فورڈ اصلاحات کی کارگزاری کا جائزہ لینا تھا۔ حالات کے مناسبت کو ہر دس سال بعد ہی پرکھا جانا تھا۔ کمیشن کو وقت سے پہلے قائم کیے جانے کی کئی وجوہات ملی جاتی ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں اس وقت تک سوراخ کا دباؤ زور پکڑنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ، جیسے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، بالذات کی یہ تشخیص تھی کہ آگے چل کر لیبر پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے۔ یہی باتیں سائنس کمیشن کی تشکیل کی بنیادی وجہ تھیں۔ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد، مسلمانوں کی نمائندگی اور آزادی ہی خاص موضوع بنی رہیں۔ پہلے ہم ان ہی موضوعات کی بات کریں گے۔

گاندھی کے سیاسی و سماجی نظریات کا مرکزی اصول ہندو مسلم اتحاد تھا۔ سوراخ کے چھوٹے میوں کو چھوڑ دینا تو گاندھی نے اس کی اہمیت کو باقی کانگریسوں کے مقابلے کہیں زیادہ اچھے ڈھنگ سے سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خلافت تحریک کی بھی حمایت کی تھی، خواہ اس کی وجہ سے خاص تنازعہ کھڑا ہوا، کیوں کہ انگریزوں نے اس میں جھنجھکیاں تو تحریک خاصہ نظر رہی تھی اور اس سے ہندوستان کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا تھا، گاندھی نے تو خلیفہ کے منصب کو ختم کرنے کے معاملے کو صرف ایک مذہبی امر کے طور پر دیکھا تھا اور انہیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی جھجک ہی نہیں تھی۔ 4 گاندھی کی رائے تھی کہ تحریک خلافت کی حمایت کرنے سے ہندو مسلم اتحاد کو تقویت ملے گی۔ کیوں کہ خلیفہ کے منصب کو ختم کیے جانے سے مسلمانوں کے جذبات کو نہیں پہنچی تھی۔ اس کا یہ اندازہ تو بجا تھا، لیکن انہوں نے اس اہم بات کو درکنار کر دیا کہ خلیفہ کا عہدہ ختم کرنے کا قدم خاص طور سے خود ترکی کے لوگوں نے بھی اٹھایا تھا۔ یہ کام مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت والے انقلاب کی بدولت ہوا تھا۔ بے شک گاندھی یہ سب جانتے تھے لیکن اس کی اہمیت کو انہوں نے اسلام میں نظر انداز کر دیا کہ اس جذباتی رنگ کے وقت مسلمانوں کا ساتھ دینے سے شاید وائٹنگریزوں کے خلاف ہندوؤں کے شانہ بہ شانہ ہو جائیں گے۔ تھوڑے وقت کے لیے ایسا ہوا بھی، لیکن المیہ یہ رہا کہ بعد میں اس کا بالکل الٹا اثر پڑا۔

ہندو مسلم اتحاد سے درجنوں آبادیات کی طرف بڑھتا ایک واضح اور منفعتی قدم تھا۔ اس سے ایک طرف تو ملک تقسیم ہونے سے بچتا تو دوسری طرف 1916 کے نکسنو سمجھوتے کے تحت، جس کے خاص محرک خود جنان تھے، مسلمانوں کے دل میں اکثریت کا خوف بھی کم ہوتا۔ ڈومنین اسٹیشن کے بارے میں، میں ہوائی روڈوں اور سوسپن، جو یہاں سے بہتر تھیں، اور زیادہ دقیق تجربے نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنے مضمون 'دی روڈ ٹاٹ ٹیکن' میں کہا ہے:

گاندھی اور ان کے ہونے والے سیاسی وارمٹ جو اہر لال نہرو کے درمیان ختلف پہلی بار 1927 میں مدراس میں کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر منعقد ہوئے۔ دونوں میں اس بات پر اختلاف تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کی ڈومنین درجہ کے حصول کو اپنے سیاسی نصب العین کے طور

پر رکھنا چاہیے، اسے چھوڑ کر ایک نئے مقصد 'مکمل سورانج' کو اختیار کرنا چاہیے۔ گاندھی ڈومنین درجہ کے حق میں تھے جب کہ نہرو مکمل سورانج سے آزادی چاہتے تھے۔ اصل مسئلے پر دو سال تک کش مکش جاری رہی اور یہ مسئلہ 1929 میں سلجھا جب کانگریس کے دستور اجلاس میں نہرو انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بنائے گئے اور کانگریس نے مکمل سورانج کو اپنے سیاسی نصب العین کی صورت میں اپنالیا۔

جہاں دونوں میڈروں کا مقصد حصول آزادی تھی، وہیں نہرو دونوں جداگانہ توقعات اور قول و قرار کے حامل بھی تھے۔ درجہ نوآبادیات کا مطلب تھا تاج برطانیہ سے منسلک رہنا۔ شہنشاہیت سے وابستہ تمام اداروں میں شامل ہونا اور 'کم سے کم جزوی طور پر برطانوی سیاست اور رائے عامہ میں شرکت کرنا۔ ڈومنین حیثیت کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہندوستان میں اقتدار کی منتقلی کس طرح اور کن شرطوں پر ہوگی، اس پر بھی سوچے۔ ہازی ہوگی۔ مثال کے طور پر برٹش حکومت اس بات پر زور دیتی تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنایا جائے اور ان کی خاطر خواہ نمائندگی بھی ہو۔ دوسری طرف مکمل سورانج کا مطلب تھا برطانوی شہنشاہی کی مخالفت، واحد قوم پرستی اور کثرتی جمہوریت، جس کا مطلب لگتا، تمام معبدوں اور شرطوں سے الگ ہونا اور ساتھ ہی سیاسی طور پر اقلیت چھل۔ جو آگے چل کر تشکیل پانے والی حکومت کی باگ ڈور کو قوم پرست لوگوں کے ہاتھ میں سونپا دینی، مکمل سورانج کا مطلب یہ بھی تھا کہ نئی قائم ہونے والی حکومت میں اقلیتوں کی اقتدار میں حصے داری کی امید نہیں ہوگی۔

ڈومنین حیثیت کے سلسلے میں گاندھی اور نہرو دونوں کی سمجھ الگ الگ تھی۔ گاندھی نے اپنی سیاسی زندگی کے ابتدائی 21 سال جنوبی افریقہ میں اقلیتی فرقے کے ایسے رکن کے طور پر گزارے تھے جس نے ریاست کی بہت سے ہونے والی تفریق کے خلاف ایسے حقوق کے لیے جدوجہد کی تھی۔ جنوبی افریقہ میں 'تاج برطانیہ اور برطانوی سامراج کی شہریت' حقوق کا ایک ممکنہ وسیلہ اور جبر و استبداد سے بچنے کی ایک سہیل تھی۔ جنوبی افریقہ میں رہنے لگے گاندھی نے 'مندن چا کر قانونی مدد کی فریاد کی تھی۔ انھوں نے پہلے غامی جنگ کے وقت برطانوی فوج کے لیے زلو اور بویڈ کی جٹوں میں میڈیکل نو میں مدد کر کے برٹش حکومت کی مدد کی تھی۔ لیکن نہرو، جو گاندھی سے کم عمر تھے۔ مانتے تھے کہ برطانوی سامراج ایک دشمن تھا۔

ڈومنین حیثیت کا مسئلہ 1927 میں بہت شدید ہو گیا تھا۔ اس سال کے دسمبر میں کانگریس نے سائنس کمیشن کا پوری حرج سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سورا جیوں اور مسلم لیگ نے بھی اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا، جیسے کہ ایان ویلز کہتے ہیں: 'سائنس کمیشن نے قوم پرست تحریک کی ہندوستان کے مشترکہ دشمن کی یاد دہانی۔ جنات سمیت بہت سے سیاست دان' جو کانگریس سے الگ ہو گئے تھے وہ واپس جلتے میں لوٹ آئے۔ ویلز کہتے ہیں کہ 'جنات سائنس کمیشن کی مخالفت کے مرکز میں رہے اور انہوں نے اس کے بائیکاٹ کے لیے متحدہ ہند کی حوصلہ افزائی کی۔ گاندھی، موٹی ریل نہرو اور سپرو کی طرح جنات بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان کو ڈومنین حیثیت ملنے کا وقت آچکا ہے۔ لیکن مئی 1930 میں پیش سائنس کمیشن کی

رپورٹ نے 'قدرتِ منتقلی' کے سبھی تصورات کو خارج کر دیا اور اس نے ڈومینین حیثیت کا اپنی رپورٹ میں ذکر تک نہیں کیا۔ اس قحط کے بعد ہی گول میز کانفرنسوں کی شروعات ہوئی۔

31 اکتوبر 1929 کو دائرہ اے اردو نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں آئینی اصلاحات، ورڈومینٹس سٹینڈس کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے لندن میں یہ کانفرنس ہوگی۔ قوم پرستوں کے پاس پہلے ہی سے تربیتی اصلاحات کے لیے 1928 میں تیار کی گئی نہرو کی رپورٹ کی صورت میں، ایک خاکہ تیار تھا جس کے بارے میں ہم تیسرے باب میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس رپورٹ کی ہم سفر رشت میں ہندوستان کی ڈومینین حیثیت دینے کی بات بھی شامل تھی لیکن نہرو نے 1929 میں مدراس میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں اس رپورٹ کو رد کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ڈومینین درجہ کے بدلے مکمل سورانج کے معاملے کو کانگریس کا خاص سیاسی نصب العین بنانے کی بھی کامیاب کوشش کی۔

مُرجہ 1927 میں گاندھی کے لیے ہندو مسلم اتحاد سب سے بڑی ترجیح تھی اور یہ بھی ایک وحدت تھی کہ وہ ڈومینین حیثیت کے پابند تھے۔ نہیں یقین تھا کہ اس سے ہندو مسلم اتحاد کو تقویت ہوگی مگر وہ سے یقینی نہیں تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کے لیے انہوں نے باقی دوسری تدابیر کو بھی اختیار کیا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی صورت دی کہ جید و معزز بزرگ مسلمان ڈائریکٹ ایمر انصاری کو کانگریس کے مدراس اجلاس میں پارٹی کا صدر بنایا جائے، گاندھی کا خیال تھا کہ اس سے مسلم فرائض میں اعتماد پیدا ہوگا، گاندھی کو امید تھی کہ انصاری 1916 کے لکھنؤ سمجھوتے کی ہی طرز پر دونوں فرقوں کے مابین سمجھوتہ برانے میں پورا تعاون کریں گے، کچھ کچھ ویب ہی جیسا حناح 1927 کے دل میں اپنی دہلی تجویز کے ذریعہ کرنے کے لیے بے حد قریب آگئے تھے۔ جیسے کہ ڈانڈ اور سوہین لکھتے ہیں۔ 'گاندھی کے منصوبے میں، تب ہی ازچن شروع ہوگئی کیوں کہ گاندھی کے معتمد اور کانگریس کے میڈر موٹی لال نہرو نے یہ گزارش کی کہ ان کے بیٹے جو ہر لال نہرو کو پارٹی کا صدر بنایا جائے۔ گاندھی نے موٹی لال سے کہا کہ یہ جید بازی ہوگی اور وقت کی رزاکت کو دیکھتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد پر کام کرنا زیادہ ضروری تھا نہ کہ کانگریس کی قیادت میں تبدیلی کرنا۔ انصاری صدر منتخب ہو گئے لیکن جواہر لال نہرو کو بھی ترقی دی گئی۔ انہیں پارٹی کے کئی جرنل سکریٹریوں کی قطار سے آگے بڑھا کر ایک نیٹام 'ورکنگ سکریٹری' کا عہدہ دے دیا گیا۔

ڈومینین جواہر لال کی تو ترجیحات ہی جہ تھیں۔ وہ دسمبر 1927 کے آخری دنوں میں یورپی ممالک کے دورے سے لوٹے تھے اور اس وقت مدراس میں کانگریس کا سالانہ اجلاس بھی تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ برڈسٹیز میں استعماری جبر و استبداد اور سامراج کے خلاف بین الاقوامی کانگریس میں مندرجہ کی حیثیت سے شامل ہو کر وٹنے والے نہرو کی سوچ بہت بدلتی تھی۔ سامراج کے بارے میں یہ نئی بیداری اور سوچ میں انقلابی تبدیلی کرنے سے اب نہرو کی دیہات میں جائز کام کرنے، کھادیں بننے اور چرند کاٹنے جیسے گاندھی کے 1920 کے نظریات بالکل بے کیف و بے طعنے لگے تھے۔ ساتھ

یہ بھی تھا کہ سوراخ حاصل کرنے کے لیے شہر وں کی گلی گاندھی کی تحریک عدم تعاون کو چھ سال تک چکے تھے، نہرو و تپ نے اسے اٹھا کر اس کا میاب ہونے پر ہی ہے۔ لیکن تحریک تب چوری چورہ اتحاد کے بعد شدید بڑھنے کے اندیشہ کے پیش نظر گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک و پس لے لی۔ جیسا کہ مہولی نے کہتے ہیں: '1927 کے واکر میں ہندوستان لوٹے والے جوہر اس نہرو کی سوچ کافی بدن چلی تھی۔ ان پر ہر سیت خاص اثر کر گئی تھی اور وہ سراجیت کے بالکل خلاف ہو گئے تھے۔ اب وہ چوری طرح سے آزادی اور موثر مزاحمت تھے۔ جو اہل نہرو کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے زیادہ اہمیت رکھتی سیاست کی تھی۔ گورنری حکومت و کانگریس کے رشتوں کو زخمی کرنے کی گاندھی کی ہدایت کے باوجود نہرو نے 1927 کے سال کانگریس میں شدید تبدیلیاں لانے والی قراردادیں پیش کیں اور انہیں منظور کیں۔ یہ تجویز تھی کہ کانگریس کا مقصد: 'مستحکم حیثیت کی بجائے مکمل آزادی ہو۔ دوسری قرارداد میں سامراج پر حملہ تھا۔ گاندھی اپنی سوچ کی کبھی حکمت عملی پر نہرو کے ان حصوں سے کافی تلمذ گئے۔ 4 جنوری 1928 کو کانگریس نے نہرو و خط لکھا: 'تمہیں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہو۔ تمہیں سوچنے اور نئے ماحول کے حساب سے ڈھنسنے کے لیے تھوڑا وقت لینا چاہیے تھا۔ تم نے قراردادیں وضع کی ہیں ان میں سے بیشتر کو ایک سال کے لیے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ری پبلک آف انڈیا کی طرف تمہارا جھکاؤ (ڈومینینٹ حیثیت کی بجائے مکمل سوراخ کا مطالبہ کرنا) عاجلانہ قدم لگتا ہے۔'

دور چھ نہرو کی نئی اتحادی رہیت پر گاندھی کا ایک بااثر خط لکھا: 'مجھے تمہاری ان حرکتوں (خط وقت پر بغیر سوچے سمجھے، نئی تجاویز) سے اتنی شکایت نہیں ہے جتنی کہ تمہارے فتنہ پردازوں اور پریشانی کثرت کرنے والوں سے ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم اب بھی پوری طرح سے عدم تشدد میں یقین رکھتے ہو یا نہیں۔ اگر تمہارے خیالات بدل گئے ہیں تب بھی تم یہ فرض کر کے نہیں چل سکتے کہ اس طرح کے غیر مستحکم اور بے گناہ تشدد سے ہندوستان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں یورپی ممالک کے تجربات کی بنیاد پر لگتا ہے کہ ملک میں غلط ہو رہا ہے تو ضرور تم اپنے خیالات کو ہر ممکن طریقے سے عمل میں لاؤ لیکن بدنام پارٹی بناؤ۔ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا تب تک انڈین نیشنل کانگریس کے کارڈز اور سکرینز کے طور پر تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ساری توانائی ہندو مسلم اتحاد پر صرف کر دو جو کہ پارٹی کا اصل مقصد ہے۔'

نہرو نے اس کے جواب میں 11 جنوری 1928 کو ایک بے حد ناراضی جراثیم لکھا: 'مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ آپ نے (جو اناظر اور زبان کے بارے میں کافی محتاط رہتے ہیں) ایسے لفظوں کا استعمال کیا ہے جو پوری طرح سے غلط ہیں۔ آپ نے قصداً پیچھے تھوڑے کی مذمت و رنگت چینی کی ہے۔ آپ نے غم و غصہ کی بات کی ہے۔ کیا میں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں کہ آپ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن ہیں اور یہ بات غیر معمولی نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی پارٹی کی اہم تجاویز کی مخالفت کر رہے ہیں۔'

اور نہرو نے پھر براہ راست نکتہ چینی کی: 'آپ نے آزادی کی تجاویز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بحث میں تیار ہیں

گئی ہیں اور بغیر سوچے سمجھے پاس کی گئی ہیں۔ (جب کہ اور باقی ممبر گزشتہ پانچ سال سے اس کو اٹھ رہے ہیں اور سالانہ حلاس میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے)۔ آپ نے قراردادوں کے بارے میں عجلت میں تیار کی گئیں اور بغیر سوچے سمجھے منظور کی گئیں جیسے الفاظ کا جو استعمال کیا ہے اسے کس طرح سے درست نہیں کہا جاسکتا ہے۔ آزادی کا مطالبہ اور اس سے منسلک چیزیں میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں اور یہ میرے لیے باقی کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔۔۔ مجھے نہیں لگتا کہ چند تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اور اس معاملے پر آپ سے متفق ہوگا۔۔۔ آزاد خیال اشخاص (سریچ بہادر سپرد، سوتی، س نہرو) و مسلمانوں (جناح) کو آزادی کے بارے میں کوئی شک یا اندیشہ ہو سکتا ہے۔۔۔ اور یہ بھی مانا جاسکتا ہے کہ وہ ڈومنین حیثیت کو زیادہ ترجیح دیں۔۔۔ لیکن یہ سارے اشخاص میری رائے سے متفق ہوں یا نہ ہوں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے کوئی قومی تنظیم ڈومنین حیثیت کو اپنا مقصد مان سکتی ہے۔ اس خیال سے ہی مجھے تشویش ہوتی ہے۔

نہرو نے پھر گاندھی کے خیالات اور قیادت پر سوال اٹھائے، ایسے سوال بھی کیے جو جدیدیت اور بعد جدیدیت کی سیدھی ٹکر لگتے تھے۔ انہوں نے لکھا:

'آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں تہہ دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی قیادت پر یقین کرتا ہوں۔۔۔ باوجود اس کے کہ میں آپ کی سابقہ کتابوں مثلاً انڈیا ہوم رول وغیرہ سے قطعی متفق نہیں ہوں۔ مجھے لگتا رہا ہے اور اب بھی یہی لگتا ہے کہ آپ اپنی ان چھوٹی کتابوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیل سے چھوٹ کر آنے کے بعد آپ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ کا رویہ بار بار بدلتا رہا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس رویے سے کافی متذبذب ہیں تھے۔ میں نے آپ سے کتنی بار پوچھا کہ مستقبل میں آپ کیا کرنے کی امید رکھتے ہیں اور آپ کا جواب ہمیشہ ہی غیر تسلی بخش رہا ہے۔۔۔ آپ نے کہا کہ آپ کھادی تحریک کو تیزی سے پھیلا نا چاہتے ہیں۔۔۔ لیکن کوئی معجزہ نہیں ہو پایا۔ میں نے ایسا سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ہم ہندوستان میں کھادی کو گھر گھر پہنچانے تک راوی کا انتظار کریں گے تو شاید ہمیں گریک کینڈر (ایسی تاریخ جو کبھی نہیں آتی) تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارا کھادی کو پھیلانے کا کام سیاست سے بالکل الگ ہے۔۔۔ بس اس پر ہے کہ پھر کیا کیا جائے۔۔۔ آپ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔۔۔ صرف تنقید اور نکتہ چینی کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔۔۔'

نہرو اس کے بعد دنیا کے ناظرین لکھتے ہیں:

'ینگ انڈیا میں آپ کے مضامین۔۔۔ آپ کی سرگزشت وغیرہ بڑھ کر مجھے اکثر لگا کہ میرے خیالات آپ کے خیالات سے کتنے جدا ہیں۔۔۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مغرب کی تہذیب کو بہت غلط طریقے سے دیکھتے ہیں اور وہاں کی بہت ساری ناکامیوں کے لیے تہذیب کو ہی ذمہ دار بھی مانتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا نام نہاد راسخ جیہ بہت عظیم تھا اور میں اس کی واپسی بھی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مغربی یا

مصنعتی تمدن ہندوستان پر تسلط قائم کر کے رہے گا۔۔۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ صنعت کاری کی خامیوں سے سب واقف ہیں اور پوٹو پیوٹل اور سماجی نظریات کا حصہ انہیں خامیوں کو دور کرتا ہے۔

نہرو نے اپنے خط میں اس کے بعد ہندوستان کی غریبی کے اسباب اور اس کے حل کے بارے میں اپنی جدید سوچ رکھی اور گاندھی کے خیالات سے اس کا موازنہ کیا۔ نہرو نے لکھا کہ: 'آپ نے ہندوستان میں غریبوں کے مفادات کی وکالت کی ہے۔ لیکن مجھے شک ہے کہ آپ کی تجویز کردہ (گھاؤں میں روزگار اور تخلیقی و تعمیری کام) تدابیر سے اس کا حل نکلے گا۔۔۔ آپ نے زمینداری جیسے نظام یا سرمایہ داروں کے ہاتھوں صارفین اور مزدوروں کے استحصال کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا۔'

آگے بڑھنے سے پہلے 11 جنوری 1928 کے نہرو کی محنت سے تحریر کردہ خط کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ مثلاً 'مصنعتی یا نئی تہذیب ایک دن ہندوستان کو پیچھے چھوڑ دے گی اور جہاں تک اس کی خامیوں کی بات ہے تو اسے مغربی یوٹوپیا اور سماجی نظریات کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے۔' نہرو آگے کہتے ہیں کہ 'جرحہ کاٹنے یا کھادی کے کپڑے تیار کرنے اور پہننے سے سوراخ کا جذبہ اور کمزور ہوتا ہے نہ کہ فروغ پاتا ہے۔ ہندوستان سے غریبی کو ختم کرنا ہے جاگیرداری اور سرمایہ داری پر حملہ کرنا اور انہیں مٹانا ہوگا۔'

نہرو نے لکھا کہ 'گاندھی خود بخود اپنی کتابوں سے کہیں بڑے ہیں۔ نہرو ہندو سوراخ کی مثال دیتے ہیں جسے پڑھ کر نہرو کو لگتا ہے کہ میرے خیالات اور آدرش آپ (گاندھی) سے کتنے اچھے ہیں۔'

مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا۔ ابتدا میں اور 1920 کے وسط کے دنوں میں اپنے یورپی دورے سے پہلے نہرو کی بات چیت سے لگتا تھا کہ ان کے خیالات گاندھیائی ہیں۔ انہوں نے تشدد کی مذمت کی اور عدم تشدد کے ذریعہ آزادی کا مقصد پورا کرنے پر زور دیا۔ 1923 میں انہوں نے کہا:۔۔۔ ہمارے پاس دو ترجیحات ہیں ایک طرف لینن اور مسولینی ہیں تو دوسری طرف گاندھی اور دیگر لوگ۔ ہندوستان کو آزادی کے بعد مغربی ممالک کی ایک گھٹیا نقل بن کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ کھادی کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچ کر ایسے حالات سے بچ سکتے ہیں۔

17 جنوری 1928 کو گاندھی نے اس خط کا جواب دیا جس میں نہرو نے اپنے گاندھیائی ہونے کی تردید کی تھی۔ گاندھی نے نہرو کو لکھا کہ انہوں نے (نہرو نے) بہت ہی بہاری سے اپنے سچے جذبات کو اتنے برسوں سے دبائے رکھا۔ گاندھی لکھتے ہیں کہ وہ (نہرو) 'میرے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔' نہرو اور مدراس کانگریس اجلاس پر نکتہ چینی کرنے والی جو تحریریں چھپی ہیں، انہیں 'شروع سے ہی غلط ڈھنگ سے لیا جا رہا ہے۔' انہوں نے لکھا کہ 'ہمارے درمیان اتنے اختلافات ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت جب تم اپنے خیالات کو دبائے بیٹھے تھے، تم نے میری ان باتوں کو نظر انداز کیا جو تمہارے حساب سے میری سنگین خامیوں تھیں۔ تم نے (میری طرف سے) پہلے کی نئی نکتہ چینیوں پر توجہ نہیں

کی، کیوں کہ تم صدے کی حالت میں تھے اور تمہیں نکتہ چینیاں تھی بری نہیں لگیں۔ جتنی اب تک رہی ہیں۔

گاندھی کو یہ بات بھی طرح سے معصوم تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے سمجھا جیسے تم کہتے ہو کہ میں غلط ہوں اور ملک کو اس طرح نقصان پہنچا رہا ہوں جس کی بھرپائی ہو پانا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم میرے خلاف بغاوت کرو گے۔ ”مجھے لگتا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہیں وہ اتنے زیادہ اور اتنے بنیادی ہیں کہ اتحاد کی کوئی مراد نظر نہیں آتی ہے۔“ میں تم سے اپنا در نہیں چھپا سکتا کہ میرا ایک ایسا ساتھی چھوٹ چائے گا جو انڈیا راق اور ہمیشہ سے ہی ایسا نڈا رہا ہے، ”لیکن اگر ہماری یہ قرنت کسی وجہ سے ختم ہو بھی جاتی ہے تب بھی ہمارے ذاتی تعلقات اور قربت میں کسی طرح کا فرق نہیں پڑنا چاہیے۔“ گاندھی نے پھر ایک دوسرے سے لگ بھگ اپنے اختلافات کو ظاہر کرنے کے آغاز کار سے تجویز کرنے کی کوشش کی۔ ”میں تمہیں اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا ایک بروقت راستہ بتاتا ہوں۔ تم مجھے اپنا احتجاج ظاہر کرے۔ اے خط اشاعت لے لے۔ دے دے۔ میں سے بیلگ انڈیا میں شائع کروں گا۔ اور اس کا مختصر سا جواب بھی لکھوں گا۔“ اگر تم ایک اور دوسرا خط لکھنے کی قیادت مول لینا نہیں چاہتے ہو تو تمہارا خط (11 جنوری 1928) میرے سامنے ہے۔ میں اسے شائع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ خط ایک واضح اور یقیناً دارا دستاویز لگتا ہے۔“

ایڈورڈ سوزان پھر تنہا سے لکھتے ہیں۔ ”17 جنوری 1928 کے خط سے نہرو صدمہ میں آئے اور کافی تردد ہوئے لیکن نہرو نے احتجاج ظاہر کرنے کی گاندھی کی تجویز قبول نہیں کی۔ نہرو گریبا کرتے تو وہ اپنے ہی رہے اور پاسبان کو ہٹانے کے مترادف ہوتا۔ نہرو نے ایسے حالات میں پیچھے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ ان کا (نہرو) 11 جنوری کا خط بہت ہی جذباتی اور ماحلانہ خط تھا۔ گاندھی اس خط کو دیکھ کر بھی چہا پنے واسے نہیں تھے۔ اس کے بعد نہرو نے لے لیا کہ وہ جان بوجھ کر یا براہ راست گاندھی کے خیانت یا طور طریق کی نکتہ چینی نہیں کریں گے۔ نہرو نے پھر لکھا ”کسی اور کا میری زندگی پر اتنا اثر نہیں رہا ہے جتنا کہ آپ کا اور نہ کسی سے مجھے اتنی تحریک و ترغیب ملی ہے۔ آپ سے میرے تعلقات شریاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا سیاست کے میدان میں میں آپ کا بچہ نہیں ہوں بلکہ ایک ایسے ضدی بچے جیسے ہوں جو تائے غیر ایک عرصے سے اسکول سے بھاگا ہوا ہے۔ نہرو اور گاندھی کے درمیان اس یادگار خط و کتابت سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح دونوں ایڈروں میں ذہنی و درجہ بنام مکمل سوراخ کے سوال پر صلح کی کوششوں نے ہندوستان کے ہزارے کو جنم دیا۔“

جنوری 1928 میں نہرو اور گاندھی کا یہ اختلاف رائے درحقیقت اس پر تھا کہ کانگریس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ ”کیا ملک کا مقصد اہمیتیں حیثیت ہے یا پھر مکمل سوراخ۔ یہ جواب سائنس کمیشن کے لیے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اس کمیشن کے قیام کا مقصد آئینی سوراخ تھا اور یہ کمیشن 22 فروری 1928 کو ہندوستان آنے والا تھا۔ جس کے ہم پہلے ذکر کر چکے

جس، سات لبروں نے اس کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں تھا اس میں کنزرویٹوؤں کی پارٹی کے لوگوں کی اکثریت تھی کہ یہ قوم پرستوں کے لیے اہانت و تحقیر کی بات تھی۔ خاص طور پر نو جوان طبقے کے لیڈروں کے لیے جو اس سے کافی غیر مطمئن تھے اور جن کے قائد جواہر لال نہرو تھے۔

گاندھی چاہتے تھے کہ کانگریس ڈومنین حیثیت کی تجویز منظور کرنے کے لیے بھی تیار رہے۔ اس میں مکمل سوراخ کے نہرو کے مطالبے کے متعلق اقلیتوں کے لیے یہ بھروسہ ہوگا۔ کہ ہندوستانیوں کی اپنی حکومت بننے پر کثرت آبادی والا اقتدار رہتے ہوئے بھی ان کے حقوق محفوظ رہیں گے اور ان کی خاطر خواہ نمائندگی بھی ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پنجاب، بنگال اور نوآبادیوں کی مسلم اکثریتی ریاستوں میں اعتماد پیدا ہوگا۔ آزادی کی سادات کے دو اہم جزا ہوں گے جس میں ایک طرف وفاقی نظام میں خود مختاری ہوگی اور دوسری طرف ریاستوں کو اس میں خود اختیاری کا موقع بھی ملے گا۔ دونوں ہی اجزا آزادی کے لحاظ سے اہم ہوں گے۔ گاندھی نے ڈومنین حیثیت کو جو ترجیح دی اس کے پس پشت جنوبی افریقہ کے ان کے اپنے تجربات کا اثر تھا یہی وجہ تھی کہ گاندھی مکمل آزادی کی بجائے ڈومنین حیثیت پر زیادہ زور دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ گاندھی کی یہ تشخیص بھی تھی کہ آزادی سے متعلق ہندوستان کے مطالبات برطانیہ کے پارلیمانی نظام، ور وہاں کی رائے عامہ کے آس پاس ہی رہیں۔ کیوں کہ برٹنوی پارلیمنٹ کو ہندوستان میں آئینی اصلاحات اور خود مختاری کے لیے قانون بنانا ہوگا۔ گاندھی کا خیال تھا کہ ابتدائی دنوں میں برطانیہ کی پارلیمنٹ اور عدلیہ کا تعاون کافی معاون ثابت ہوگا۔

گنت و شنید کی ایسی کوشش کا، جسے برٹنوی پارلیمنٹ میں منظوری ملنے کی امید تھی، خا کہ اصل میں تقریباً ایک وہابی پہلے ہی لکھنؤ سمجھوتے میں تیار کر لیا گیا تھا۔ گاندھی ان تجویزوں پر بار بار مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی نہرو پر تنقید کرتے رہے۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہونے والے سمجھوتے میں دونوں ہی تنظیمیں اس پر متفق ہو گئیں کہ ہندوستان میں حکومت خود اختیاری اور پارلیمانی نظام ہو بشرطیکہ مسلمانوں کی آبادی کے تناسب میں ان کے لیے زیادہ جگہیں ہوں جو محفوظ ہوں، بات چیت اور صلح کی یہی شرائط 1918 کی اصلاحات کے لیے بھی رکھی گئی تھیں۔

1928 کی (موتی لال) نہرو رپورٹ خود اختیاری (مقامی حکومت) کے عمل کے اگلے مرحلے کو مد نظر رکھ کر ہی تیار کی گئی تھی۔ اس میں ڈومنین حیثیت کا ذکر تھا لیکن سمجھوتے کی ان تجویز کو بٹ دیا گیا تھا جن میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی میں محفوظ نشستیں رکھی جائیں اور انہیں زیادہ توجہ دی جائے۔ نہرو رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی، جو تقریباً ایک چوتھائی تھی، کے قریب سیٹیں دی جائیں۔ لیکن مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پر جناح کا کہنا تھا کہ ایک تہائی سیٹیں مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھی جائیں۔ دلیز لکھتے ہیں کہ۔ 'کل جماعتی کانفرنس میں پورا ماحول جناح کے خلاف تھا۔ جواہر لال نہرو اور کانگریس کے نو جوان قوم پرستوں کے خیالات، ہندو بہا سجا کے نمائندوں کی تعداد اور پنجاب سے آئے ہندو نمائندوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، جیسی امید کی جاتی تھی، جناح کے سبھی جیسے مطالبات (جن میں سب سے

اہم مطالبہ مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کے دونوں ہی ایوانوں میں ایک تہائی ریزرویشن کا تھا (نامنظور کیے جائیں گے، ویب سہوار سپریمیت تمام زاد خیال لیڈر مسلم لیگ کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے تیار تھے لیکن کانگریس اس کے لیے تیار نہیں تھی۔

ویلز لکھتے ہیں کہ کل جماعتی کانفرنس میں جناح کے مطالبات کو خارج کر کے نہرو رپورٹ کو منظور کیے جانے کے بعد بھی جناح خود کو قوم پرست ہی مانتے رہے، ہندو مسلمانوں کو متحد کرے کا خوب دیکھتے رہے اور دونوں فرقوں کو یکساں سیاسی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کے واسطے ترغیب و تحریک دیتے رہے۔ جناح تمام تر مشکلات کے باوجود پورے 1928 تک گاندھی جی کی طرح دونوں ہی فرقوں کو فریب لانے کی کوششیں کرتے رہے۔ نہرو اور قوم پرستوں کی نئی نسل کے لیڈروں کے برخلاف جناح ہندو مسلم اتحاد کو ایک قومی مسئلے کے طور پر دیکھتے تھے نہ کہ فرقہ وارانہ تنازعے کے طور پر۔ وہ 1928 کے اواخر میں بھی یہی مان کر چل رہے تھے کہ سوراخ کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے مہمل آزادی کے حصول کے لیے آئینی طریقوں میں اپنا یقین و اعتماد قائم رکھا اور مانتے رہے کہ اسی کے ذریعے مقصد پورا ہو سکتا ہے۔

جواہر لال نہرو بھی شروع میں 1928 کی نہرو (موتی لال) رپورٹ کو ہی مان کر چلتے رہے لیکن جلد ہی اس میں کبھی کبھی کچھ باتیں، جیسے فرقے کی بنیاد پر نمائندگی اور ڈومینیں درجہ کے تئیں وابستگی جیسی باتیں انہیں کھٹکنے لگیں۔ یورپ کے دورے کے بعد آخر کار وہ ایک بارے ہوئے انساں جو تھے۔ گاندھیائی خیالات کے تئیں ان کا میلان کہیں دقیق ہوا نظر نہ آ رہا تھا یا شاید سمران مختلف اصولوں نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ان کے قوم پرستانہ مطلع نظر میں بھی تبدیلی آئی۔ اب وہ ایسے عالم قوم پرستانہ جذبے کے تئیں وقف تھے جس میں یکساں شہریت ہو اور اکثریتی جمہوریت ہو۔ اب وہ دوسرے سماجی زمروں خاص طور سے مذہب کی بجائے طبقے کی بنیاد پر سیاسی عمل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرقہ وارانہ نمائندگی اور ڈومینیں حیثیت کی نشی کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعیت پسندانہ ریاست اور کثیر الثقافتی ریاست کے اہم پہلوؤں جیسے اقلیتوں کو نمائندگی، انہیں تحفظ، اور دو قی ریاست کی تجویز کو بھی نامنظور کر دیا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ڈومینیں حیثیت کے بارے میں نہرو نے گاندھی کو لکھا تھا کہ: . . اس سے مجھے تکٹھن سوتی ہے۔

اس بارے میں اب جی نورانی لکھتے ہیں کہ: نہرو جو برطانوی طور طریقوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے پر زور دے رہے تھے ہندوستان جسے کثیر فرقوں والے ملک میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ نہرو کا خیال تھا کہ اقلیتوں کے لیے تحفظاتی تدابیر (جیسے مسلمانوں کے لیے ریزرویشن) اور انہیں زیادہ توجہ (آبادی کے متناسب زیادہ حصہ) کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ الگ الگ مذہب اور ذات کے باوجود ہندوستانی شہریوں کو یکساں حقوق ہوں گے اور یہ کافی ہوگا۔ بہرحال ہندوستان کے مذہبی و سماجی طور پر اقلیتوں کے تحفظ کا یہ معاملہ سی انگریز حکومت کے لیے ماننا اور رچ کر دی پالیسی کا اہم حربہ بن گیا۔ ہندوستان کے مذہبی اور سماجی اعتبار سے اقلیتوں کے

تحفظ کے سوالوں کو توثیق ملی۔ کانگریسی کثرت پسندی کے اقتدار اعلیٰ پر پراجارہ اعلیٰ کے دعووں سے اقلیتیں خواہ گو غیر محفوظ محسوس کر لے گئیں۔

بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں نہ صرف صوبائی سطح پر بلکہ پوری ہندوستانی سطح پر بھی اقلیتیں سیاسی طور پر بیدار ہو چکی تھیں، اور انہوں نے اپنی پہچان بھی بنائی تھی۔ اقلیتیں اپنے حق کے ساتھ ساتھ ہندوئیت کے لیے آواز اٹھانے لگی تھیں۔ ایک آزاد ہندوستانی قوم بننے کے لیے ایک ملک کی شکل میں ہندوستان کا وجود مسلمانوں کی رنہ کارانہ حمایت پر منحصر تھا۔ اس کے برعکس ٹھیکہ کی بات پر مسلمانوں میں آزاد ہندوستان کے اندر اپنے مستقبل کے تئیں ڈر بھی تھا۔ کیا انہیں تب ہندوؤں کی قطعی اکثریت سے پیدا ہونے والے مظالم کا سامنا نہیں کرنا ہو گا؟ اس طرح کے کسی بھی امکان کی نفی کرنے والے جوابوں میں صرف بے ستبری کی کراہی محسوس ہوئی اور پچھلی کئی صدیوں وراثت کی باتوں نے فکر و خیال دونوں کو دھندلا کیا۔

’کاندھی اور نہرو دونوں کی توقعات کو بڑھائی کی گھریلو سیاسی لڑائیوں سے مات مل رہی تھی جو ان کے کٹھنوں میں نہیں تھیں۔ وائسرائے کے طور پر لارڈ ارون نے ہندوستان کو دو مینیم درجہ دلانے کی میں بھی کئی تھی لیکن وزیراعظم رینزے میک ڈونلڈ کوشش کی تھی جس کی سفارش 1928 کی نہرو (موتی ل) رپورٹ کی غیر پائیدار حکومت ہندوستان کو دو مینیم درجہ دینے کے سوال پر اختلاف سے دوچار تھی۔ اس کے علاوہ دسمبر 1929 میں کانگریس کی طرف سے مکمل سورج کے مطالبے کے بعد دو مینیم درجہ کا مقصد تو اس ایک اصول بھر ہی تو رہ گیا تھا۔

پنڈت موتی لال نہرو کی 1928 کی رپورٹ نے جو حاصل کیا، وہ مقصد تو بالکل ہی ان چاہا تھا، اس رپورٹ کی وجہ سے کئی مسلم گروپوں کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ہی جھٹ کے نیچے آنا پڑا۔ یہ جھٹ تھی آل انڈیا مسلم کانفرنس 14 (جو مسلم لیگ سے الگ تھی) اور انہیں اجتماعی طور پر اپنی ایک رائے سامنے رکھنی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے، نہرو کی 1928 کی رپورٹ 1916 کے لکھنؤ سمجھوتے کے بالکل برعکس تھی۔ اس میں جد گانہ انتخابات کی بنیاد پر اقلیتوں کو ہند کرنے اور اقلیتوں کی کثیر آبادی والے صوبوں، جیسے یوپی، بہار اور اس رمرے میں آنے والے دیگر صوبوں کو الگ سے کوئی توجہ نہ دینے کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ ان دونوں باتوں کا سیدھا اثر اقلیتی صوبوں کی مسلم نمائندگی پر ہوا جس سے مرکزی قانون سازی (سینٹرل، سبلی) میں ان کی تعداد کم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ خلاف وضع نہیں تھا کہ جناح اور مرکزی قانون سازی میں ان کے ساتھ اس سے بری طرح پریشان ہوں۔ نتیجتاً انہوں نے صوبائی مسلم لیڈروں کے ساتھ مل کر اپنا مشترکہ نصب العین بنایا۔

اس مقصد کے لیے آغا خان کی قیادت میں 31 دسمبر 1928 کو مسلم کانفرنس کی میٹنگ طلب کی گئی۔ اس پورے پروگرام کے منتظم پنجاب کے یونین پارٹی کے میڈر فضل حسین تھے۔ اس سے وابستہ ہونے والے ٹوٹ خصوصاً دو

طبقوں سے تھے۔ پہلے پنجاب کے یونین پارٹی سے منسلک لوگ، دوسرے تھے یوپی کے ہندو مسلمان یا پھر ایسے لوگ تھے جو کہ برٹش حکومت کے خلاف جاری لڑائی سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں یہ یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ جناح کی کانگریس سے جاری بات چیت سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ بھی پہنچنے والا ہے، ایسے لوگوں میں صوبہ سرحد، پنجاب اور بنگال کے شہری مسلمانوں کے علاوہ تحریک خلافت کے حامی اور مسندہ کے مسلمان تھے۔

اس مسلم کانفرنس میں جو اہم قراردادیں آئی تھیں، وہ اس طرح تھیں: صوبوں کو مکمل خود مختاری ہے، ایک حقیقی وفاقی ڈھانچہ ہو، پنجاب اور بنگال کے صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو مسلمانوں کے لیے علیحدہ سینیٹ محفوظ ہوں۔ مسلمانوں کی کم آبادی والے صوبوں میں انہیں توجہ ہے، ساتھ ہی مرکزی قانون ساز یہ میں مسلمانوں کے لیے ایک تمنا کی نمائندگی برقرار ہے۔

جناح نے دسمبر 1928 میں دہلی میں ہونے والی اس کانفرنس میں حصہ نہیں لیا، لیکن، مارچ 1929 میں کانفرنس کے میزبانوں نے جناح سے ملاقات کی اور ان سے ترجمان بننے کی گزارش کی جناح نے اس میں اپنے مشہور 14 نکات 15 کو پیش کیا جناح کے تمام 14 نکات کو کانفرنس نے منظور کر لیا اور انہیں ہی اپنا مقصد مانتے ہوئے نہرو کمیٹی کے پاس بھیج دیا لیکن موتی لال نہرو مسلم کانفرنس کی تجویز سے متفق نہیں تھے نہرو کا خیال تھا کہ یہ تجاویز سیاسی طور پر بالکل عملی نہیں ہیں۔ ان تجاویز کے بارے میں موتی لال نہرو نے گاندھی کو 1 نوست 1929 میں لکھا کہ جناح بے شک مطالبات کو رکھ کر صرف خود کو اور اپنے حامیوں کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے سچے قوم پرستانہ نظریے والے مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتہ کا راستہ تب ہی ممکن ہے جب جناح اور ملی براہ راست کو دور کن کر دیا جائے۔ نتیجتاً مسلم کانفرنس کی نمائندگی آگے نہیں بڑھ سکی۔

مسلم کانفرنس کے لیے اگلے شدید چیلنج تب کھڑا ہوا جب 1930 میں سائنس کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی لیکن اس سے پہلے سائنس کمیشن کی تیاریاں ہی تازہ کا شکار ہو گئیں۔ تنازعوں اور مذہبن کمیٹی (ایک ہیے باب 2) میں خود اپنے پرانے تجربوں کو دیکھتے ہوئے جناح کسی بھی آئینی کمیٹی میں شامل کیے جانے والے لوگوں اور ان کے حالات کو کافی توجہ دینے لگے تھے۔ مارچ 1926 میں قانون ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جناح نے حکومت سے کہا کہ 1919 کے قانون کے ختم کے تحت آئینی کمیشن کی تشکیل کی جائے۔ جناح نے تب ہی صاف کر دیا تھا کہ اگر شاہی کمیشن بنایا جائے تو کمیشن کے اراکین کا انتخاب اس طرح سے ہونا چاہیے کہ لوگوں کی تسلی ہو۔ جناح نے آگے کہا کہ یہ کمیشن کا کوئی مطلب نہیں ہے جس پر لوگوں کا بھروسہ نہ ہو اور جس کے تین لوگوں میں قدر نہ ہو۔ سائنس کمیشن کے ممبروں کے عدان سے میں ایک ہفتہ پہلے لاہور اور ان نے جناح کو بلایا، اور خفیہ طریقے سے حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا کہ مجوزہ کمیشن میں کن کن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس بات چیت کے دوران جناح موڈ کو بہت بچتے ہوئے اروں نے لکھا: 'جناح سے آج میری

طویل گفتگو ہوئی۔ انہوں نے ساری باتیں بہت غور سے سنیں اور پھر آخر میں کہا کہ اس معاملے میں ان سے کچھ کہتے نہیں رہا ہے کیوں کہ جب ساری باتیں پہلے ہی طے ہو چکی ہیں تو ان میں کہنے کے لیے کچھ ہی رہا ہے۔ پھر سائنس کمیشن کی تشکیل کے بارے میں جناح نے تھوڑی اور بات چیت کی اور کمیشن کے خالصتاً پارلیمانی ہونے پر اعتراض ظاہر کیا۔ جناح نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کمیشن ایک عدالتی جج کی طرح سے جس میں ہندوستانیوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے قومی وقار کو نقص پہنچے گی اور ہندوستانیوں کے قومی جذبات مجروح ہوں گے۔ جناح کو اس بات کا شک تھا کہ پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کے بعد کافی احتجاج ہوگا۔ ایسے میں کمیشن کے لوٹنے کے بعد قانون ساز یہ کی خصوصی کمیٹی 18 کی تشکیل کی تجویز کھانی میں پڑ جاتی جناح کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی کافی آگہی اہمیت تھی۔ ہم نے ان تمام پہلوؤں پر غور و تفہیم کی لیکن انہوں نے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کیا کہ کمیشن نے ممکنہ نتائج کے سلسلے میں ان کے ارادوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ جناح نے یہ ظاہر کیا کہ کمیشن کی تشکیل کے اعلان کے بعد لوگوں میں جو رٹھل ہوگا وہ حوصلہ افزا نہیں ہوگا۔ 19۔

ارون نے اپنی اپیل کے ذریعہ ہندوستانی لیڈروں اور فرقوں کے مابین فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم کرنے کی کافی کوششیں کی تھیں تاکہ جناح کی نظر میں وہ سرخرو ہو سکیں۔ 20 اس لیے ارون نے بات چیت میں بھلے ہی جناح کے اندر مایوسی کا، حساس کیا ہو، لیکن جناح نے بڑے ہی ضبط و تحمل سے کام لیا۔ جناح نے ارون کے ساتھ اس ملاقات کے ایک ہفتے کے بعد ان سے کہا کہ وہ ہندوستان میں کبھی پارٹیوں کے لیڈروں کے سامنے رازداری محفوظ رکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس بات کی ہر ممکن کوشش کریں کہ کمیشن میں کم از کم دو ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے جس سے انفرادی رائے کا اختیار ملک کو کسی ایک راستے کا پابند نہ کر دے انہوں نے ہندوستانی لیڈروں سے بھی ملاقات کی تاکہ تجویز کو آخری شکل دیے جانے سے پہلے ان پر مشترکہ بحث رکھے اور ایک ساجھا منصوبہ عمل بن سکے۔ ہندوستان میں لوگ کافی حد تک یہ بات مان رہے تھے کہ برٹش لیبر پارٹی ہندوستانیوں کا ساتھ دے گی۔ لیکن بعد کے واقعات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ سائنس کمیشن کے اعلان کے پہلے لیبر پارٹی کی پارلیمانی پارٹی نے باضابطہ ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ہندوستانی لوگوں کو پارلیمنٹ کی بحث کا نتیجہ نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی کمیشن کے بارے میں کوئی نظر یہ قائم کیا جانا چاہیے۔ 21 ایک موقر برطانوی اخبار پیپسٹر گارڈین نے بھی ہندوستانی کمیشن میں ممکنہ رد و بدل کی پیشگوئی کی تھی۔ 22 کمیشن کی تشکیل کا اعلان ہونے کے ایک ہفتے بعد 14 نومبر 1927 کو جناح نے برطانیہ کی انڈیپنڈنٹ لیبر پارٹی کے فہرہ برادر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس کا مضمون اس طرح تھا:

کمیشن میں ہندوستانیوں کو شامل نہ کرنا بنیادی طور سے غلط ہے۔ اب تک ترمیم کی جو بھی تجویز رکھی گئی ہے یا اس سے منسلک جو بھی خبریں آئیں ہیں، وہ قطعی ناممکن ہے۔ کوئی بھی غیرت مند اور مستند ہندوستانی اس کمیشن میں شامل نہیں ہوگا۔ وابستہ ہوگا، جب تک کہ اس کو دیگر لوگوں کے ساتھ برابری کے درجے اور حقوق کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ میں لیبر پارٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہندوستانیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے اور ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اپنی پارٹی

کے ایک بھی ممبر کو اس کمیشن میں شامل نہ کرے۔ یہ ایک ایسا کمیشن ہے جس کا مقصد ہندوستانیوں کو نچا دکھانا اور ان کی غیرت اور ان کو چوٹ پہنچانا ہے۔ 23

آخر کار ثوری حکومت پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی مئی۔ 26 نومبر 1927 کو کمیشن کے تقرر کے لیے شاہی وارنٹ پر دستخط ہو گئے۔ اگلے دن جناح نے ایک پریس انٹرویو میں اس معاملے پر اپنے پختہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان موجودہ پارلیمینٹ کے کام میں کسی طرح کا اور کسی بھی سطح پر تعاون نہیں کر سکتا کیوں کہ اس میں ہندوستان کو سب سے زیادہ دار کا درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ 24 بجوزہ سائنس کمیشن پر احتجاج اور اس کے خلاف رائے عامہ بننے کی جناح کی کوششوں سے متعلق خبریں دسمبر ماہ کے ہندوستانی اخبارات میں خوب شائع ہوئیں۔ ساتھ ہی جناح اور پنجاب کے تمام مشہور مسم لیڈروں کے احتجاج کی خبریں بھی اخباروں میں خاص اہتمام سے شائع ہوئیں۔ سائنس کمیشن پر احتجاج انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس کا اندازہ یکم جنوری 1928 کو کولکاتا میں مسلم لیگ کے ان کے صدارتی خطبے سے لگایا جاسکتا ہے:

عظیم برطانیہ کے خلاف آئینی لڑائی (مسم لیگ کی طرف سے) چھڑ چکی ہے۔ سمجھوتے اور صلح کے لیے پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ امن کے لیے اب حکومت کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں بری کا درجہ نہیں دیا گیا ہے اور ہر اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ احتجاج کر سکتے ہیں اتنا احتجاج کریں گے۔ جلیان والا باغ قتل واقعہ میں تو لوگوں کے ساتھ جسمانی مشال ہوئے تھے لیکن سائنس کمیشن نے تو ہماری روت کا خون کیا ہے۔ رڈ برکین ہیڈ نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت خود اختیاری کے یاقی نہیں ہیں۔ میں پندت مالویہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کانگریس اور ہندو مہا سبھا کے باقی ہندو لیڈروں کی طرف سے بڑے بڑے گئے دوستی کے ہاتھ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیش کش انگریز حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والی کسی بھی تجویز سے زیادہ اہم ہے۔ ایسے میں ہمیں دوستی کے اس ہاتھ کو تقیم لینا چاہیے۔ یہ حقیقت میں بہت ہی اچھا دن ہے اور ہمیں اس کے لیے رڈ برکین ہیڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ 25 ظاہر ہے جناح کے یہ بیان کافی متکبر رہے۔ سائنس کمیشن کی وجہ سے ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں میں بھٹلے ہی اتحاد قائم نہ ہوا ہو، لیکن کم سے کم انہوں نے اتحاد کے بارے میں بات کرنا تو شروع کر ہی دیا۔ جناح کی 1928 میں کانگریس پارٹی کے ان دنوں کے صدر رتی لوال کی پینڈے ساتھ انگلینڈ گئے تھے ان کے ہمراہ دیوان چمن لال بھی تھے اور اس دوران جناح وہاں تقریباً چھ ماہ رہے۔ اس عرصے میں داسرائے رات مسلسل اس بات کی خبر لیتے رہے کہ آخر جناح ہندوستانی نمائندوں کو سائنس کمیشن میں شامل کرانے کے لیے برلن لیبر پارٹی اور انڈیا آفس کو کس طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناح کی کوششوں کا حلال کہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا اور وہ بھی دوسرے مزی نتیجے یا کسی خاص امید کے بغیر اکتوبر 1928 میں ہندوستان لوٹ آئے۔ مہینی لوٹنے کے بعد 26 اکتوبر 1928 کو نائٹس آف انڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جناح نے ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کی کہ برطانیہ کی کسی بھی پارٹی سے بڑی حمایت کی توقع کرنا ہماری یعنی ہندوستانیوں کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ انہوں نے کہا

کہ ہندوستانیوں کے پاس بس ایک امید یہی ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد قائم رکھیں۔ 1928 میں نہرو رپورٹ آنے کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے سیٹوں کے ریزرویشن سمیت باقی دوسرے مقاصد کو حاصل کرنے کے بارے میں جناح کافی پُر امید تھے، اس لیے ایک بار پھر نئے سرے سے انہیں حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔

پہلے ہی یعنی مارچ 1928 میں جناح لارڈ ارون کو مشکلات کے حل کے لیے دو مشورے دے چکے تھے۔ پہلا یہ کہ سائمن کمیشن کو ایک مخلوط کمیشن میں بدلا جائے اور دوسرا یہ کہ اس کمیشن کے متوازی ایک اور کمیشن بنایا جائے جس کے اختیارات سائمن کمیشن کے جیسے ہوں۔ 26 اس موقع پر جناح نے یہ بھی کہا تھا کہ۔ ان کی ان دونوں تجاویز میں سے اگر ایک بھی منظور کر لی جائے تو اس کا انجام برابر ہو تو اس کی ذمہ داری بھی لینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ روٹ کو ایب ہی مشورہ دینے کے سرچشم لال ستیلو 17 جون 1928 میں ملے۔ جناح کی ان تجاویز پر لارڈ ارون نے جہد دل سے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور حالات یہاں تک آ پہنچے کہ ارون اور اس وقت کے لئے سکریٹری آف اسٹیٹ فرانڈیز لارڈ برکین ہیڈ کے درمیان اس موضوع پر یعنی ان تجاویز پر کشیدگی ہو گئی۔ برکین ہیڈ کا خیال تھا کہ ان تجاویز میں ہندوستانیوں کا ایک غیر ضروری 'دباؤ' نظر آتا ہے اور اگر ہندوستانیوں کی ان تجاویز کو مان لیا گیا تو آگے چل کر یہ دباؤ اور شدید ہو جائے گا۔ لیکن ارون کے اصرار پر آخر یہ تجاویز برطانوی کابینہ کے سامنے رکھی گئیں، لیکن وہاں پر قدرتی طور پر برکین ہیڈ زیادہ بااثر ثابت ہوئے اور انہوں نے ارون کی تجاویز کو کابینہ کے ذریعہ نام منظور کرا دیا۔

اس کے بعد ارون کا سیاسی رخ ہندوستان کی بجائے برطانیہ کی طرف ہو گیا۔ 1929 کے وسط میں انہوں نے پیمپٹی لے کر گھر جانے کا پروگرام بنایا تا کہ برطانیہ میں اعلیٰ حکام سے براہ راست گفتگو کا موقع اور قائدوں ملیں اور وہ ہندوستان کے پیچیدہ مسئلوں پر کھل کر بات کر سکیں۔ لیکن پھر اچانک ہی حالات بدل گئے۔ برکین ہیڈ نے اکتوبر 1928 میں انڈیا آفس سے استعفیٰ دے دیا، اس سے ارون کے راستے کی ایک ازچن دور ہو گئی۔ جون 1929 میں جب ارون چار ماہ کی چھٹی پر گھر جانے والے تھے تب ہی برطانیہ میں لیبر پارٹی اقتدار میں آ گئی اور انتہونی وچ دوڑ بین کو سکریٹری آف اسٹیٹ فرانڈیز بنادیا گیا۔ ارون کا کام اب آسان ہو گیا۔ نتیجتاً اب وہ اپنی بات سائمن کمیشن کے اراکین کے سامنے بھی آگے رکھ سکتے تھے۔ اس لیے ارون کو اب نہ تو 'کمیشن' کا کوئی مطلب، نظر آ رہا تھا اور نہ ہی اس بات کا کہ 'کمیشن' کیا رشتہ پیش کر سکتا ہے، اس نے اپنے خاندانی رشتہ دار اور سائمن کمیشن کے رکن جارج لین فکس سے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہم ہو گا کہ سائمن کمیشن جب تک اپنا کام پورا کرتا ہے اور رشتہ رشتہ پر عمل کی شروعات ہو پاتی ہے اس وقت ہندوستان میں سیاسی مزاج کیا ہو گا۔ بہتر تو درحقیقت یہی ہو گا کہ جب تک ہندوستان میں احتجاج اور لوگوں میں غصہ ہے، تب تک وہاں کسی بھی نئی چالنگ کو نافذ نہ کیا جائے۔ پانچ ماہ بعد نومبر 1929 میں ارون نے دوبارہ واپس لیکن اس بار انہوں نے سینئر بری کے آرچ بشپ کو لکھا:

مجھے صاف طور پر نظر آتا ہے کہ پالیسیوں میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ یہ تو بہت ہی کم ہوں گی یا پھر بہت زیادہ ہوں گی۔ حقائق کی بنیاد پر کر مجھے موجودہ حالت میں پہلے متبادل کا امکان زیادہ لگتا ہے۔ میں اس نتیجے کو بھی حلال کہ درکنار نہیں کرتا ہوں کہ جو بھی پالیسیاں بنیں، ان کا اثر ہندوستانی سیاست کو لمبے عرصے کے لیے بائیں بازو کی طرف سے جانے دے گا لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ دوسرے متبادوں پر اتفاق رائے کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔

ان دنوں کے حالات میں اردن کے دو مقاصد تھے۔ پہلا تو یہ کہ ہندوستانیوں کے دل میں ان کے سیاسی مستقبل کے تین برٹش حکومت کے رادوں کے بارے میں اعتماد پیدا کرنا جو قانون ساز اسمبلی میں سر میلکم ہیلے کے 8 فروری 1924 کی تقریر سے کافی مل گیا تھا۔ 28 دوسرے، اردن یہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی واران کے برطانوی نمائندوں کے درمیان برطانیہ میں گول میز کانفرنس ہو جس کا مقصد خیر سگالی کے، حول میں ہندوستانی آئین کے لیے آگے کی سمت متعین کرنا ہو۔ ایسی کانفرنس کا مطالبہ پہلے بھی 1922 میں پیش کیا گیا تھا اور جس کے سسے میں جنوری 1922 کے وسط میں 'لیڈروں کی ایک کانفرنس' مہنگی میں ہوئی تھی۔ اس میں پنجاب کے جلیوں و، باغ واقع، خلافت کی خطیاں وغیرہ موضوعات زیر بحث آئے اور سورج پر زور دیا گیا۔ جناح نے اس کانفرنس میں، ہم کردار ادا کیا تھا۔ فروری 1924 میں قانون ساز اسمبلی میں بھی قرارداد منظور کر کے گول میز کانفرنس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے 1929 میں قانون ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ایک بار پھر گول میز کانفرنس کا معاملہ ٹھایا لیکن یہ تب ہی جب سائمن کمیشن نے اپنے خیالات رکھ دیے تھے۔ اردن نے اس تقریر میں کہا: 'میں ایون سے پھر یہ کہتا ہوں اور اس بیان کے ذریعہ پورے ہندوستان کے سامنے ایک بار پھر دہرائنا چاہوں گا کہ ہم 1917 کے اعلان پر اب بھی قائم ہیں اور برطانیہ کے لوگ اس اعلان پر ایک باضابطہ عہد و قوں کی طرح (آگے بھی) قائم رہیں گے۔ وہ ایک ایسا عہد و قرار ہے جس کا مقصد ہندوستانیوں کو مکمل، قومی سیاسی حیثیت حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے اور یہ عہد و پیمان کبھی نہیں توڑ جائے گا اور چوں کہ کام کو اغلاط سے کہیں زیادہ طاقت ور مانا جاتا ہے۔ میں بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر مجھے تھوڑا سا بھی شک ہوگا کہ برطانیہ کے لوگ آپ کو دیے گئے باضابطہ وعدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا نہیں گئے..... 29'

1930 کے وسط تک اس کمیشن کے باقی ماندہ اختیارات کترے جا چکے تھے۔ پہلے تو ہندوستانی عوام کے ہیکاٹ کے سبب پھر وائسرائے کی گول میز کانفرنس کی تجویز کی وجہ سے، پھر بھی سائمن کمیشن کو باقاعدہ اپنی رپورٹ کو پیش کرنی ہی تھی۔ پنجاب کے فضل حسین نے بھی کمیشن کی رپورٹ کے تیش اندیشہ ظاہر کیا تھا چوں کہ کمیشن کو، لندن میں پارلیمنٹ نے مقرر کیا تھا اس لیے اگر اس رپورٹ میں 'مسلم اکثریت' کے مسئلے کا صاف صاف ذکر نہیں ہوگا تو مسلم کانفرنس کے مفادات کے لیے یہ خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔

اور جب رپورٹ منظر عام پر آئی تو وہی ہوا، سائمن کمیشن نے اس بارے میں اپنی رپورٹ میں چھبھی نہیں لکھی لیکن کمیشن سے جو مانگا گیا تھا، وہ بھی نہیں ملا۔ مثلاً صوبہ کا ہزار ویشال مغربی صوبہ سرحد (این ڈی ایل پی) کو برابری کا درجہ دے جانے کا مطالبہ، ان دونوں کو بھی ورکنگ کر دیا گیا۔ رپورٹ میں بلوچستان کے لیے بھی کسی تبدیلی کی بات نہیں کی گئی۔ اور سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ جداگانہ انتخابات کے معاملے میں سائمن نے کوئی بھی ہمدردی نہیں دکھائی۔ اس کے علاوہ کمیشن نے مرکزی قانون سازی میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کے علم کو ہی ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ اس رپورٹ میں پنجاب اور بنگال میں جداگانہ انتخابات کے ذریعہ مسلمانوں کی اکثریت کے مطالبے پر غور تک نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس کے لیے تو یہ رپورٹ کافی مایوس کن رہی اور اس کے بہت سے لوگوں کو یہ ایک کھلا چیلنج سا لگا۔ جب کہ آزاد خیال مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ اسکی رپورٹ کے ذریعہ انہیں دانستہ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ایسے حالات میں جس طور پر یہ فضل حسین ہی تھے جنہوں نے حکومت کے سامنے کی بڑی حالت کو سنبھالنے کی کوششیں کیں پہلے تو انہوں نے حکام سے ملاقات کر کے صوبہ سرحد کے مسلمانوں کا غم کم کرنے کی کوشش کی پھر دھیرے دھیرے وہ ان حکام کو صوبہ سرحد میں اصلاحات کی اہمیت قبول کرنے کے قریب لے آئے۔ اس کے بعد فضل حسین نے زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کے حق میں کام کر کے مسلم اکثریت صوبوں میں مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کی۔ اقلیتوں کے معاملے میں پوچھے جانے پر فضل حسین کا کہنا تھا کہ 'انہیں مذہب یا ثقافت کی فکر نہیں، وہ توجہ داتی اداروں اور خدمات میں اقلیتوں کے لیے نمائندگی چاہتے ہیں۔' فضل حسین شروع سے ہی یہ کہتے کر رہے تھے کہ سائمن کمیشن نے 1916 کے لکھنؤ معاہدے کی بنیاد پر سفارشات تیار کر کے مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی نا انصافی کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب اور بنگال کو مسلم اکثریتی صوبے کا درجہ دینا اس شرط پر مبنی نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی اقلیت والے صوبوں میں انہیں (یعنی مسلمانوں کو) خاص توجہ دینے کا اصول ترک کر دیا جائے۔ آخر فضل حسین کی آواز ان صوبوں کی آواز تو تھی اور ان کے لیے پنجاب اور مغربی بنگال میں مسلمانوں کی نمائندگی کا معاملہ تو بالکل الگ ہی درجے کا تھا۔ فضل حسین کا خیال تھا کہ مرکز میں تب تک کوئی تبدیلی نہیں کی جائے جب تک صوبے خود کو پوری طرح قائم نہ کر لیں۔ لیکن جب ایک بار اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ کچھ مضمونوں کو بدل جائے گا ہی، تب فضل حسین نے پوری کوشش کی کہ یہ تبدیلیاں کم سے کم ہوں۔ فضل حسین نے اسمبلی میں با واسطہ طریقے سے انتخاب کی سفارش کی بھی مخالفت کی۔ ان کی دلیل تھی، ایسا کرنے سے اقتدار یا تو گروپوں (طبقات) کے ہاتھ میں آ جائے گا یا پھر اسمبلی میں کانگریس کا دبدبہ ہو جائے گا۔ وہ (فضل حسین) شروع ہی سے اس وجہ سے فکر مند تھے کہ آخر کار فروغ پانے والے اقتدار کی نوعیت کیا ہوگی۔ ان کی یہ فکر، غیر یقینی سی لگ رہی پہلی گول میز کانفرنس کے بارے میں سفارشات کو قطعی شکل مل جانے تک باقی رہی۔ اسے پیچیدہ، حول میں نجی ماکار 1930 میں لندن کی پہلی گول میز کانفرنس بلائی گئی۔

پہلی گول میز کانفرنس - 12 نومبر 1930

مئی 1929 میں گھر جانے سے پہلے اردن نے جناح نے ذاتی طور پر ٹھویل بات چیت کی۔ اس میں جناح نے انہیں جامع طور پر کانفرنس سے متعلق اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اردن نے برطانوی وزیراعظم ریمزے میک ڈونالڈ کو لکھے خط میں ڈومینین حیثیت اور گول میز کانفرنس منعقد کرنے کی ضرورت کو پھر دہرایا۔ 31 اکتوبر 1929 کی مرکزی اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے اردن یہ دونوں باتیں پیش کرنے میں کامیاب رہے۔ اس طرح انہوں نے ہندوستان کو وہ سب دیا جو جناح اور ان کے ہم خیال لوگوں نے مانگا تھا۔ اس وقت تک کے کسی بھی وائسرے میں جو کچھ بھی کرنے کا حوصلہ نہ ہو، یا پھر کوئی بھی وائسرے جو کچھ بھی کر پایا ہو، اردن یقیناً ہی ان سب سے کہیں زیادہ دے پائے۔

اردن کے اس ارمان پر جناح نے ان تجاویز کو کامیاب بنانا، اپنی ایک ذاتی ذمہ داری بنالی کیوں کہ وہ (جناح) محسوس کرتے تھے کہ یہ ان کا خدائی فرض تھا۔ اس دور میں کانفرنس نے ایک لیڈروں کا اضافیہ عنوان کی ایک دستاویز جاری کی جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ گول میز کانفرنس اس بات پر بحث کے لیے منعقد نہیں ہونی چاہیے کہ ڈومینین حیثیت کب قائم ہوگا۔ بلکہ ہندوستان کے ایک ڈومینین آئین کا کیا منصوبہ ہو۔ اس کا خد کہ تیار کرنے کے لیے انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ دو مختلف ترجیحات تھیں اور حقیقت میں یہ والٹ سوچ بھی فی ہر کرتی تھیں۔ پہلی سوچ نے ڈومینین حیثیت کو ایک حاصل شدہ شے کے طور پر قبول کیا۔ اسے وہ تھوڑا سا آغاز نہ جہاں سے اور آگے بڑھا جائے اور اس سے ایک عملی طریقے اور راستے کی شکل میں اس کی وکالت کی۔ دوسری سوچ اس حیثیت سے پہلے ڈومینین آئین وضع کئے جانے پر زور دیتی تھی۔ یہ موٹی بات پر اپنی رضامندی دینے سے پہلے تمام باریکیوں و ان باتوں پر منظوری حاصل کرے گا ایک تھوڑا قدم بہ قدم، تو ذی پھل کا راستہ تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ زیادہ صحیح تھا، اہم بات یہ ہے کہ کس راستے ہندوستان اتنی زور آزادی کے جزو اس مقاصد تک زیادہ آسانی سے پہنچتا ہے۔ ڈومینین حیثیت کے ساتھ شروعات کر کے اور اسے ایک پیمانہ بنا کر آگے بڑھا جانا تو یہ اتنی دیر بڑھانے میں بہت تعاون دیتا۔ اس سے کافی اخوت پیدا ہوگی اور آزادی کے آخری مقصد کو حاصل کرنے کی سمت میں تیزی سے بڑھنا ممکن ہو پاتا۔

کانفرنس کے لیے جناح کو پہلے گاندھی اور کانگریس کو منانا ضروری تھا۔ اس لیے وہ اردن کے ہندوستان کو مٹے، ان سے کانفرنس کی ساخت، اس کی تاریخ و سیاسی قیدیوں کو معاف کرنے کا سوال، ان میں ٹھیلی اہمیت کے مقاصد پر تبادلہ خیال کے لیے ممبئی میں ملے۔ جناح پہلے ہی سے بلا واسطہ یا بالواسطہ گاندھی کے ریلے میں تھے۔ تب سے سے رتن پر یا 1929 کے دسمبر کے اختتام تک سرچ بہادر سپر و کے ساتھ مل کر جناح وائسرائے اور کانگریس لیڈروں میں میٹنگ کرائے کی کوشش کرتے رہے تھے۔

آخر کار 23 دسمبر 1929 کو میٹنگ منعقد ہوئی جس میں وائسرائے کے علاوہ گاندھی موٹی بال نہرو، رتن

بہادر سپرو، وٹھل بھائی ٹیل اور جناح شامل ہوئے۔ اس میٹنگ میں وائسرائے کو محسوس ہوا کہ میٹنگ میں شامل گاندھی اور موتی لال نہرو کچھ دباؤ میں تھے (کانگریس کے نوجوانوں کے؟) اور دودووں ایک پیشگی یقین دہانی کے لیے شروع سے ہی جیسے تہیہ کے ہوئے تھے۔ ان کا مطالبہ کہ اس یقین دہانی کا تھا جس سے کانگریس کا واحد مقصد ڈومینین کے لیے آئین کی وسیع تفصیلات پر غور کرنا ہو۔ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس میں ٹھیک ہے، ایک قسم کی دقیقہ منجی تھی۔ اگر کانگریس میں ڈومینین کے اصول کو منظور کرنے سے پہلے کی، اس کی باریکیوں پر غور کیا جاتا ہے: مثلاً، اتفاق بنام مرکز، ریزوریشن، مرکزی قانون ساز یہ میں نمائندگی اور ایسے متنازعہ معاملات آسانی سے اس پوری پہل پر پان پھیر سکتے تھے۔ تب اس کی ذمہ داری بھی کانگریس پر ہی نہیں ہوئی مگر یہ وائسرائے کے چاہنے پر بھی اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا۔ اس لیے یہ میٹنگ تو نا کام ہو گئی۔ اردن نے میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے بعد میں تبصرہ کیا کہ میٹنگ کے دوران 'گاندھی اور موتی لال' نے جو رویہ اختیار کیا۔ اس میں سپرو، جناح اور ٹیل (وٹھل بھائی) صاف طور پر ناراض تھے۔ ایک غیر منقسم ہندوستان کا (امکاں) متبادل اب اور کم ہو گیا تھا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے سے ہی بہت سارے متبادل تو ختم ہی ہو چکے تھے کیوں کہ کانگریس 1929 کے آخر میں راہور میں 'آزادی' کی قرارداد منظور کر چکی تھی، ساتھ ہی 1930 میں ملک گیر سول نافرمانی تحریک بھی شروع کر دی تھی۔ جناح کو ڈرا اس بات کا تھا کہ اگر احتجاج ستیگرہ کے اس راستے پر چلا گیا تو جواب میں انگریزوں کو لایچ لاسے دباناجی پڑے گا اور اس کا پسندیدہ راستہ (جناح کو بڑھوا) ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جناح نے وائسرائے کو کانگریس کے انعقاد کی تاریخ طے کرنے اور اس میں مدعوئین کی فہرست انہیں دیکھنے کے لیے کہا، اس مقصد سے کہ شاید وہ اس میں کچھ مشورے دینا چاہیں۔ 30

ایسے حالات میں ایم آر جیکر کے ساتھ سر جی بہادر نے کانگریس اور حکومت کے درمیان من قائم کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ انہوں نے دونوں نہروؤں (والد اور فرزند) کو گاندھی سے ملا۔ اس وقت دونوں ہی سول نافرمانی تحریک کی وجہ سے ایک ایک جیلوں میں بند تھے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ کیوں کہ گاندھی کو ایسا وقت، جب قیادت جیل میں ہو، ایک بروق سمجھوتے کے لیے مناسب نہیں لگا۔ اس پر 19 اگست 1930 کو جناح نے آخر وائسرائے کو رائے دی کہ وہ ایسے قوم پرستوں کے تین بخت رویہ اپنائیں۔ جناح کو اب صرف لندن سے ہی آگے کچھ توقع نظر آتی تھی۔ اور اپنی تیاری کے لحاظ سے اگست 1930 کے وسط تک انہوں نے ڈاکٹر محمد اقبال کو مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کے لیے مدعو کر لیا تھا۔ کیوں کہ خود انہیں بھی لندن جانا تھا۔

طویل عرصے سے جس کانگریس کا انتہا رتہ، وہ گول میز کانفرنس آخر کار 1930 کی سر دیوں میں لندن میں طے کی گئی۔ ایسی امید تھی کہ یہ تخلیق آئین کے ذریعہ ہندوستان کی آزادی کی کوششوں میں نئے دور کا آغاز کرے گی۔ لوگوں کی

دلچسپی اس بات پر مرکب ہونے لگی کہ ہندوستان سے کونسے نمائندے ہوں گے، کون کیا کہے گا اور کس کے لیے کہے گا فضل حسین کے لیے نئی ترجیح اور نیا چیلنج بھی تھا کہ وہ ایسے نمائندے کو بھیج سکیں جو مسلم کانفرنس کی باتوں کو موثر اور درست انداز سے واضح کر سکے۔ ان کا خیال یہ تھا جو من سب بھی تھا۔ کہ جناح جیسے میڈر خاص طور سے مرکز میں ہی ذمہ داری لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے ایسے میڈرروں کی وجہ سے خطرہ تھا کہ صوبائی مسلم مفادات سے ہٹل جائیں گے۔ فضل حسین نے سر میاں مہملی کو نکالا بھی تھا: بظاہر یہ خیال مجھے پسند نہیں کہ جناح ہی ساری باتیں کریں۔ اور اگر کہیں جناح ایسے خیالات رکھنے لگیں جو ہندوستانی مسلمانوں کو منظور نہیں ہوں تو وہاں کوئی بھی مضبوط نظریات والا ایسا کوئی میڈر نہیں ہوگا جو ان کی مخالفت کر سکے۔ جناح اور محمد علی ہندوستان کے دو معروف وکیل تھے۔ یہ دونوں ہی اسی ترین سطح کے سیاسی مبطلوں سے عجیبی طرح واقف تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ہی مسلمانوں کے متنازعہ مسائل پر بھی تھے سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، کوئی ہو اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس ضمن میں فضل حسین نے متحدہ صوبے سے فطرتاً ہی درشت فطرت احمد کو اور ان کے ساتھ چھتری کے نواب صاحب کو نامزد کرتے ہوئے توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔

اتنی حسیط کے باوجود بھی فضل حسین غیر مطمئن ہی رہے کیوں کہ کل ہندوستانی اور صوبائی قائدوں کے رمیان ایک بڑا اندرونی فرق تھا۔ ان دو نظریات کے نمائندے ہندوستان میں متعلق رائے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے اپنے معاملات پر حکومت ہند سے الگ، اور آزادانہ طور پر گفتگو کرتے تھے لیکن لندن میں دونوں کو ہی موجود رہنا تھا۔ ایک ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر ایک نئے ثالث لیبر حکومت کے سامنے باتیں رکھتی تھیں۔ ادھر کل ہند میڈروں پر اتفاق رائے قائم کرنے کا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہندوستان کے آزاد خیال لیڈروں، جیسے سرتاج بہادر سپرو، ورثی نو اس شامتری کو کانگریس کے زیر قیادت عدم تعاون کا طویل عرصے تک مزید کھینچے جانا خواہ ان کے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے بھی سنگین خطرہ لگنے لگا تھا۔ انہیں گولانڈی طور پر مضطرب ہونا ہی تھا کہ وہ کچھ مثبت کامیابیوں کے ساتھ ہندوستان واپس آئے تاکہ کانگریس کو آگینی رہتے پر لوٹانے کے لیے رضامند کرنے میں مدد ملے۔ ان آزاد خیال ہندوستانیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ مرکز میں کچھ ذمہ داری بھی پائیں جس کے لیے انہوں نے برٹش انڈیا کے فیڈریشن، ہندوستانی صوبوں اور رجسٹروں کا تصور بھی پیش کیا مگر ان سب کو حتمی کرنے کے لیے پہلے فرقہ دارانہ سوالوں کو حل کرنا ضروری تھا۔ لہذا انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات پر فراخ دل رہ کر بھی اختیار کیا ہو تھا۔ وہیں دوسری طرف جناح اور محمد شفیع بھی قومی میڈروں کے طور پر بھرنے کے لیے اتنے ہی آرزو مند تھے۔ کانفرنس کے دوران چوری نہیں، تو کافی حد تک یہی ماحول چھپ رہا اور ان سب میں بھی تک ہم نے رجسٹروں کے موافق کو پرکھا ہی نہیں ہے لیکن اس وقت ہم ان پر عید گیوں میں نہ لکھیں تو اچھا ہے۔

جناح 4 اکتوبر 1930 کو سمندری جہاز سے لندن روانہ ہوئے، گول میز کانفرنس 12 نومبر 1930 کو شروع ہوئی۔ مباحثات کو مسلم وفد کا لیڈر مقرر کیا گیا، ہندوں کا رٹھ، ہٹل ان کا ہیڈ کوارٹر بنا۔ ہاؤس آف اراڈر میں باضابطہ افتتاح کے ساتھ اس کانفرنس کا آغاز ہوا جس کی صدارت شاہ جارج پنجم نے خود کی۔ اس کے بعد آغا خاں کو کانفرنس کے برٹش انڈین

سیکشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس شعبے میں ملک کے رجاؤں کو چھوڑ کر، سبھی ہندوستانی نمائندگان شامل تھے۔ کانفرنس کی اس کے بعد کی ساری کارروائی 'سٹیٹ جیمس پبلیس' میں ہوئی۔ اور سبھی ہندو اور اہم فریق اپنے متعمم ارادوں، نظریات اور حل کی تلاش کے ساتھ اس میں شامل ہوئے۔ انہیں اپنے اپنے دعووں کو سب کے سامنے رکھنا تھا جس کے بعد ان کے مختلف خیالات و نظریات میں موافقت و مصالحت کی کوششیں ہونی تھیں۔ ظاہر تھا کہ اس عمل میں متضاد دعووں اور جو بی دعووں کے مجموعوں کیساتھ انگریز بھی موجود تھے ہی۔ اس لیے ہندوستان کے نمائندوں کی پہلی ترجیح تھی کہ ایک متحدہ محاذ بنایا جائے۔ اور اس مسئلے میں سب سے پہلے برصغیر ہند وفد کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین خلیج پاشنے کی سہیل ڈسٹونڈ نکالنے کی کوشش کی جانی تھی۔ مقصد صرف تھا کہ اس مرتبہ کو عبور کرنے کے بعد ہی برطانوی نمائندگان کو آئینی اصلاحات کے لیے ایک مشترکہ قرارداد دیا جاسکے۔ جن اہم اشخاص نے اس مقصد کے لیے اپنی مساعی کے ذریعہ تعاون دیا ان میں جو پال کے اس وقت کے نواب صاحب 32 اہم تھے۔ انہوں نے اور آغا خان نے ایک وفاقی ریاست کے طور پر آزاد ہندوستان کا تصور پیش کیا تھا جس میں اختیار و اقتدار مرکزی حکومت کو دے گئے تھے لیکن ساتھ ہی معاون حصوں کو بھی خود اختیاری کے حقوق اور کارگزاریاں تفویض کی گئی تھیں۔

کانفرنس میں شرکت کرنے والے سر جیمس لال سٹیل واد نے اپنی کتاب ری کلائکشنز اینڈ ریپلکشنز میں قلم بند کیا ہے کہ گول میز کانفرنس شروع ہونے سے کافی پہلے جب ہم لندن پہنچ گئے تو یہ طے پایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے چند نمائندگان آپس میں بیٹھ کر کسی فرقہ دار نہ تصفیہ کے سوال پر غور و فکر کریں۔ سپروڈا شستری، خود مجھے، جیکر، مونجے اور امبیڈکر کو اس میٹنگ کے لیے مامور کیا گیا اور آغا خان، جنج اور ایک اور صاحب کو مسلمانوں کی نمائندگی سونپی گئی۔ جب ہماری نشست شروع ہوئی تو میں نے آغا خان کے سامنے ایک سوال رکھا، آیا ہم دوسرے نکات کے کسی تسلی بخش تصفیے تک اگر پہنچ گئے تو کیا وہ مشترکہ انتخابات کے سوال پر رضامند ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیگر تمام امور سے متعلق ہمارے مطالبات کے بارے میں ہمیں یقین دلا دیتے ہیں تو ہم مشتہ کے انتخابات پر راضی ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے سینیٹس مخصوص ہونی چاہئیں۔ اس کے بعد پھر سب نے ایک سوال کیا، اگر ہم مشترکہ انتخابات سمیت تمام معاملات کا تصفیہ کر لیتے ہیں تو کیا مسلم مندوبین کانفرنس میں کوئی حصہ لے سکیں گے۔ اس پر ان کا جواب خصوصیت کا حامل تھا۔ انہوں نے کہا اس صورت میں آپ قیادت کریں گے ورنہ ہم تقلید کریں گے۔

اس کے آگے سر چیمین لال بیان کرتے ہیں کہ سپروڈا شستری کے ساتھ وہ سب مطالبات پر فی الفور رضامند ہو گئے ہوتے لیکن جیکر اور مونجے کے رویے نے انہیں بری طرح مایوس کر دیا۔ انہوں نے (سر چیمین لال) سخت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایک سنبھرا موقع ہاتھ سے نکل گیا، آغا خان نے بھی اپنی سرگزشت میں اس گفت و شنید کا حوالہ یوں دیا ہے 'سر چیمین لال سٹیل واد نے اپنے تذکرے میں میری پیش کردہ تجویز کا حوالہ دیا ہے اور ان کی یہ شہادت کم از کم ریکارڈ میں موجود ہے کہ پہلی گول میز کانفرنس سے جو توقعات وابستہ تھیں، وہ پوری نہیں ہوئیں، اور انجام کار نہ تو ڈومنین حیثیت ملی اور نہ

ی ملک ایک رہا، ہندوستان کا ہزارہ بھی ہو گیا۔ ان سب اہم واقعات میں سے کچھ کی شروعات کو یقیناً ہندو وفد کے ذریعے میری پیش کش کو نامنظور کرنے سے ہوئی تھی۔

شروع میں نئی مسلم نمائندے بالخصوص جناح، وفاق کے خیالات کے تیسے فکر مند تھے اور ان کا یہ رخ کانفرنس سے پہلے بھی تھا۔ ان کے لیے وفاق کے خدشات ایسے نہیں تھے کہ انہیں بہت ہی کم یا غیر اہم تصور کیا جائے۔ بالخصوص اس لیے کہ اس میں ایک نوزائیدہ جمہوریت کو، جو بھی وجود میں آئی تھی، بہت سی دہائیوں کے ساتھ منسلک کرنا تھا۔ مسلم فرقے کے ذہنوں میں ایسے نظم سے ایک اور خطرہ لاحق تھا، وہ یہ کہ راج کا قسطنطنیہ والے زیادہ تر راجہ ہندو تھے۔ اس سے پورے وفاق میں شامل مسلم فرقے کے سیاسی اثر کو شدید گزند پہنچ سکتا تھا۔ حالانکہ آغا خان کو یقین تھا کہ فوری طور پر خواہ جو بھی وقتیں پیش آئیں، فیڈریشن کا یہ منصوبہ ہی ہندوستان کے سیاسی مسئلے کا سب سے قابل قبول حل ہوگا۔ آغا خان کی نظر میں ایک اور چیز تھی وہ یہ کہ ایسا موقع شاید پھر کبھی نہیں آئے گا اسی وجہ سے اسے عمل میں لانے کے لیے کچھ سمجھوتے کرنے پڑیں تب بھی وہ ایک چھوٹی قیمت ہی ہوگی۔ 31

حکمران ریاستوں نے بھی وفاق جیسی کسی ساخت کو جزوی رضامندی دے دی تھی۔ اب صرف یہ خطرہ کہیے یہ یقین دہانی جو باقی تھی اور اس کا مثالیہ بھی کیا جا رہا تھا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریتوں کو قومی نظم کے سہارے کہیں اقلیتوں میں نہ بدل دیا جائے۔ ساتھ یہ بھی مطالبہ تھا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کیا جانا چاہیے نیز شمال مغربی صوبہ سرحد میں اصلاحات لائی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ مانگ بھی کی گئی تھی کہ فوج اور سول سروس میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص حوالہ میں ریزرویشن کی قانونی گنجائش بھی ہونی چاہیے۔ دلیل یہ تھی کہ مسلم وفد ایک متحدہ محاذ کی شکل میں انگریزوں کے سامنے اپنی بات زیادہ موثر انداز میں رکھ سکے گا۔ آغا خان نے اس مسئلے میں مشورہ بھی دیا کہ ایک تاثر ہندوستانی میڈر کے تحت ایک متحدہ کان بنائی جائے جسے دو بعد میں مسلم فرقے کی منظوری بھی دلوادیں گے۔

سر جیمز لار نے ان سب واقعات کو یاد کرتے ہوئے لکھا تھا پہلی گول میز کانفرنس سے جو توقعات تھیں، وہ حاصل نہیں ہو سکیں اور انجیم کارنہ تو ڈومینین حیثیت ملی اور ہندوستان کا ہزارہ بھی ہو گیا۔ ان سب اہم واقعات میں سے کم سے کم کچھ کی شروعات تو یقیناً ہندو وفد کی طرف آغا خان کی پیش کش کو نامنظور کرنے سے ہوئی تھی۔ تاج بہادر سپرہ اور شہزادی مسلمانوں کی تجاویز قبول کرنے کے خلاف نہیں تھے مگر وہ اپنے رفیقوں اور (صاف ہے) ہندو مہا سب کی مخالفت سے بہم گئے تھے۔

آغا خان کے جذبات ان کی تحریر کردہ ان سطروں سے صاف عیاں ہیں: ”مگر میرے خیالات پر اتفاق ہو جاتا تو بعد کی تاریخ بالکل الگ راہ پر چلی ہوتی۔“ ہندوستان میں ایک وفاقی حکومت کافی پیسے بن گئی ہوتی جس میں ہندو اور مسلمان ملک کے روزمرہ کے انتظامی کام کاچ میں حصے دار ہوتے... میں یہ ضرور کہن چاہوں گا کہ ہمارے کام کا کوئی حقیقی یا

پائیدار نہ نہیں نکلنے کا اندیشہ مجھے ہمیشہ سے تھا کیوں کہ 1930 میں ہندوستان کے کئی بڑے حقائق کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ پہلی در سب سے بڑی بات، یہ بھلا دی گئی تھی کہ ہمیشہ سے ہی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بنیادی فرق رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ یہ فرق ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے کے مسلمانوں اور باقی حصوں کے ہندو اکثریت کے علاقوں کے درمیان سب سے زیادہ تھے۔۔۔ یہ بھی بھلا دیا گیا تھا کہ دانشور طبقے کو جو اگرچہ ہندو آبادی کا صرف دس فی صد یا تقریباً پانچ لاکھ کے درمیان ہی ہو، مگر اسے بہت چھوٹی سی اقلیت کہہ کر خارج نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ بھی بھلا دیا گیا کہ ان کی خواہش انگریزوں کو بدویہ بستر سمیت ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرنے کی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جدوجہد کی اور واقعی میں 1947 اس کا ہی نتیجہ تھا۔۔۔ یہ بھی بھلا دیا گیا کہ راجہ جوں کے پاس ساری مٹاخ، دوست، قابلیت، ذاتی دلکشی، وقار اور برٹش رسم و رواج کے تہیں و فی داری کے باوجود کوئی اختیار تھی نہ اثر و رسوخ۔ 33

نومبر 1930 کے وسط میں ہندوستان ہرل بھی کوئی پیش رفت نہیں کر سکے، کیوں کہ حصہ انتخاب کے سوال اور باقی بچے اختیار سے متعلق معاملات پر بات چیت تعطل کا شکار ہو گئی۔ بات چیت پھر شروع ہوئی تو پنجاب کے خصوصی مٹا ہات، سمجھوتے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ ہندو اور سکھ جداگانہ انتخابات کے ذریعہ اکثریت پر رضامند نہیں ہوئے۔ فضل حسین نے اس کے لیے انگریزوں کی طرف سے بیہ پارٹی کے رویے کو، اور ہندوستان کی طرف سے جناح، بھوپال کے نواب محمد شفیع، ورنل لہوتی کے رویہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ فضل حسین کو سب سے زیادہ ذرا اس بات کا تھا کہ کہیں مرکز میں اقتدار کی منتہی کے پکر میں مسلمان ملاحہ حق انتخاب سے دست بردار نہ ہو جائیں۔ اس لیے فضل حسین نے اس بات کی پر زور منی سنت کی اور اسے اسے کہا کہ اس مشترکہ حق انتخاب کی بنیاد پر لندن میں ہونے والی کسی بھی بات چیت کو ہندوستان کے مسلمانوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ لیبر حکومت نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت کبھی نہیں جس پر فضل حسین نے لیبر حکومت کو بدفہم تنقید بنایا۔ ان دنوں ہی سازشی انداز میں یہ بھی کہا جانے لگا کہ گول میز کانفرنس میں شامل دو پنجابی مسلم نمائندگان، محمد شفیع اور خضر اللہ خاں۔۔۔ پنجاب کے سکھ اکثریتی علاقوں سے ہیں، اور ہندوؤں اور سکھوں کے بائیکاٹ کے سبب شفیع بے اثر ہو کر رہ جائیں گے اور سیالکوٹ کے بیر خضر اللہ خاں پورے مسلمان بھی نہیں ہیں کہ وہ احمدی ہیں۔ آخری بات تو نہایت بے رحمی کی تھی لیکن اس طرح کی سوچ نے یقیناً شاہ ہندوستان کے مسلمانوں پر اثر ڈالا اور یہ اثر بڑا ہی تباہ کن تھا جس کی وجہ سے بعد میں اس کے کئی نامناسب عدالتوں کو بھی دیکھنے کو ملے۔

فضل حسین کی کوششوں کے باوجود اس وقت موجود سیاسی صف بندی کے نتیجے میں اس کانفرنس میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ ریاستوں، رجواڑوں اور سیاست دانوں کے مقاصد الگ ہیں۔

جناح نے پہلے اجلاس میں اپنی تقریر میں کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت پر پورا زور دیا تھا، انہوں نے تب کہا تھا کہ مجھے ڈومنین وزیراعظم اور نمائندوں کی موجودگی پر بہت مسرت ہے۔ مجھے حوشی ہے کہ وہ یہاں سب ایک نئے ڈومنین

ہندوستان کے معرّض وجود میں آنے کے گواہ بن رہے ہیں جو اقوام کی برطانوی دوست مشترکہ میں شامل ہو کر ان کے ساتھ چسے گا۔ پنجاب اور متحدہ صوبہ جات کے سابق گورنر میلکم ہیلے نے مسلم ہند کے بارے میں 1 دہائیوں کو رپورٹ دیتے ہوئے لکھا 'آغا خان ان کی قیادت نہیں کرتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ خود اکثریت کے ساتھ چلیں گے۔ انہیں جنت پر کافی حد تک بے اعتباری پائی جاتی ہے۔ کانفرنس کے تنازع میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس پر ان کی پارٹی بھی متفق ہو سکے۔ جس کے نتیجے میں وہ لوگ تھوڑے بول ہیں۔ انہوں نے کانفرنس کے سکرٹریٹ کی تقریر کی نقل پیش کی، اپنے سے انکار کر دیا جب کہ دیگر کبھی لوگوں نے ایسا کر دیا۔ مگر بہرحال جناح تو ہمیشہ سے پکے پختی رہے ہیں اور ان سے سلا نما ٹیپیلوں کی طرح باتوں سے پھسل جاتے ہیں، ان کے اجداد بمبئی کے بازار میں جو کاروبار کرتے تھے۔' 34

بارندوں کی ذریعہ حکومت میں 1922 سے 1924 تک سکرٹری آف سٹیٹ فار انڈیا کی ذمہ داری سنبھالنے والے لارڈ چیل کو، جو اس وقت کنزرویٹو پارٹی کے قائد کی قیادت کر رہے تھے، جواب دیتے ہوئے جناح نے اس بات پر زور دیا کہ سائنس کمیشن کی رپورٹ ختم ہو چکی ہے۔ 35 جناح کو اس کانفرنس کے دوران فیڈریشن کا ڈھانچہ تیار کرنے کی کمیٹی (فیڈرل سٹرکچر کمیٹی) میں ذمے داری سونپی گئی تھی۔ اس کمیٹی میں بھی جناح نے واضح طور پر کہا کہ جب تک مسلمانوں، اور دوسری اقلیتوں کو تحفظ کا احساس دینے کا انتظام شامل نہیں کیا جاتا تب تک کوئی بھی آئین کام نہیں کر سکے گا۔ پہلی گول میز کانفرنس نے جناح کی گولگو کی حالت کو بالکل جاگرتا کر دیا۔ تمام مبصرین میں ماسچسٹر گارڈین نے ہی سب سے واضح اور سچے الفاظ میں اس کشمکش کو بیان کیا: 'گول میز کانفرنس میں جناح کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ہندو سامیتے تھے کہ وہ ایک فرق پرست مسلمان ہیں اور مسلمان انہیں ہندو نواز گردانتے تھے۔ راجاؤں نے انہیں حد سے زیادہ جمہوری تصور کیا اور انگریز انہیں ایک پرجوش انتہا پسند مانتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہر جگہ ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں تھے۔ کوئی نہیں پسند نہیں کر رہا تھا۔' 36

جناح نے اس کانفرنس کے دوران اپنے اس کردار کے بارے میں خود کوئی سراسر جلد 2 مارچ 1936 کو 1: ہور کے ایک جوسہ عام میں اپنی تحریر کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا: 'میں نے مسلمانوں کو خوش کیا۔ میں نے 'مشہور 14 نکات کو رکھ کر ہندو دوستوں کو بھی ناراض کیا۔ میں نے راجاؤں کو ناراض کیا کیوں کہ میں ان کی خفیہ سرگرمیوں کے بالکل خلاف تھا۔ ساتھ ہی میں نے برطانوی پارلیمنٹ کو ناراض کیا کیوں کہ مجھے شروع میں ہی مسکوں ہو گیا تھا کہ یہ سب بدلتا ہے اور میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ کچھ ہی ہفتوں میں وہاں میرا کون دوست نہیں رہ گیا تھا۔' 37

گاندھی۔ ارون سمجھوتہ

یہ کانفرنس چاہے جس طرح بھی ختم ہوئی ہو، اسے کچھ فیصلے نہ کرنے ہی تھے اور اس کے کی کارروائی کا ایک خاکہ بھی بنانا تھا۔ اس لیے وزیر انٹیم ریز۔ میک ڈونالڈ نے اعلان کیا کہ اگر وفاقی بنیاد پر قانون ساز یہ بالی جاسکے تو برٹش حکومت

مرکز میں اقتدار کی منتقلی 38 قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہندوستان کے نرم من صر کے لئے سودے بازی کا وسیلہ تو ضرور تھا مگر اسے فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا تھا، کیوں کہ جب تک کانگریس اور مسلم لیگ ایک ساتھ مل کر آئین بنانے میں بڑی طرح شامل نہ ہوں، تب تک اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی اس پہلے ہونے والے بڑے معاملے کے لیے برٹش حکومت نے کانگریس کے کئی بڑے لیڈروں کو رہا کر دیا تاکہ وہ پہلی گول میز کانفرنس سے اٹھنے والے باتوں پر اپنے موقف کے بارے میں پھر سے سوچ سکیں۔ نتیجتاً گاندھی اور وائسرائے ارون کے درمیان آخر کار بات چیت بھی ہوئی جسے بعد میں 5 مارچ 1931 کے 'دلی سمجھوتے' کا نام دیا گیا۔ اس سمجھوتے کی بنیاد پر حکومت نے ایک آرڈی نینس کے ذریعہ نافذ ضابطہ معطل کر دیا اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس کے جواب میں کانگریس نے سول نافرمانی تحریک واپس لینے، ڈومینین حیثیت کو اپنا نصب العین ماننے اور دوسری گول میز کانفرنس میں شامل ہونے پر اپنی منظوری دے دی۔ بھیسے ہی ہندوستان کی حکومت کانگریس کو آئین سازی کے عمل میں تعاون کے راستے پر واپس لانے کے لیے آچھرہ پتھر دینے کو تیار تھی لیکن وہ اپنے 'صوبائی حلیوں' کی قیمت پر ایسا نہیں کر سکتی تھی۔

جب اس دلی معاہدے پر (گاندھی اراں سمجھوتہ) پر دستخط ہوئے تو ایسا کا جیسے حکومت نے جتنا سوچا تھا، اس سے کہیں زیادہ فائدہ تو کانگریس کو مل گیا ہے۔ اس سے دیہی علاقوں میں یہ تاثر قائم کیا گیا، جس کی توقع نہیں تھی، کہ کانگریس کو ایک بڑی جیت مل گئی ہے۔ اس لیے اب 'رام راج' 39 بھی دور نہیں ہے۔ سول نافرمانی تحریک واپس لے لیے جانے کے بعد حالات تو اب حکومت کے قابو میں تھے لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کے جبرانہ اختیارات کی معطلی نے کانگریس کے لیے اپنا اثر قائم کرنے کے نئی اور مواقع فراہم کر دیے تھے۔ کانگریس کے کئی بڑے لیڈروں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا نہ کہ 10 مارچ 1931 کو ایک سرکولر جاری کر کے کانگریس کے سبھی لیڈروں اور کارکنوں کو یقین دیا کہ یہ سمجھوتہ محض جنگ بندی ہے مکمل امن نہیں۔ 40 ال آباد کے کلکٹر نے افسوس کے ساتھ کہا 'سمجھوتے سے کچھ پہلے حالات سدھ رہے تھے اور لگان (ریٹ) پھر سے آنا شروع ہو گیا تھا۔ تب ایسا لگ رہا تھا کہ لگان نہ دینے کی مہم جلد ہی ٹوٹ جائے گی لیکن تبھی اس سمجھوتے کی وجہ سے بہت برا اثر پڑا۔ اسے مزارعوں کی جیت کی طرح دیکھا جا رہا ہے اور لگان کی دائیگی پھر سے گھٹنے لگی ہے' اگرچہ کانگریس نے اس مہم کو روک دینے کا وعدہ کیا تھا مگر حقیقت میں یہ مہم نہ صرف جاری تھی بلکہ بہت موثر بھی تھی کیوں کہ کون مزارع یا کسان، اپنی کڑی محنت کی کمائی کا ایک حصہ اس طرح دینا چاہے گا، اگر اس سے بچنا ممکن ہو۔

مسلمانوں کو عموماً اور خاص طور پر مسلم کانفرنس کو بلکے ساتھ اس بھی ہوئے لگا کہ ان کے ساتھ ہاتھ نہ ہو گیا ہے۔ ان ہی دنوں متحدہ صوبے میں کچھ مہلک فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ان سے پیدا ہونے والی تکلیف و رنج نے ان کے اس احساس کو شدید تر کر دیا۔ اس واقعے سے پورے شمالی ہند میں مسلمانوں کے دل دو مان پر بہت برا اثر پڑا۔ پھر مسلم کانفرنس کے مطالبات کا سخت تر ہو جانا فطری تھا۔ اس لیے اس نے پہلی بار یہ مطالبہ رکھا کہ 'ہندی حقوق کو قانونی کارروائی کے تحت بنایا جائے' مسلمانوں کے مذہبی معاملات سے متعلق تمام امور پر ان کا اپنا پرنسپل، اس نافذ ہو، ساتھ ہی کبھی، کسی بھی حکومت

کو، جس قانون کو بد لئے کا اختیار نہ ہو۔ یہ بہت ہی سنگین اور اہم تبدیلیاں تھیں، جن میں مسلم اقلیت والے صوبوں کے مسلمانوں کی تشویش کی جھلک بھی تھی، اور ساتھ ہی ایک بار پھر سیاسی اور مذہبی معاملوں کی بڑھتی ہوئی یکجائی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ ان باتوں کے ساتھ ہی دیگر مطالبات بھی ابھرے، جن کا مقصد صوبائی خود مختاری کے دائرے کو اور بڑھانا تھا۔ جس کی ایک بڑی مثال تھی فیروز خان ذون کی یہ عجیب تجویز جو پوری سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی کہ فوج کو بھی صوبائی دائرے میں لایا جائے۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ انگریزوں کی طرف سے اقتدار کی منتقلی کے بعد، فوج کو مرکز کے بجائے، صوبوں کے ماتحت رہنا چاہیے کیوں کہ انہیں اندیشہ تھا کہ گر مرکز کا کنٹرول ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو فرقہ وارانہ بد امنی کے وقت فوج ہندوؤں کے اشارے پر چلے گی۔ پنجاب کے مسلمانوں اور یونینسٹ پارٹی کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ مرکز کو اقتدار کی منتقلی سے ان کے صوبائی سیاسی مفادات کے ساتھ ساتھ راج شاہی کی فوج میں ان کی برتری کے لئے بھی خطرہ ہو جائے گا۔

جیسے ہی حکومت نے کانگریس کی طرف کچھ منہ لپی نہ اشارے کئے، جواب میں کانگریس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ میل ملاپ کی کوششیں شروع کر دیں۔ دہلی سمجھوتے کے مطابق گاندھی نے دوسری گول میز کانفرنس میں شامل ہونے کی رضامندی تو دے دی تھی لیکن ان کا واضح طور سے یہ بھی ماننا تھا کہ اگر وہ ایک متحدہ ہندوستان کے مطالبات کو پیش کرنے والے شخص کی حیثیت سے مندرجائیں گے تو ان کی پوزیشن کہیں زیادہ مضبوط ہوگی۔ اس لیے سمجھوتہ ہونے کے بعد گاندھی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فرقہ وارانہ سواں کا حل نکالے بغیر لندن جا نا بیکار ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ سمجھوتے کے انعام کے طور پر مسلمانوں کو وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں جو وہ چاہتے ہوں، حالانکہ اس بات میں شبہ ہے کہ خود گاندھی کو بھی ایسی کسی تجویز پر کانگریس کی طرف سے حمایت کا پورا یقین تھا۔ کیوں کہ عدم تعاون تحریک ظاہر کر چکی تھی کہ دونوں فرقوں کا مشترکہ مطالبہ قابل عمل نہیں ہے پھر بھی اپنے اس مقصد کے لیے گاندھی اپریل 1931ء میں دہلی میں، مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی سے ملے مگر جس طرح پہلے لندن میں علاحدہ حصہ انتخاب کے مسئلے پر بات نہیں بنی تھی اسی طرح یہاں بھی بات چیت ناکام رہی۔ کانگریس کے اندرونی اختلافات ساتھ ہی قوم پرست مسلمانوں سے کانگریس کے اختلافات نے، انہیں کوئی بھی رعایت دینے پر روک رکھا تھا۔

لہذا مئی 1931ء میں گاندھی نے فرقہ وارانہ مسئلے پر یہ تجویز رکھی کہ اردن خود ہی ٹاشی کریں، اور یہ ساری کوششیں کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس کے اس دعوے کو برقرار رکھا کہ وہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے اسے مسابقت سے متعلق بات چیت میں شریک نہ رکھتے ہوئے۔ یہ سچا سچ ایک کش مکش کی حالت تھی۔ اگر کانگریس بات چیت کے دروازے بند کرتی ہے تو لندن میں اس کی پوزیشن کمزور ہوگی، اور اگر وہ بات چیت میں حصہ لیتی ہے تو اس کے اپنے حامیوں کے ہٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مسلم کانفرنس اور کانگریس دونوں میں ایسے بھی مسلمان تھے جو سمجھوتے کے لیے کام کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ مسلم کانفرنس کے 'خلافتی' عنصر بھی کانگریس کے ساتھ کسی سمجھوتے کے خلاف نہیں تھے۔ پنجاب کے شہری آئین پسندوں نے بھی اسی طرح کا رجحان ظاہر کیا تھا، لیکن گول میز کانفرنس میں ہندو شیع

کی وکالت نے یونینسٹوں کو مزید ناراض کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بیس کی رہائی میں، پنجاب میں یونینسٹوں کا اثر بڑھنے سے سمجھوتہ چ بنے والوں کو کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ (اقبال بھی کسی حد تک اسی زمرے میں آتے تھے۔ اقبال کشمیر، نژاد شہری مسلمان تھے، بطور مقبول شاعر، عوام پر ان کا کافی اثر تھا مگر بیشتر یونینسٹوں سے ان کے خیال امر ہی ملتے تھے۔ اقبال کانگریس سے سمجھوتے کے حق میں تھے اگر اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہو لیکن محمد شفیع کے برعکس اقبال پر فضل حسین کا بہت اثر تھا اور اس لیے ہی وہ آئندہ بات چیت کا ایک حصہ بھی بنے۔

دوسری طرف، سبھی کانگریسی مسلمان جو متحدہ ہندوستان کے ساتھ عہد بستہ تھے، سمجھوتے کے خواہاں تھے۔ انصاری، خلیق اترہاں اور شیردانی جیسے لوگوں کے لیے ابھی تک کی راد مشکل رہی تھی، مگر انہوں نے علی برادران کے رعب میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور کانگریس کے لیے مسلسل کام کرتے رہے۔ مگر 1929ء کی کانگریس کے لاہور اجلاس نے انہیں بہت مایوس کیا کیوں کہ اس میں 1928ء کی سہرورد پورٹ کو بے اثر ہو جانے یا یہ تھا، جس پر انہوں نے اپنے فرقے کے بہت سے لوگوں اور دوستوں سے بگاڑ بھی کر لیا تھا۔ 'مکمل سوراخ' (آزادی) کو اب سول نافرمانی تحریک کے ذریعے حاصل کرنا تھا جس میں صاف ہے کہ مسلمانوں کو نمایاں جگہ نہیں ملتی۔ تحریک کے دوران فرقہ وارانہ سمجھوتے پر کسی طرح کی بات چیت بھی ممکن نہیں تھی؟ اسی مایوسی کے سبب 1930ء کے اوائل میں انصاری، خلیق اترہاں اور شیردانی نے کانگریس میں اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا لیکن وہ معمولی 'چار آنہ' 41 لاکھ رہے۔ ان دنوں شیردانی نے مسلم لیگ سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی کانگریس کو منحل ہونے کے رویے کی طرف لانے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ چنانچہ کانگریسی مسلمانوں کے لیے یہ گاندھی اردن سمجھوتہ ایک بہت مبارک قدم تھا۔

اگرچہ اپریل 1931ء کی کوششوں میں کانگریس کے مسلم اراکین پیش پی شرعے تھے، لیکن وہ حلقہ انتخاب سے متعلق اپنے موقف پر بھی ثابت قدم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مشترکہ حلقہ انتخاب اور بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر ہی وفاقی اور صوبائی مجلیس قانون ساز کے ممبروں کا انتخاب ہو چاہیے۔ اسی سلسلے میں تمام مسلم تنظیموں کی ایک گول میز کانفرنس کی تجویز پیش کی گئی لیکن ایسی کسی چہل میں، مسلم کانفرنس کے لیے کافی خطرے بھی پوشیدہ تھے۔ فضل حسین اس شرائط پر بات چیت میں اس طرح شریک نہیں ہونا چاہتے تھے جیسے کانفرنس کے موجودہ مطالبات پر مول تول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس معاملے سے الگ رہنے کی کوشش کی اقبال اور شفیع کو بھی قوم پرست مسلمانوں کے ساتھ الگ سے بات چیت کرنے سے روکنا چاہا۔ فضل حسین کی صلاح کے باوجود، شفیع، اقبال، شوکت علی اور دیگر لوگوں نے قوم پرست مسلمانوں کے ساتھ 19 جون 1931ء کو ایسی ہی ایک ملاقات میں ایک فارمولا پیش کیا گیا جو فضل حسین کو قبول تھا۔ اس فارمولے میں مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کے لئے خصوصی ترجیح جاری رکھنے، ساتھ ہی پنجاب اور بنگال کی مسلم اکثریت کو تسلیم کرنے کی بات شامل تھی لیکن بالغ حق رائے دہی اور مشترکہ حلقہ انتخاب کی تجویز شامل نہیں تھی 42۔ یہ ایسی تجویز تھی جس پر اتفاق رائے ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہی قوم پرست مسلمانوں سے یہ بات چیت ختم ہو گئی۔ اردن اور گاندھی کے درمیان ہونے

والے سمجھوتے کو، یہی پورے تناظر میں دیکھتے ہوگا۔ اس سمجھوتے میں ہٹلر نے اپنی اپنی خاموشی کی جھلک تھی، تقریباً وہی ہی جیسے سوئے نافرمانی تحریک کے اٹھل پھل بھرے دنوں سے پہلے دیکھی گئی تھی۔ اس نے خالق اور شدید جذبات کو بھڑکایا۔ کراچی کانگریس نے اس سمجھوتے کو تقریباً اتفاق رائے سے رد کیا، لیکن برٹش راج کے تئیں معاندانہ جذبات، جن میں غلط فہمیاں تھیں۔ اس بات پر، نسرانیوں نے کانگریس کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا ہے کانگریس کے کارکنوں اور سینڈروں کی جیت کا وہم ہو گیا۔ جو برطانوی راج کے ساتھ تعاون کی خواہش نہیں بلکہ اس وقت موجود سماج کے مطابق سرکشی پر ناراض مندی کے جذبات سے عبارت تھی۔

گول میز کانفرنس میں گاندھی کی شرکت بالکل آخری لمحوں تک غیہ پٹی رہی۔ اس تاخیر نے یقینی طور پر تشویش کو بڑھا دیا۔ مگر کچھ قریبی آریوں کو بھی ہوا تھا، مثلاً: کچھ اڑچیس آری تھیں، گاندھی کچھ اخلاقی پریشانیوں کا سوال اٹھ رہے تھے۔ یہ انکل بھی تھی۔ حکام سمجھوتے کو توڑ رہے تھے یا پھر ہندو مسلم مسئلے کو پسے حل کرنا ضروری تھا یا پھر گاندھی کا دس بدل گیا تھا۔ (جوان کے ساتھ اکثر ہوجاتا تھا) یا پھر سب سے برا، گمریزوں کا ذہن بدل گیا تھا۔ (جوان کا ہوتا تھا) یا پھر کچھ اسے سے بدتر درحقیقت گاندھی نے اپنے انہی کی دواز پر اس سمجھوتے کو تحمیل کرنے کی دھمکی تو ضرور دی تھی۔ دوسری طرف گاندھی ارون سمجھوتے سے پیدا شدہ ابتدائی جوش و ولولہ بھی سرد پڑنے لگا تھا جو کہ بہرحال ہونا ہی تھا۔ جب بھی ناقابل تسلیل ابتدائی توقعات حقیقت سے ٹکراتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ نتیجتاً کانگریس کو اس سلسلے میں بڑے بڑے عزم کے سولوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گاندھی نے اس پیچیدہ صورت حال کو سمجھنے کے لیے مقامی حکام کے خلاف، ایک فرد جرم بھی ارسال کی جس میں انہوں نے، گمریز وفسروں پر دلی سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ مگر جب ارون کی جگہ ولنگڈن وانس اے بن چکے تھے۔ انہوں نے فرد جرم کا جواب دیا، وہ حکومت کے کام کاج میں دخل اندازی کی اجازت دینے سے فوری اور صاف انکار جیسے تھا۔ اس سے اچانک ہی صورت حال پھر کشیدہ ہو گیا اور یہی حال ہوا۔ گرم ہو گیا۔ اس کے بعد، رڈ ولنگڈن اور گاندھی کے درمیان کشیدہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ گول میز کانفرنس کے لیے ہندوستانی نمائندوں کے روانہ ہونے کا وقت قریب آچکا تھا مگر انگلینڈ جہاں والے جہاز پکڑنے کے لیے آخری ٹرین بھی چھوٹ چکی تھی۔ ولنگڈن کی بات چیت کے دوران کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی تھی اور جب یہ تنازعہ تک پہنچ گیا تو اچانک گاندھی نے ولنگڈن کی پیش کش پر اپنی رضا مندی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ انھیں ریل میں کھڑی ایک خصوصی ٹرین سے گاندھی کو جلد سے جدممئی پہنچایا گیا۔ ولنگڈن نے نہ تو کسی اہم موقع کو ترک کیا تھا، نہ ہی حکومت کے کسی منہ و چھوڑا تھا تو پھر گاندھی کو حاصل کیا ہوا؟

دوسری گول میز کانفرنس۔۔۔ پس منظر

اس دوران دوسری گول میز کانفرنس نے پہلے چین، قوامی سیاست و سابق ماطل ہی میں متوقع طور پر نامساعد ہو چکا

تھا۔ کئی مبصروں نے اس کا ذکر کیا ہے (جن میں وینز ویرلوانڈ روڈولف بھی شامل ہیں) کا مشاہدہ قابل غور ہے۔: 'پوری دنیا میں آنے والی اقتصادی کساد بازاری سے مادی معیشت رو بہ زوال تھی۔ اس مندی کے دوران خاص کر دو بڑی معیشتوں - برطانیہ اور امریکہ پر تو شدید اثر پڑا تھا۔ نتیجے کے طور پر برطانیہ نے (21 ستمبر 1931 کو) اور بعد میں امریکہ نے (جنوری 1933 کو) گولڈ اسٹینڈرڈ، چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مندی کی وجہ سے بہت تیزی سے بے روزگاری پھیلی اور قومی آمدنی میں تیزی سے گراوٹ آئی (ایسی ہی مادی اقتصادی کساد بازاری ستمبر - نومبر 2008 میں بھی آئی تھی)۔ اس سب کی میک ڈونلڈ کی لیبر حکومت نے اور 24 اگست کو مستعفی دے دیا۔ اس کے بعد کنزرویٹو، لیبرل اور لیبر پارٹی کے اتحاد سے ایک قومی حکومت تشکیل دی گئی۔ اس حکومت بھی 27 اکتوبر 1931 کو میں اس وقت پر مستعفی ہوئی جب دوسری گول میز کانفرنس دو تہائی اس کے بعد نئے انتخابات کی نوبت آگئی اور اکتوبر 1931 کے عام انتخابات میں میک ڈونلڈ اتحاد اکثریت کے ساتھ لوٹا۔ کنزرویٹو پارٹی کے اندہ والی اس حکومت کو خود اختیاری کے بندہ ستانی عزائم کے تیس کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک حد تک معاندانہ رویہ تھا۔ یہ حکومت جون 1935 کے عام انتخابات تک برقرار رہی۔

دنیا شدید کساد بازاری اور گولڈ اسٹینڈرڈ کے سقوط کے اثر سے تھوڑا بھری ہی تھی کہ دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ دنیا ایک اور بین الاقوامی عصا دم کی گرفت میں آ گئی۔ ستمبر 1939 میں عالمی جنگ چھڑنے سے بساط پران آخری چاروں کی شروعات ہوئی جن کا انجام ہندوستان کی تقسیم اور آزادی کی شکل میں سامنے آیا۔ یہی اسباب تھے جن سے 1931 کی دوسری گول میز کانفرنس کا وقت بہت ہی غلط ثابت تھا۔ یہ کانفرنس جس تناظر میں ہوئی اسے دیکھیں تو ایک طرف تو برطانیہ میں لوگوں کے روزگار چھوٹ رہے تھے تو دوسری طرف مخلوط حکومت گر گئی اور عام انتخابات کا اعلان کا اعلان کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں ہندوستانی آئین کے مبادیہ کو تو ایک طرح سے گوشہ گنہامی میں ہی جانا تھا۔ نتیجتاً یہ کانفرنس ایک اضطراب انگیز تعطل کی شکار ہو گئی۔ جو یہاں تک بڑھا کہ مسلم نمائندوں نے تو کانفرنس کے بائیکاٹ کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ آخر کار انہیں کسی طرح رکے رہنے پر آمادہ تو کر لیا گیا لیکن اس صرف گردش ایام کو نکتے رہنے کے لئے۔ انتخابات کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے خیمے والی حکومت آنے کے بعد اس کے بارے میں کئی نئی افواہیں اڑنے لگیں۔ مایوس کرنے والی ان سبھی باتوں کے باوجود آخر میں کانفرنس کا انعقاد تو ہو گیا مگر بے قاعدگی سے۔ طریق کار سے متعلق نقائص پر غور کرنے کی ذمہ داری اس کی مختلف کمیٹیوں کو سونپی گئی۔ یہ ہندوستان کے مسائل کو سلجھانے کا نہ صرف ایک غیر منظم بلکہ نہایت بھونڈا طریقہ تھا۔ مسلسل کئی دن تک کانفرنس کا کھلا اجلاس نہیں ہوا، اس کا اور ناظرین یہ کہ آخر کار جس دن یہ منعقد ہوا، وہی دن گاندھی کے 'مون' (ناموشی) کا تھا۔ کانفرنس کا آغاز 30 نومبر 1931 کی صبح ہوا لیکن اس کے بعد ہونے والی طولانی تقریروں میں کے آگے ان میں اہم آئینی موضوع دب کر رہ گئے۔ آخر جب آدھی رات کے بعد گاندھی کا 'مون' ٹون، مگر افسوس کہ ان کی تقریر مایوس کن رہی۔ ایک مبصر کے الفاظ میں ان کی تقریر سے صرف ایک طرح کی اخلاقی تکلفی ہی سامنے آئی۔ اس کے بعد کسی کو کوئی بھی شک نہیں رہ گیا کہ کانگریس جس ہی سول نا فرمانی تحریک کی طرف دوبارہ لوٹ جائے گی۔

بہر حال، مسلم کانفرنس کے ساتھ نکر و تواری وقت سے تیز ہو گیا تھا جب گاندھی نے علی امام اور ایم اے انصاری کو بطور کانگریس نمائندوں کے شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسلم کانفرنس نے اس قدم کو مسلمانوں کے بنیادی نمائندے کی حیثیت سے ان کی اسلامی بیچن کو ترک پہنچنے والے کوشش قرار دیا۔ اس طرح کی، یعنی باتوں نے یقیناً فضل حسین کو اتنی قوت دے دی کہ وہ کانگریس ٹیم سے انصاری کے اخراج کو یقینی بنا سکیں۔ اس گول میز کانفرنس سے کوئی حیرت انگیز بات سامنے نہیں آئی۔ گاندھی فرقہ وارانہ سال پر کسی مباحثے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ وہ ان معاملوں پر صرف ثالث ہی رہنے رہنا چاہتے تھے۔ اس سے جو صورت حال پیدا ہوئی وہ 1930 کے مقابلے میں بس تھوڑی ہی مختلف تھی۔ پچھلی بار کی طرح ہی ہندوستان کے ہرل عنصر نے محسوس کیا کہ مسلم نمائندے تو سمجھوتے کے لیے تیار ہیں مگر ایک بار پھر کسی ممبر مفاد پرست تک پہنچنے میں پنجاب ایک ناقابل عبور رکاوٹ بن گیا۔

اس سلسلے میں آغا خان نے اپنی سرگزشت بھی لکھا ہے کہ گاندھی نومبر 1931 میں کانگریس کی واحد نمائندے کے طور پر لندن پہنچے تھے۔ ان کے ہمراہ سردجی ٹائیڈ بھی تھیں۔ گاندھی سے اپنی ملاقات کے بارے میں آغا خان لکھتے ہیں:

دوسری گول میز کانفرنس کے نمائندوں کے طور پر ہماری یہ ملاقات آدھی رات کو ہوٹل رٹن میں میرے کمرے میں ہوئی۔ ہم نے پریس کے لیے ساتھ ساتھ تصویریں کھینچیں، میں اور اس کے بعد ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ میں نے مہاتما جی سے یہ کہتے ہوئے سلسلہ کلام کا آغاز کیا کہ اگر وہ سچ بچ ہندوستان کے مسلمانوں کے سلی باب بن کر دکھاتے ہیں تو جواب میں ہندوستان کی آزادی کی ان کی جدوجہد میں وہ جک بھی، اپنی چوری طاقت سے ان کا ساتھ دیں گے۔ مہاتما جی میری طرف مڑے اور جواب دیا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر مسلمانوں کے تئیں پورا نہ شفقت جیسا کوئی جذبہ ہے۔ لیکن اگر آپ سی سی ضرورتوں کی بنیاد پر یہ بات رکھیں تو میں پورے تعاون کے جذبے سے اس پر توجہ خیال کے لیے تیار ہوں۔ میں کسی جذبہ کی رو میں نہیں بہہ سکتا۔

ہو سکتا ہے، ان کی یہ بات اور اشرارت یا خوش طبعی کے طور پر رہی ہو۔ لیکن شروع میں ہی اس جواب نے بات چیت کے، حوال کو بالکل سرد کر دیا۔ آغا خان اپنے تذکرے میں آگے لکھتے ہیں، اس نے جو سرد مہری پیدا کی وہ ہماری آگے کی ساری بات چیت پر چھائی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں نے ایک دیانت دارانہ جذباتی لگاؤ اور بھائی چارے کا ثبوت دینے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں یہی ہی کوئی رد عمل مہاتما جی کی طرف سے نہیں ملا۔ اور پھر آگے کہ برسوں بعد 1940 میں، میں نے انہیں اس بات کی یاد دلائی۔ انہوں نے کہا یہ واقعہ انہیں چوری طرح یاد ہے۔ میں بہت معذرت خورہ ہوں کہ آپ نے میرے جواب کو غلط سمجھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا یا مجھ میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا جذبہ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا بس اتنا مطلب تھا کہ مجھے پوری طرح خونی رشتوں کے بھائی چارے کا احساس تو تھا

لیکن وہ احساس نہیں تھا جو باپ ہونے میں منعم میں ہوتا ہے۔ اس پر آغا خان کی رائے زنی تھی: 'اس غلط 'باپ' سے میرا مطلب صرف صحتی اور غری کے تئیں تعظیم کا اظہار تھا۔ میرا اشارہ ان کی جسمانی یا ذہنی کمزوری کی طرف نہیں تھا۔'

پر قسمتی سے لفظوں کی یہ ابتدائی ضد نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس کا اثر صرف اس رات ہی نہیں بلکہ چوری گول میز کانفرنس تک قائم رہا۔ آغا خان لکھتے ہیں کہ 'ہندو مسلم سمجھوتے پر پہنچنے کی ہماری کوشش چوری طرح سے سیاسی تھی۔ اس میں طویل عرصے سے ساتھ کے تعلقات میں استحکام لانے والی جذباتی وابستگی اور ایک دوسرے کی تہذیب و تمدن کے احترام کی کمی تھی۔ ہمارے درمیان ایسی کوئی ہم آہنگی نہیں رہی تھی جو کسی مفاہمت کی راہ دکھا سکتی۔ ہم پھر سے ایک سرد مہرا نہ سیاست کی طرف دھکیں دے گئے، جس میں جذباتی مفاہمت کی وہ گرم جوشی نہیں تھی جو ہماری بات چیت کو منہبہ کرے۔' وہ اس نتیجے پر ٹھیک ہی پہنچے تھے، ایک افسوسناک مگر درست نتیجہ۔

یہ سب آغا خان کی خود نوشت کے بعض حصے تھے۔ بلاشبہ یہ تبصرے نجی اور ذاتی ہیں اور یہ آغا خان کے اپنے مشاہدات تھے۔ میں نے یہاں انہیں اس لیے پیش کیا کہ یہ یعنی طور پر اس وقت اور خاص طور سے اس کانفرنس واپس کے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسری گول میز کانفرنس کے بارے میں آغا خان کہتے ہیں: 'یہ ابتدائی بات چیت ہمیں بہت آگے تک نہیں لے جاسکی۔ اس کے بعد ہماری بات چیت کا ایک اور سلسلہ چلا۔ یہ بات چیت اکثر آدھی رات کو رٹز ہوٹل میں میرے کمرے میں ہوا کرتی تھی۔ بطور میزبان میں صدارت کرتا تھا۔ بات چیت میں ایک طرف مسٹر جناح اور سر محمد شفیع ہوتے تھے تو دوسری طرف مہاتما گاندھی۔ یہ غیر رسمی باتیں تھیں، جنہیں ہمیں لکھنا نہیں جاتا تھا۔ میں بہت کم ہی کچھ بولتا تھا، اور بات چیت کا دار و مدار مسٹر جناح، سر محمد شفیع اور ساتھ ہی ان دوسرے نمائندوں پر تھا جنہوں نے وقتاً فوقتاً اس میں حصہ لیا۔ ان میں سر خضر اللہ خان، مسٹر شوکت علی، ویر مرحوم شفاعت علی خاں شامل تھے... یہ بات چیت بار بار عموماً اختلاف کے کچھ خاص بنیادی نکات پر لوٹ آتی تھی۔ مثلاً: ہندوستان ایک قوم ہے یا دو قومیں ہیں کیا اسلام صرف ایک اقصیتی مذہب ہے یا پھر مسلمان جن علاقوں میں اکثریت میں ہیں وہاں انہیں خصوصی سیاسی تنفیق اور ذمے داری مہنی چاہیے؟ کانفرنس کا رویہ بڑا ہی اصول پرستانہ اور غیر حقیقت پسندانہ لگتا تھا۔ وہ لوگ ایک قوم کے اپنے اصول کی ضد پکڑے تھے لیکن ہم جانتے تھے کہ اس کی تاریخی اعتبار سے حمایت کرنا مشکل ہے۔ ہمارا کہنا تھا کہ انگریزوں کا راج آنے سے پہلے برصغیر ہند کے مختلف علاقے ایک ملک سمجھے نہیں رہے اور یہ کہ انگریزوں کے راج نے ایک مصنوعی اور ناپائیدار اتحاد قائم کر دیا۔ جب انگریزی راج چلا جائے گا تب یہ اتحاد بھی بچ نہیں رہے گا۔ مختلف لوگ اپنے گہرے نسلی اور مذہبی اختلافات اور نا اہلیوں کی وجہ سے ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے اور جب بھی بیداری آئے گی اپنے اپنے راستوں پر چلے جائیں گے... اس لیے تمام نکات پر اتفاق کے نزدیک پہنچنے کے باوجود اصولوں پر اس نا اہلی کو دور نہیں کیا جاسکا۔'

انہوں نے مزید لکھا ہے: ”مہاتما گاندھی نے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ لگانے کی کوشش کی کہ مسلمان اپنے لیے کوئی ضمانت، تحفظ سے پہلے کانگریس کی سوریج کے مفہوم یعنی خود اپنی حکومت کو اپنا نصب العین تسلیم کریں۔ جنات نے اس کا یہ بالکل درست جواب دیا کہ جب مہاتما گاندھی میز کانفرنس میں شامل ہوتے تو مختلف وفد کے مندوب، راجسٹری پر یہ شرط نہیں لگا رہے تو صرف مسلمانوں پر ہی یہ شرط کیوں اس کے علاوہ ایک اور بڑی اڑچن بھی تھی... کیوں کہ جنات نے آگے یہ دلیل رکھی کہ ”ہماری شرائط ہمیشہ ایک جیسی ہی رہی ہیں۔ دفاع اور امور خارجہ کو چھوڑ کر دیگر امور پر مرکز کے پاس بہت کم اختیار رہنے چاہئیں۔ خاص کر پنجاب، بنگال، سندھ، پنجستان اور صوبہ سرحد جیسے مسلم اکثریتی صوبوں میں، باقی قلمی اختیارات صوبوں کو سپرد کرنے چاہئیں۔ ہم اس بات پر اس سے ہندو تھے کیوں کہ ہمیں معلوم تھا کہ پنجاب اور بنگال میں رہنے والے کی اکثریت جی س پر ہندو تھی“ اس پر آغا خان آگے لکھتے ہیں: ”مہاتما گاندھی نے ہمارے دل کے ساتھ آنے کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ مگر کسے معلوم شاید وہ اسے خیالات سے اتفاق کرنے کی راہ پر بھی تھے مگر پنڈت مدن موہن مالویہ اور ہندو مہا سبھا نے، اسے خلاف کافی دباؤ ڈالا۔ انہوں نے دقیق سیاسی نظریات اور اصولوں کی بنیاد پر یہی دلیل رکھی جو ہندوستان کے بنیادی حقائق سے بالکل غیر متعلق تھے اور 1947 میں ہندوستان کی تقسیم نے اسے ثابت کیا۔

جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، ہال کی کھانسی زیادہ نکالی جانے لگی، اور پلیس زیادہ غیر ملکی ہوتے گئے۔ مثلاً کوئی ملک اپنے ہی صوبوں کو غیر متعین اختیارات نہیں دے سکتا، یہ ان کا طریقوں کا حد میں رکھنے کا کوئی آئینی راستہ نہیں جس سے اکثریتوں کو اقلیتوں میں بدل جا سکے۔ یہ بڑے دل نشدہ عالم نہ مسئلے تھے مگر ہندوستانی زندگی کے حقائق اور حقیقی صورت حال سے ان کا شاید ہی کوئی سروکار رہا ہو۔“

محمد شفیع کی صاحبزادی بیگم شہنواز نے دوسری گول میز کانفرنس میں نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ اگر ان کی باتوں پر یقین کیا جائے تو وہ ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب مسلمان اور ہال جن سے آپس میں متعلق اراکے ہوئے تھے اور نہایت واقعی ممکن لگنے لگی تھی، یہاں تک کہ شفیع نے خوش ہو کر منجالی اور شراب بھی منگوالی اور مسلم نمائندے اس موقع پر جشن منانے کے لیے ہوٹل رنڈ میں آغا خان کے کمرے میں جمع ہوئے تھے۔ لیکن یہ تقریب شروع ہی نہیں ہو پائی، کیوں کہ سکھوں اور ہندو مہا سبھا کی رضا مندی لینے کے لیے جانے والے گاندھی خاں ہاتھ ہی دھوئے۔ انہوں نے دایں آکر کہا ”میں معافی چاہتا ہوں کہ میں سمجھوتے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہم نے جن جن شرائط کی تجویز رکھی ہے، انہیں قبول کرنے کے لیے کچھ فرقہ اور مہا سبھا کے دنگ تیار نہیں ہیں۔“ بیگم شہنواز کہتی ہیں کہ ”یہ سننے ہی کمرے میں سناٹا مچا گیا۔ ہم میں سے زیادہ تر دنگوں کو ایسا لگنے لگا کہ بس دور پڑیں گے۔“ شفیع نے اس ایک کتاب کی تجویز بھی کی۔ انہوں نے گاندھی سے کہا ”تو بھر چلے، آج رات مسلمان اور کانگریس ان ہی شرطوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔“ گاندھی نے جواب دیا: ”شفیع، میں اپنی حد جانتا ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا۔“ اور اس طرح فطو

انہماک کا یہ ماحول ہوا ہو گیا۔ شفیق اور ان کی صاحبزادی سر روٹ گئے اور جب ہم اپنے ٹیٹ پر پہنچے تو والد صاحب جو بالکل ٹوٹ گئے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ 43

جمن شر، کلپر سکھوں اور سندو مہا سبھا کی رضا مندی نہیں ہوئی تھی، ان کا خواہاں پابند کر لینے سے انکار کرنا گاندھی کی پالیسی کا حصہ تھا جس پر انہوں نے 1931 کی گرمیوں میں ہندوستان میں عمل کیا تھا۔ وہ ٹالٹ بنے، بے توجہ رہے لیکن وہ کسی کی طرف ذمہ داری کرنا نہیں چاہتے تھے یا وہ کر ہی نہیں سکتے تھے؟۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک یہ احتجاج نہ ہو کہ یہ رعایتیں ملنے والی ہیں، ایسا کوئی وعدہ کرنا کانگریس کو سے حاصل حمایت سے محروم کرنا تھا۔ گاندھی نے حساب لگایا تھا کہ کانگریس کو یہ سب کرنے اور اپنی سادہ خراب کرنے کی بجائے حکومت کو ہی یہ فیصلہ کرنے دینا زیادہ صحیح ہوگا اس لیے دوسرے نمائندوں سے بات چیت کی ساری پریشانیاں جھیننے کے بعد گاندھی نے ساری ذمہ داری حکومت کے سر ڈال دی۔ اٹلیٹوں سے متعلق ریلی کمیٹی میں سناہمت تک نہ پہنچ پانے پر انہوں نے پچھ افسوس اور بے بسی کا احساس ضرور تھا کہ کیا میں لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری سب بات پر ڈال دی کہ وفد کو حکومت نے ہی تو تیار کیا تھا۔ دراصل گاندھی یہ جتنا چاہتے تھے کہ حکومت ساری رعایت برہادہ خلیاں کی قیمت کی شکل میں فرقہ وارانہ سمجھوتے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ عمر یہ کوئی سمجھوتہ کی ممکن تھا جب حکومت پہلے رعایت کا مطالبہ کر رہی تھی۔ یہ بال کی کمال نکالنے کا مکتبہ الذکر [انٹرنیشنل فیسوٹک چھرتا کہ حکومت پہلے "فرقہ وارانہ سمجھوتہ ہونے کے بعد رعایت دینے کی بات کر رہی تھی جب کہ خوب میں حکومت سے کہا جا رہا تھا کہ "نہیں، پہلے رعایت کا مطالبہ کیا جائے پھر فرقوں کے بطور ہم خواہی آپس میں سمجھوتہ کر لیں گے۔"

دوسری گول میز کانفرنس ختم ہونے کے چھ مہینے بعد، کانگریس نے حیران کن فرامانی تحریک شروع کر دی۔ دراصل کسی بھی طرح سے دیکھیں تو یہ اس وقت کے حالات کے مطابق منطقی ہی تھا۔ منسلکات کے وجود کے باوجود 1928 تک ممبرانی سطح پر سیاسی طاقتوں کی ایسی صف بندی ہو چکی تھی جس نے ہندوستانی سیاست کو پارٹی طرح باہم متصادم فرقہ وارانہ دعوئوں میں اس طرح بانٹ دیا کہ میل مد پ کی ساری کوششیں فستوں سے لگیں۔ گاندھی روٹ سمجھوتے کے بعد آپتو دونوں کے لئے کانگریس اور حکومت نے زیادہ دیکھا رخ ضرور اپنا رہا تھا لیکن افسوس کہ یہ صورت حال بہت عرصہ تک ہی جاری رہ سکی۔

دوسری گول میز کانفرنس سے پہلے ہندوستان میں کانگریس نے بے شک کافی کچھ حاصل کر رہی تھی لیکن لندن میں پٹرا برٹش حکومت کی طرف پھر جھک گیا۔ حکومت کانگریس کو معقول نظر آنے والی جہالتوں میں سے ٹھنڈ ایک جماعت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ نتیجے کے طور پر حکومت برطانیہ کے ہاتھ مضبوط ہوئے، خاص کر اس وقت جب ہندوستان میں انگریزوں کے مظالم کا دوسرا دور شروع ہو گیا تھا۔ جہاں تک مسلمانوں کا سواں ہے، دوسری گول میز کانفرنس نے ان کی پوزیشن مضبوط اور محفوظ کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اب اس بات کا قطعی یقین نہیں رہا کہ جب بھی آخری فیصلہ

مہینے آنے کا وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو گا۔ اس سے 'فوق وارانہ بخشش' 44 نزدیک آنے پر انہوں نے چار ماہہ راجہ اختیار کر لیا۔

جب گاندھی ہندوستان لوٹے تب حکومت کا اصل مقصد آئندہ کے آئینی مذاکرات میں کانگریس کا تعاون حاصل کرنا تھا مگر یوپی میں 'لگاؤ نہ دیے' کی سرکریوں اور صوبہ سرحد (این ڈی اے پی) میں آویزش 45 کی تیاری جاری رہتے ہوئے یہ تعاون بالکل ممکن نہیں تھا۔ سی اے جے سے پتہ چلا کہ انگریز حکومت نے طاقت دکھانی تو اس کی۔ یوپی میں 'لگاؤ نہ دیے' کی تحریک ختم ہو گئی، "فریڈیر" میں حقیقت کو بچل دیا گیا۔ لہذا اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔

4 جنوری 1932 کو، گاندھی وزیر اعلیٰ جیل میں بھیج دیا گیا۔ انہیں مقید کئے جانے کے چند ہی دنوں کے اندر ہندوستان کے ہر اہل رہندوں نے ان کی رہائی کے مطالبے کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اور دوسری پارٹیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پریس نے بھی گاندھی کی رہائی کے لئے آواز اٹھائی۔ مگر لکھنؤ اس کے لئے اس وقت تک تیار نہیں ہونے لگا۔ تب سب سے ناظرین تحریک کو اپس نہیں لے سکتے تھے۔ گاندھی کی رہائی کے لئے یہ آواز پریس، قانون ساز اداروں اور ہاؤس آف کامنز تک میں ٹھکی یہاں تک کہ سریمونٹل ہوئے ہاؤس آف کامنز میں یہ بیان دیا کہ "کانگریس کا تعاون پانے کی ضرورت کی طرح کے مول بھاؤ کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔" 46

دوسری گول میز کانفرنس 1931 کے آخر میں ختم ہوئی تھی، اور یہ جس طرح سے ختم ہوئی تھی، اس نے نئی معاہدوں کے حل کی ضرورت سامنے رکھ دی تھی۔ لہذا ان کی کمیٹیاں بنائی گئیں جن کا مقصد ایک وفاقی آئین کے تحت 'حق رائے' کی قابلیت اور راجوں کی عملداری و اس کے سببوں کی حیثیت کے سوا اوروں پر ہندوستان کے عوام کی رائے معلوم کرنا تھی۔ راجا لکھنوی کی سربراہی میں قومی مباحثے کے دس کمیٹیاں بنائی گئیں جن کے حقوق معلوم کرنے کے لئے پورے ملک کا دورہ کیا۔ اس کے بعد کمیٹی نے رے ہندوستان کی تعداد 70 لاکھ سے بڑھا کر 360 کروڑ کرنے کا مشورہ دیا جو ایک اہم نفاذ تھا، حالانکہ اس میں تعلیمی قابلیت کے دو چار میدانوں کی ہیئت کا بڑا پیمانہ بنا دیا گیا تھا۔ نو، زمین کے لئے الگ جہت حد انتخاب ہانے کی بات بھی کہی گئی تھی مگر نافذ نہیں ہوئی۔ وفاقی مابین کمیٹی کے صدر سر پٹنم پری نے اپنی رپورٹ مئی 1932 میں پیش کی۔ اس رپورٹ میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لئے مابین ہندوستان کا کافی تفصیلی خاکہ پیش کیا گیا تھا اور یہ میدان کی نئی تھی کہ اس سے نئے آئین کا خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرنا چاہی ہو سکے گا۔ صوبوں کی کمیٹی کے سببوں اور بخش ہندوستان کی حکومت کے درمیان سیاسی تعلقات کا جائزہ لیا اور آئندہ کے تحفیہ کے وسیع اصول پیش کئے۔

1932 کے واپس واپس کے صدر رت میں ایک نیا مشورہ ملی تھا جس سے وفاق کی کارگزاریوں کی پارٹیوں پر غور کرنا تھا۔ اس میں گول میز کانفرنس کے 19 نمائندہ ممبروں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی کے کام کاغذ میں 55 رہاؤئیں پیش آتی رہیں گی کہ چند مسلم ممبروں نے تب تک کسی بھی قرارداد پر بحث سے انکار کر دیا۔ تب تک 'فوق وارانہ

بخشش کا اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ مسلمانوں کا یہ تذبذب اس اندیشے کی وجہ سے تھا کہ مرکز کی ذمہ داریاں کانگریس کے موافق شرطوں پر دی جائیں گی ورنہ مسلمانوں کے مفادات و نشر انداز کو دیا جائے گا یا قیمتی طور پر انہیں بالائے حق رکھ دیا جائے۔ ولنگڈن نے مجلس مشاورت میں مسلمانوں کی جسے واری پر ان کے شبہ کو جنوری 1933 میں تمضہ درج کیا، مگر جب کام کاج کو آگے بڑھانے کی باری آئی تب مسلم مجاہدوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک ان کے مطالبات کو مان نہیں لیا جاتا تب تک وہ مرکز میں اقتدار کی منتہی سے متعلق کسی بھی معاملے پر بات نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے فروری 1932 کے آخر تک اس مجلس کا کام پوری طرح ٹھپ ہو گیا۔ اس کے بعد ولنگڈن کے سامنے کارروائی معطل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے دوسری کمیٹیاں پر بھی اثر پڑا، حالانکہ ان کی کارکردگی نے کچھ حد تک تیسری گول میز کانفرنس کے نفع و کار راستہ ہموار کر دیا۔

فرقہ وارانہ بخشش (کیونل ایوارڈ)

دوسری گول میز کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں، گاندھی نے مسلمانوں کو چھوڑ کر آجی دیگر فرقوں کے لئے علاحدہ حصہ انتخاب کی مخالفت کی تھی ورنہ ہریجنوں کے لئے نشستوں کے ریزرویشن کے نہایت سخت موقف اختیار کیا تھا۔ ہندوستان بونٹے پر 'کیونل ایوارڈ' کے اس پیچیدہ سوال پر ایک مستقل حل ضرور ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ ایسے حالات میں اگست 1932 میں وزیراعظم ریمزے میک ڈونالڈ نے ایک 'کیونل ایوارڈ' کا اعلان کیا۔ اس میں دیگر باتوں کے علاوہ وہ بچے طبقوں (ہریجن، ولنگڈن بعد میں آیا) کے لئے مخصوص انتخابی حلقوں میں کچھ سیٹوں کا ریزرویشن کرنے اور ایک خاص تعداد میں سیٹیں محفوظ کرنے جیسی تجویز شامل تھی۔ اس فیصلے کے شائع ہونے کے پانچ ماہ پہلے ہی، گاندھی نے سکریٹری آف اسٹیٹ کو اپنے عزم سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ بچے طبقہ کے لئے جداگانہ انتخابات کی کسی بھی بخشش کی مخالفت میں وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ہندوستان میں گہری ور پڑ جائے گی اور دونوں کی تحقیر بڑھے گی۔ فرقہ وارانہ فیصلے کے بعد، 18 اگست 1932 کو گاندھی نے وزیراعظم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، ورنہ اعلان کیا کہ اگر 20 ستمبر تک 'ہریجنوں' کو متاثر کرنے والے اس تجویز کو بدل نہیں دیا تو ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے۔

مقررہ دن گاندھی بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ اس پر اچانک جیسے چور ہندوستان ہی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا، پورے ملک میں قومی بھوک ہڑتالوں اور پرامن دھڑوں کا اعلان کیا گیا صرف آٹھ ماہ کے بعد ہی سارے ملک زبردست بحیثیت بھڑوا لے جسے پھر کئے جانے لگے۔ ان سارے جذبات کا حتمی نتیجہ ایک سمجھوتہ کی شکل میں سامنے آیا جس میں وزیراعظم ریمزے میک ڈونالڈ کے ذریعے پہلے اعلان کئے گئے علاحدہ انتخابی حلقوں کی تجویز کے بدلے ہریجنوں کے لئے 148 سیٹیں مخصوص کی گئیں۔

انسرا کے ولنگڈن اس وقت خاصے پریشان تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ یہی صورت حال میں مرکزی

حکومت کو یقینی ذمہ داری دے کر مضبوط بنانا ہی ایک واسطہ عملی حل ہے۔ یہی بات نومبر 1931 سے مارچ 1932 کے درمیان ولنگڈن اور اس وقت کے سکریٹری آف اسٹیٹ فریڈرک ڈیو نے سرسید مول ہور کے درمیان خط و کتابت کا خاص موضوع تھی۔

ولنگڈن کی طرف سے مرکز کو مضبوط بنانے کی کوششیں برٹش سمران کی کشمکش کے ایک پہلو کو یہاں اجاگر کرتی ہیں، تو مسلمانوں کی حمایت واپس پانے کا ان کا عزم اس کشمکش کے دوسرے پہلو کو جا کر رہتا ہے۔ ان دنوں مسلم کانفرنس نے بھی فیصلہ کن اہتمام دیتے ہوئے کہا تھا کہ ”اگر جون 1932 کے آخر تک صدحات پرنیٹلے کا نسخہ جان نہیں لیا گیا تو وہ بھی راست کارروائی کا پروگرام شروع کر دیں گے۔ اب یہ صاف دیکھنا تھا کہ سمجھوتے کے بغیر آگے کی آئینی پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ ڈیرے تھا کہ جو بھی فیصلہ لیا جائے گا اس سے انگریزی راج کو کتنا کمزور ہی ہوتا تھا۔ اسی لئے اس کے دوسرے پیش رو، مت خا سے تعلقین تھے۔ کیا مسلم صوبہ پسندی کی حوصلہ فزائی کی جائے؟۔ یہاں کرنے پر مرکز کا کیا ہونا؟ لیکن مرکز کو مزید مضبوط کرنے والی مدت تو پیچیدگی نامشکوور کی جا چکی تھی، اس لئے سب صوبوں کو مضبوط کرنا ہی واحد قابل رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا پنجاب اور مسلم صوبہ پسندی کو فتح یا بکرب کرنا جس میں جناح اور ان کی سیاست کے لئے کوئی فائدہ نہیں تھا اور انگریزوں کے لئے ایسے ہی منظم میں تیسہ کی گوں میں کانفرنس کا اعلان کر دیا گیا

سکریٹری آف اسٹیٹ نے 27 جون 1932 کو دوس آف کامنز میں یہ بیان کیا کہ چوں کہ مجوزہ ہندوستانی وفاق کی تشکیل میں ابھی وقت ہے اس لئے وفاق کے حقیقی آغاز کے لئے ابھی سہ روزی امتدادات و پورا کرنے کا تیار رکھنے بغیر صوبوں کو ذمہ داری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سکریٹری آف اسٹیٹ نے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز رکھی۔ اس کمیٹی کو ہندوستانی رائے عامہ کے نمائندوں کو مدعو کرنا تھا تاکہ اصلاحات کی تجویز کو پارلیمنٹ میں باضابطہ پیش کئے جانے سے پہلے ان کا جائزہ لیں۔

اس اعلان سے برطانویہ کی لبرل پارٹی پر ہم ہوئی، کیوں کہ اسے جتنک مخصوص ہوتی۔ اس نے یہ نتیجہ خذ کیا کہ کانفرنس کے طریقے کا قرب کہا جا رہا ہے اور مشترکہ طور پر اصلاحات مشورہ۔ اور غور و خوض کا سلسلہ بھی ترک کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی یہی رخ اختیار کیا۔ ہندوستانی بریس کے ان عناصر نے، جنہوں نے کانفرنس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور جو سوں ناخرمانی تحریک سے کافی مضبوط، خلاقی اور ایمانی وابستگی رکھتے تھے، سکریٹری آف اسٹیٹ کے حکمت کی جہم گرد مت کی۔ اس کے بعد جلد ہی لیبر پارٹی کے ممبروں نے مختلف مشاورتی اور دیگر کمیٹیوں سے استعفا دی، دیا۔ حکومت ہندوستانی رائے عامہ کے اس طبقے کو انک تھلک نہیں کر سکتی تھی جس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے 5 ستمبر کو حکومت نے بیان کیا کہ برصغیر کی ہندوستان اور صوبوں کے چیدہ نمائندوں کو پھر سے عدالت میں ایک کانفرنس میں بلایا جائے گا جو نومبر 1932 کے وسط میں منعقد ہوگی۔ اس طرح ہندوستان پر پھانے جو حکومت میر خطرات کے بدل

چھٹ گئے۔

تیسری گول میز کانفرنس (1932)۔۔ پس منظر

تیسری گول میز کانفرنس کی ساخت عملی نوعیت کی تھی۔ اس میں شرکاء کی تعداد مقرر تھی اور اس کا، حوں، خطیبانہ انداز بیان اور سیاسی اصولوں کے عالمانہ اعلانات اور دعووں سے بھی پاک تھا۔ جن کی وجہ سے سابق کانفرنس میں تباہ خیال کے عمل کے دوران کافی رخنہ اندازی ہوتی تھی۔ پھر بھی تصویر حوصلہ بڑھانے والی نہیں تھی کیوں کہ شرکاء کے منہا، اتنے مختلف تھے اور باہمی اختلافات بھی وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے اس قدر بڑھتے چ رہے تھے۔ ہندوین سب سے اہم موادوں کا حل ڈھونڈے بغیر ہی منتشر ہو گئے۔ اب نہ تو حکومت برطانیہ اور نہ ہی ہندوستانی حکومت زیادہ وقت بردہ کر سکتی تھی۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ سمجھوتے پر اتفاق رائے قائم کرنے میں معروف فریقوں کے سنے، خاطر خواہ وقت دیا گیا مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور شرکاء کے کسی فیصلہ پر پہنچے بغیر ہی کانفرنس ختم ہو گئی۔ ہندوستان کے برس میڈر غیر منظم ہونے، راجہ مہاراجے بھی لوٹ آئے۔ وائسرائے اس، حوال کی ہمیت سے واقف تھے اور اس کے اسے شدید تر ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ دینا چاہتے اس کے وائسرائے نے پہل قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے سبھی نمائندوں کو خصوصی مذاقاتوں کے لئے بلایا، یہ جاننے کے لئے کہ مجوزہ آئین میں ہندوستانی لبرل رہنماؤں اور دیگر لوگوں کے خیالات کی گنجائش کس طرح پیدا کی۔

جنان تو اس کانفرنس کے صرف ابتدائی دو اجلاسوں میں ہی شریک ہوئے تھے اور تیسرا اجلاس تو ہوتا ہی نہیں پاتا مگر ہندو برل، خاس طور پر سپرو اور جیکر نے ایک سخت رخ اختیار نہیں کیا ہوتا۔ نتیجے کے طور پر تب کے سکرٹری آف انٹیمٹ سمونیکل بورڈ ہندوستانی لبرلوں کے دباؤ میں آ گئے۔ حالانکہ اس اجلاس کے سنے ہندوستانی نمائندوں کا انتخاب اس احتیاط سے کیا گیا تھا تاکہ صرف قدامت پرست اور صوبائی مناصر ہی ان میں شریک ہو سکیں۔ جنان کے اس اجلاس اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سنے منتخب کئے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ انہیں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے یا ن دینے کے لئے بھی نہیں بلایا گیا جب کہ کئی ہندوستانیوں اور انگریزوں کو تو اس کے لئے دعوت دی گئی تھی۔ اگر حکومت نے جنان کو بلایا ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کانفرنس کے تیسرے اجلاس میں شریک ہوتے اور پارلیمانی کمیٹی کا نمائندہ بننے یا کمیٹی کے روبرو بیان دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتے۔ پھر بھی کانفرنس سے ہونے والی مایوسیوں کے باوجود جنان نے اپنے ہاتھ نہیں کھینچے تھے ورنہ اس کے دونوں اجلاسوں کے قائل ہونے تک لکا تار کا مکر رہے۔

اگرچہ گاندھی تیسری کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے لیکن اس کانفرنس میں کانگریس سے باہر کی اگلی صنف کے ہندوستانی قوم پرستوں کی خاصی اچھی تعداد موجود تھی۔ اس کانفرنس کے دوران جو کچھ ہوا، اسے یاد کرتے ہوئے آغا خان نے جنان کی عدم موجودگی پر اتنا ہی افسوس کی ہر کیا جتن گاندھی کی غیر حاضری پر۔ انہوں نے کہا کافی افسوس تاکہ تھا کہ ہر

مسلموں نے اپنے ساتھ مسٹر جناح کی موجودگی کے لئے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اگر جناح وفد کے ممبر ہوتے تو وہ اس بات پر رضامندی دے سکتے تھے جو میری نظر میں ان گول میز کانفرنسوں سے برآمد سب سے گراں قدر نتیجہ تھا۔ آغا خان کے مطابق وہ برطانیہ کی حکومت کے سامنے رکھا گیا ایک مشترکہ میمورینڈم تھا جس میں ہندوستان برطانیہ تعلقات کی تاریخ میں پہلی بار جمعی فرقوں کی طرف سے، ایک مشترکہ منہ لبہ کیا گیا تھا اور جس میں بھی اہم سیاسی نکات کو مثالی طور پر شامل کیا گیا تھا۔ ایسی تجویز موثر پیش رفت کے لئے ایک بڑا قدم ہوتا۔۔۔۔۔ حقیقت میں ڈومینین درجے سے ٹھیک پہلے کا قدم اس کے ذریعہ ہم نے چاہا تھا کہ ذمہ دار یوں کی مزید منتقلی کے عمل میں ایک تسلسلہ رہے۔ اس پر بھی غیر سرکاری ہندوستانی نمائندوں کے دستخط تھے۔ یہ عملی طور پر بھی اختیار رات ہندوستانی ہاتھوں میں سوئے جانے کا دعویٰ تھا۔ اس خاکے پر اگر ایک آئین منظور کر لیا جاتا تو بعد میں جو نازک حالات پیدا ہوئے جیسے 1939 میں جنگ کا اعلان، 1942 میں کرپس مشن کے سامنے آئے وہی مشکلات اور اقتدار کی آخری دھمکی منتقلی، ان سب میں کم مشکلات پیش آتی ہوتیں۔ اگر یہ آئین پوری طرح سے قائم ہو جاتا تو آگے چل کر ن محفوظ، اختیارات کو ختم کرنا مثلاً کافی تسلسلہ ہو جاتا جو مسودے میں اقتدار منتقلی کے آخری مرحلے سے متعلق تھے۔

کہیں یہ تو نہیں کہ آغا خان ان باتوں کو یاد کرتے وقت زیادہ ہی بڑے امید ہو رہے تھے؟ یا غیر حقیقت پسند تو ایسی قیاس آرائیاں بے معنی ہو چکی تھیں کیوں کہ وقت اب پوری طرح خود کار ہو جاتا تھے، کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ آغا خان نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے متعلق مشترکہ کمیٹی کے سامنے، اس دور میں رونما واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: میں ذمہ دار حکومت کے لفظ کو قبول کرتا ہوں لیکن مثالی صورت کے طور پر میری ترجیح خود اختیاری ہے۔ لیکن موجودہ حقائق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہندوستان جیسے کئی ریاستوں کے مجموعے کے لئے، جیسا کہ اسے ہونا ہے، ممبروں کی آئندہ منصوبہ کی طرف پیش رفت کے لئے ذمہ دار حکومت، ہی ہمارا راستہ ہو سکتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ امریکی وفاقی منصوبہ جیسا ہی کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے آگے کہا کہ ”ہمارے مشترکہ میمورنڈم کو، اس کی آہنی خوبیوں (جیسا کہ ہم نے سوچا تھا) کے باوجود کانگریس نے نہیں بنایا اور اسی سبب برٹش حکومت بھی اسے نامنظور کرنے پر مجبور ہوئی“ آغا خان کے یہ خیالات برطانوی ہندوستان کے اریٹ ناک کشش کے ماحول میں ہمیت حاصل نہیں کر سکتے اور بہت رجسٹروں کے درباروں میں بھی ایسے خیالات کو جگہ دینی مشکل تھی۔ آئینی مباحثوں سے باہر رکھے جانے پر جناح نے 34-1932 کے درمیان کافی وقت انٹیلینڈ میں ہی گزارا۔ سوال اٹھتا ہے: کیا یہ ایک طرح کی خود جلا وطنی تھی؟ ہندوستانی سیاسی زندگی سے دست برداری کی پہلی تھی یا دوسرا؟ جناح نے اس وقت کے ایک جدید علاقہ ہیمپسٹڈ میں ایک بڑا ورکشاپ مکان خریدا اور اپنی انکوائٹی جٹی دینا کو پاس کے ایک پریکٹ اسکول میں داخل کر دیا۔ یہ اپنی مرضی کے جلا وطنی تھی یا نہیں، اس بارے میں آج بھی کافی قیاس آرائیاں جاری ہیں اور ان دنوں بھی ہوں۔ لیکن اس کی ایسی ترجمانی جناح کے عزم و ارادہ کی قوم پرستی کو بہت ہی غلط سمجھتے تھے۔ ایسا ہوگا۔ حقیقت میں یہ کئی ذاتی اور ذاتی اسباب تھے جن سے جن کو لندن میں رکنا پڑا۔ شاید اس طرح انہوں نے

فرصت اور آرام کا کچھ عرصہ حاصل کیا ہو، کیوں کہ جی جی ان دنوں جنات ایک طرح کے سیاسی "ٹوٹنٹس لینڈ" (ویٹر) میں تھے۔ ساتھ میں ولنگڈن سے ان کی شدید نااتمی بھی تھی۔ اصل میں جنات نے بعد میں سیمہ سیمانی درگا داس کو بتایا تھا کہ میں لندن اس سے آیا ہوں کہ میں اس واپس وائسرائے سے نہیں مناجا بتاتا تھا۔

لیکن لگتا ہے کہ یہ محسن ایک بنائی ہوئی بات تھی کیوں کہ وائسرائے سے بد مزئی و کافی عرصے سے پتلی آرہی تھی۔ ایک اور پہلو ہے۔۔۔ جنات کے تئیں جواہر لال نہرو کی تکنیکی پسندیدگی اور گاندھی سے ان کی مسلسل خط و کتابت، جو مسہم مفادات کے خلاف رہی، ان سبھی باتوں نے جنات کو کانگریس اور بدیش سوں سروں، دونوں کے تحت بیزار کر دیا تھا۔ بدیش سوں سروں سے ان کی ناراضگی اس لئے کہ جنات، جان گئے تھے کہ انگریز حکام میں ہندوستانی وزراء کے ماتحت کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ دوسری طرف نہرو نے ان کے خلاف چارہ نہ رخ اختیار کر رکھا تھا۔۔۔ "جنات نے جب 5 ستمبر 1931 کی کانفرنس میں یہ بات رکھی کہ نئے آئین میں مسلمانوں کے لئے مناسب ضمانت ہونی چاہیے اور انہیں یہ مہیا نہیں کرانی جاتی تو نیا آئین یقیناً ناکام رہے گا۔" 50 تو اس پر جواہر لال نہرو کا رد عمل بہت ہی تیز تھا۔ جواہر لال نے اسے حیران کن کہو اس اور جنگ نظر نہ فرقہ پرستی کا ملغوبہ تک قرار دیا تھا 51 انہوں نے جنات کے 14 نکات کو مضحکہ خیز کہا اور اس کی مزید مذمت کی 52 جنات لگا تار مطالبہ کرتے رہے کہ ان کے 14 نکات کو پوری طرح منظور کیا جائے جس پر ستمبر کے آخر تک جواہر لال کا تیکھا طنز کیا، "مجھے نہیں لگتا کہ جہنم کی مزا بھی میرے لئے اس راستے پر جانے سے زیادہ بھیا تک ہوگی۔ اگر مجھے اپنے دوست محمد علی جنات کی 14 نکات کی ذرا سی تم نہ سونے والی کہو اس کو چھو اور سختی تو میں ساؤتھ اسی آئی سینڈس میں ہے کی سوچوں گا۔ جہاں کچھ ایسے لوگوں کے مٹنے کی امید تو ہوگی جو اتنے سمجھداریا انجان ہوں کہ ان 14 نکات پر بات نہ کریں۔" 53

اس ماحول میں جنات کی قیادت والی لیگ اور نہرو کی قیادت وان کانگریس کیسے ساتھ مل کر کام کر سکتی تھی۔ اس کا انجام آخر کار علاحدگی اور جدائی ہی ہونا تھا۔

اس کے علاوہ جنات کا ایک گھریلو اور نجی پہلو بھی تھا۔ نو جوان رتن (رتن بائی پیٹ) سے ان کی روحانی شادی کی چمک دسک، ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے سیاسی تقاضوں کی شدید گرم بارش میں ماندھی پڑنے لگی تھی۔ ان کی ازدواجی زندگی کو وقت اور توجہ کی ضرورت تھی مگر ہندوستان کی آزادی بھی ان سے یہی مطالبہ کرتی تھی، اور اس کا نتیجہ ان کی نجی زندگی کو ہی بھگت پڑا۔ رتی اور جنات، دونوں، ایک بہت سی گہرے صدمے سے گزرے، اور چہرہ تھک کر دونوں میں علاحدگی ہو گئی۔ اس کے باوجود جنات نے رتی سے قریبی تعلقات قائم رکھے۔ آخر طویل ملازمت کے بعد 1929 میں رتی چل بسیں جس کے بعد جنات کی صحت بھی کافی خراب ہونے لگی۔ وہ بھی تو اب سانچے کے پیٹے میں تھے۔ وہ شدید سیاسی تناؤ کے تحت لگا تار سٹریٹ اور سٹار چوتھے رستے تھے۔ ان سب کے علاوہ اب ان پر ایک بچی کی ذمہ داری بھی آگئی تھی۔ انہیں تم سے تم چھوٹوں کے

میں تو آرام، ایک تبدیلی، ایک الگ، حول کی ضرورت تو تھی ہی۔

ان گوب میر کانفرنسوں، ہندو مسلم تعلقات میں قنصل اور برطانوی سامراج کی سردمہری سے پیدا ہونے والی مایوسی نے جناح کو یہ سوچنے اور سوال کرنے کے لئے بھی مجبور کیا تھا کہ اب ان کی آگے کی زندگی کدھر جا رہی ہے؟ کیا ہاؤس آف کامنز کی رکنیت کے ذریعے برطانوی سیاست میں شریک ہونے کی کوشش کی جائے؟ انہوں نے اس پر غور کیا اور اس کی صرف کچھ وقت کے لئے ناکل بھی ہوئے لیکن پھر ان کو لگا کہ کوئی بھی برٹن نووی پارٹی انہیں قبول نہیں کرے گی کیوں کہ وہ ان کے لئے تو پہلے سے ہی بہت بڑے ہیں اور پھر ہندوستان تو لگا تار انہیں بنا ہی رہا تھا۔ مارتچ 1933 میں ہندوستان کی انتخابی اصلاحات پر جاری وائٹ پیپر کے شائع ہونے کے فوراً بعد جناح نے لندن میں اس پر ملائیہ اپنے خیالات ظاہر کئے۔ انہوں نے اس وائٹ پیپر میں ہندوستان کی سیاسی پیش رفت سے وابستہ قراردادوں کا جائزہ دیا، گورنر جنرل اور صوبوں کے گورنروں کو دئے گئے اختیارات اور کاموں کی مذمت کی اور اس میں پیش کردہ تحفظات پر نکتہ چینی کی۔ پھر انہوں نے وہ بات کہی جس کا، کٹر خواہہ دیا جاتا ہے، مجھے پور یقین ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فتنے اور سچے اتحاد کے بغیر ہندوستان کے لئے کوئی میدان نہیں رکھی جاسکتی اور یہ، اتحاد صرف ہندوؤں کی مدد سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے کیوں کہ وہ کثرت میں ہیں۔ دونوں اور دونوں کی تبدیلی بہت ضروری ہے، تب ہی ہندوستان کو پوری دنیا میں عزت ملے گی اور اس کی درحقیقت معنی میں موثر ہو سکے گی جب تک ہندوستان منقسم ہے تب تک سلیکٹ کمیٹی سے ہندوستان کے حق میں اہم تبدیلیوں کی امید کرنا فضول ہے۔

درحقیقت ہندو مسلم اتحاد میں لگا تار ناکامی ہی جناح کی مایوسی کا سب سے بڑا سبب تھی۔ بعد کے ایک بیان میں جناح نے 1938 میں علی گڑھ انٹیکو ریٹنٹس کانگریس کے طلباء کے سامنے یہ خیال بھی رکھے تھے۔

گوں میر کانفرنسوں کے اجلاسوں میں مجھے زندگی کا سب سے بڑا دھچکا ملا۔ میں نے خطرے کے صحنہ پر ایک۔ ہندوؤں کے جذبات، ان کے ذہن اور ان کے رویے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اتحاد کی اب کوئی میدان نہیں۔ میں نے مجھے اپنے ملک کے بارے میں سخت مایوسی ہوئی۔ یہ افسوسناک صورت حال تھی۔ مسلمان تب تک ”نومینس پینڈ“ میں رہنے والے لوگوں کے برابر ہو گئے تھے وہ یا تو برٹش حکومت کے خودمختاروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے یا کانگریس خیمے کے چاروں طرف تھے۔ جب بھی مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک طرف چالچوسوں اور جی حضوریوں اور دوسری طرف کانگریس خیمے کے خدایوں نے ان کوششوں کو ناکام کر دیا۔ میں نے تب محسوس کرنا شروع کیا کہ میں نہ تو ہندوستان کی حدود کر سکتا ہوں اور نہ ہندوؤں کی ذہنیت کو بدل سکتا ہوں اور نہ مسلمانوں کو ان کی حالت زر کا احساس پیدا کر سکتا ہوں۔ جس کے بعد ہی میں نے بہت مایوسی اور دکھ کے بعد لندن میں فیملی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی نہیں کہ ہندوستان سے مجھے پیار نہیں رہا تھا، لیکن ان دنوں میں نے، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ لاچار محسوس کیا۔“ 54

اس بیان کی خوبی خامی خواہ جو بھی ہو لیکن یہ دل کو ہلادینے والا اعتراف ہے۔

1933 میں اگست اور ستمبر کے دو مہینوں کے فرق سے ہندوستانی نمائندوں کے ساتھ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں 120 سے زیادہ وائزوں کوٹ گیا، کمیٹی کے سامنے بیان دینے والے ہندوستان میں برصغیر کے لوگوں میں سرمایہ دار، وڈائزر، وٹیشن چرچل، اور ڈاکٹر بی ایس مونجے نے کافی شدید خیانت ظاہر کئے۔ ان لوگوں کے بیانات کی خبروں نے جناح کی مایوسی کو یقیناً مزید بڑھا دیا ہوگا۔ وہ جنوری 1934 میں آزدوست ہندوستان وٹے۔ مئی میں 20 جنوری 1934 کو بابے مسلم اسٹوڈنٹس یونین کی طرف سے ایم سی جیہا گلہ کی صدارت میں اپنے اعزاز میں منعقد ایک میٹنگ میں جناح نے کہا کہ نہیں ”رشتی کی کوئی کرن“ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے حاضرین سے پوچھا کہ ”یہ کیا ہے جو میں کر سکوں؟“ انہوں نے ہندوستان میں یہی ہم آج بھی نہ ہونے پر پھر افسوس ظاہر کیا اور اتنی دے لئے اپنی اپیل کو اس طرح دہرایا: برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرنے کے لئے ملک کے پاس کوئی ایک طے شدہ مقصد نہیں اور ایک بھی ایسی تنظیم نہیں جو متحد ہندوستان کی طرف سے بولنے کا دعویٰ کر سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا رہنما جس کے پیچھے یہ ساتھ چر ملک گھرنے کے لئے تیار ہو۔ اس لئے اگر ملک کے رہنما اپنے اختلافات کو نہیں بھلے اور اس سرخوشی کی تحقیر نہیں کرتے تو ہندوستان پر اس وقت ہیچ کو ادا دے جانے کا خطرہ قائم رہے گا۔ اور پھر آگے کہا: جب تک آپ مستقبل جید سے متعلق اپنے تصورات کو جوں کر موجودہ خطرے کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اور جب تک آپ تھوڑا حاصل نہیں کرتے تب تک کوئی امید نہیں اور برطانوی راج اس ملک کے اہم ٹکسوں پر سٹروں قائم رکھے گا۔“

اس کے بعد انٹیلینڈ لائن سے پہلے جناح نے جنوری سے اپریل 1934 تک چار مہینے ہندوستان میں ہی گزارے۔ اسی دوران انہوں نے جس اتحاد کی بات ممبئی کے مسلم طلبہ کے سامنے کی تھی اسی سمت میں، کام بھی کرتے رہے۔ آغا خان بھی اس دنوں ہندوستان میں ہی تھے ورنہ ان کی کوششوں سے مسلم یگ میں 1927 میں آئی درپاٹ دی گئی۔ اس کے بعد فروری 1934 میں جناح نے مسلم لیگ کی صدارت چھ قبول کرنے کی اپنی خواہش ظاہر کی۔ یگ کی تنظیم کو پھر سے درست کرنے کے لئے چواہدائی باتوں کو پورا کرنے کے بعد جناح نے پھر سے فرقہ وارانہ سوال کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک نیا فرقہ وارانہ سوال سامنے رکھی جس کے تحت ان کی تجویز تھی کہ فرقہ وارانہ فیصلے میں سب کے لئے ملحدہ حلقہ انتخاب کے علم کو ہندوئی اہل قبول کریں، اس باہمی مخالفت کے ساتھ کہ پہلے سے طے شدہ یک مدت کے بعد ملحدہ حلقہ انتخاب کی یہی مشترکہ حلقہ انتخاب تشکیل دیئے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد جناح اور پنڈت مدان موہن مالویہ کے درمیان بات چیت ہوئی، جس سے یہ بات چیت بھی جلد ہی ناکام ہو گئی اور صوبوں کے معاملات، خاص طور پر پنجاب اور بنگال صوبوں کی قانون سازی میں مسلم نمائندگی سے متعلق سوال، پھر سامنے آئے گئے۔ جناح نے تب پنڈت مالویہ سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل دیتے ہوئے ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا اور اپریل 1934 میں وہ انٹیلینڈ کے لئے روانہ ہو گئے۔ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ نومبر 1934 میں شائع ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت ممبئی کے انتخابات بھی آئے ہوئے۔ اور

جناب 'مسلم شہری' بابے سنی اسمی جتنے سے پھر بد مقابلہ منتخب ہوئے۔ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لئے دسمبر 1934 میں ہندوستان لوٹے۔ یہ ایسا وقت تھا جب لندن میں 'آئینی مذاکرات' ختم ہو چکے تھے، اور سیاسی منظر نامے کا مرکز کشش کشک کر واپس ہندوستان آچکا تھا، ایک نیا منظر نامہ پھر رہا تھا۔ یورپ میں ایک نئی طاقت سامنے آرہی تھی۔ "نازی جرمنی"۔ اس سب کے درمیان مسلم لیگ نے انب انگ دھڑے جناب کو متحدہ مسلم لیگ کی صدر رت کے لئے ب مدعو کر رہے تھے۔ ایس ایس پیر ڈوڈ نے اپنی مرحب کتاب "فینڈ پشتر (جلد 2، صفحات 228-194) میں درج کیا ہے، "دی فضل حسین جنہوں نے 1930 میں لکھا تھا کہ جناب کول میز کانفرنس میں شتھان پیشاپے کا کام کر رہے ہیں (22 دسمبر 1030 - فضل حسین کی ڈائری، پیپر 2 جلد 6) نہیں نے اب جس کو یہ لکھتے ہوئے مدعو کیا ہے۔ مسلم ہندوستان سب کو کھونا برداشت نہیں کر سکتا۔ واضح بصیرت، آرزو مصاب و رطاقت و رد کے لوگ بہت کم ہیں۔" 60

پرسویل سنیر نے اپنے مضمون "جناب۔ دی کریٹ آف پاکستان" میں مشہور پیش یہ کہہ دیا تھا کہ "اپنی نفاذات میں واضح طور پر تبہرہ کیا ہے کہ جناب بخار، ہندو مسلم تح کے ایک طبردار کے طور پر کھڑے ہو کر اپنی سیاسی زندگی کو بہت شتھان پہنچایا تھا۔ جون 1934 میں ان کی ہندوستان واپسی سی ٹلری، ورا یک موہوم مید کے ساتھ ہندھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اقبال کی مخرکانہ ملاحدی پسندی کی اس وقت تک مافعت کی جب تک کانگریس نے اس نہیں کر دیا کہ لیگ کے ساتھ کوئی سیاسی تعاون نہیں ہو سکتا۔ جس نے اجم کار جناب کو فرقہ پرست بنایا، وہ کانگریس کی یہی آمریت پسندی تھی۔" جناب کی وہ مجرم انانہیں تھی بلکہ کانگریس کا وہ رعم تھا جس نے سمد جنابالی کو اس کی جانی کے برے انجام تک پہنچا دیا۔

چھوٹی دھائی: طویل بازی

مسلم لیگ-1935

جس مسلم لیگ کی قیادت کے لئے محمد علی جناح کو مدعو کیا گیا وہ اس وقت کوئی فعال سیاسی تنظیم نہیں تھی۔ 1935-36 کے دوران مسلم لیگ میں قیادت کے تقریباً ہر اعلیٰ عہدے پر ختاب یافتہ اشراف، خواہوں اور زمینداروں کا قبضہ تھا۔ ویسے بن الوقت اور من و مطلب لوگ تمام سیاسی جماعتوں میں ناگزیر طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس وقت جی اور آج بھی۔ یہ قیادت مسلم مقاصد کے سے کام تو رہنا چاہتی تھی لیکن اس طرح کہ ان کے ذاتی یا بڑی نوعی حکومت سے وابستہ مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ 1906ء کے بعد سے جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اس کی تمام سرگرمیاں بند کر دی گئیں۔ اشراف کے درمیان رم و نشیں مباحثوں کی صورت میں جن کی ان کے سوا اور کسی کے لئے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اس کا سالانہ اجلاس بھی یا تو بچے سوجے پنڈالوں یا پھر بڑے ایوانوں میں ہوا کرتے تھے جن میں صرف چند لوگوں کو ہی شریک ہونے کی اجازت تھی، اور وہ بھی دعوت ناموں کے ذریعے مسلم لیگ اس وقت تک عوامی تحریکوں سے واقف نہیں تھی۔ 1906 کے بعد سے ہی اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں تھا جو درحقیقت محمد نائیکو ورنیشنل کانٹری کا ایک حصہ تھا جسے بمبئی میں کسی علاحدہ اہمیت کا حامل کہا جاسکتا تھا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ سرسید کے دور سے ہی بیشتر مسلم تحریکوں کا مرکز رہا تھا۔ آخر کار 1910 میں لیگ کا دفتر ٹیکسٹو منتقل کیا گیا۔ لیگ کے مالی وسائل جو میسر شپ اور سالانہ چندے پر منحصر تھے ان سے کوئی اور سرگرمی تو دور دفتر کا خرچ چاہنا بھی مشکل تھا۔ ٹیکسٹو میں لیگ بڑی حد تک تین ہزار روپے کی سالانہ گرانٹ پر منحصر تھی جو راجہ صاحب محمود آباد کی عطا تھی۔ ان ابتدائی دنوں میں لیگ کو کانگریس کے برخلاف مالدار بھی خواہوں کی سرپرستی حاصل نہیں تھی۔

خلافت تحریک کے دوران اس قلیل آمدنی کے سوتے بھی خشک ہو گئے اور ایک صوف کا نڈ پرست کر رہ گئی۔ اس دور میں اس کے جلسے بھی ہی ہوتے تھے جب خلافت یا کانگریس کے اجلاس منعقد ہوں۔ ایک کے اجلاس کا خاتمہ اس سال ایک تنظیم کے لحاظ سے اس خاتمہ جیسے تھا اور حکومت ہند کی سرکاری دستاویزوں کے علاوہ کسی کو یہ خیال تک نہ آتا تھا کہ ایک نے کیا کہا ہو کیا کیا۔ ایک میں شامل لوگ بھی تقریباً دیسے ہی تھے جیسا مثلاً خلافت تحریک میں، مگر ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں تھا جو ایک یا مسلمانوں کو اس طرح متحرک کر سکے جیسے 1941-42 میں خلافت تحریک کے دوران ہو تھا۔ 1935 میں ایک 5 سالانہ اجلاس نہیں ہو۔ خلافت کمیٹی نے بھی اب اپنے اجلاس کرنے بند کر دیے تھے۔ ایک کی یہ تقریباً قریب، مرثیہ حالت ایک اہم حقیقت کا شہر یہ تھی کہ مسلم سیاست کا اصل مرکز سوہوں میں ہے مگر اس وقت وہاں بھی اس کے لئے کسی تحریک پر آمادہ کرے اور مسلم یا کسی ہندوستان گیر سرگرمی کا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔

صوبائی انتخابات تقریباً تھے۔ اس بات کو دہن میں رکھتے ہوئے فروری 1936 میں خلیق اثریوں نے دہلی میں ایک ایک میٹنگ رکھی اور اس کے لئے دعوت نامے روانہ کئے۔ جناح کو بطور صدر مدعو کیا گیا۔ اس میٹنگ کے دوران جناح کے ساتھ اس تجویز پر گفتگو ہوئی کہ کیوں نہ مسلم پینٹی بورڈ کو مسلم لیگ میں ضم کر دیا جائے۔ اس میٹنگ کے بارے میں خلیق اثریوں نے کتاب پسانہ ویر نو پاکستان میں جناح کے حوالے سے لکھتے ہیں، 1۔ میں جانتا ہوں کہ مسلم کی تنظیم صاف ستھری ہو اور اسے ایک نئی زندگی ملے، اور اس مقصد کے تحت میں 10 مئی 1936 کو بھی میں مسلم لیگ کا ایک جلسہ منعقد کرنے جا رہا ہوں جہاں میں مسلم لیگ سے آنے والے انتخابات کے لئے ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی جارت طلب کروں گا۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بورڈ میں آپ کی پارٹی کے لوگوں کی اکثریت ہو۔ اگر ہم مسلم لیگ پر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو مسلم ووٹ کے بٹے سے ہم میں سے کسی کو کوئی کامدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے آئیے ہم مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے مشترکہ پیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیں، 2۔ 1936 میں مسلمان سیاسی طور پر بٹے ہوئے تھے اور یہاں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ مرکزی اور صوبائی قانون ساز اداروں کے انتخابات کے لئے پارٹی کو منظم کر کے ایک متحدہ کمانڈ بنا دیا جائے۔ اس کی کوشش نظر جناح نے مولانا احمد سعید سے جو جمعیت العلماء ہند کے سربراہ تھے، 1937 کے انتخابات میں ایک مشترکہ مسلم پلیٹ فارم پر لڑنے کے لئے تیار کیا۔ لیکن یہ بھی ممکن نہ رہا جب مسلم یونیورسٹی بورڈ اور مسلم لیگ میں وحدت ہو جائے کیوں کہ مسلم یونیورسٹی بورڈ 1934 کے انتخابات میں مرکزی اسمبلی میں ایک قومی مسلم نشست کو جیتنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اصل مسلم پلیٹ فارم بنیاد کرتا تھا۔ سیاسی تنظیموں کے لئے خواہ وہ کتنی ہی بڑے رہیں نہ ہوں انتخابات میں کامیابی سے حاصل کی گئی حیثیت سے دست بردار ہونا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ سو برسوں سے وقت ایک تشفی بخش جواب چاہتا تھا کیوں کہ 1937 کے صوبائی انتخابات بالکل سر پر تھے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کیوں کہ اب تک اس پر پوری طرح غور نہیں کیا گیا ہے کہ 1927-47 تک مسلم لیگ ہندوستانی مسلمانوں کی پہلی خالص سیاسی تحریک تھی۔ اسے اس وقت کی کوششیں مسلمانوں کی تعلیمی اور تہذیبی بہتری پر مرکوز تھیں۔ وہ اس کے آگے کبھی نہیں بڑھے بلکہ اسوں نے اصل

مسلمانوں کی 'سرگرم سیاسی شرکت' کی حوصلہ شکنی کی تھی۔

جناب مکمل سیاسی شخص تھے حالانکہ یہ بات اس وقت تک واضح انگلیوں میں کبھی نہیں جاتی تھی۔ وہ واضح طور پر ایک مسلم مذاقہ چاہتے تھے نہ کہ اسلامی ریاست اس معاملے میں راجد صاحب محمود آباد جو مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے سب سے کم عمر رکن تھے، کے ساتھ ان کا ایک طویل عرصے سے اختلاف رائے چلا آ رہا تھا۔

پھر بھی، چونکہ 1930 کی دہائی کے اوائل میں مسلمان مایوس کن حد تک بے ہوش تھے اور یک تب بھی ایک طاقت تھی۔ اس لئے 1937 کے انتخابات میں اسے مسلمانوں کا صرف 4.8 فی صد ووٹ ہی حاصل ہو سکا۔ ہیکلر نے اپنی کتاب 'ان کوئسٹ آف حجاج میں اے۔ سی۔ (صوفی) حبیب اللہ کے ساتھ اپنی بات چیت نقل کی ہے تاریخ 2 اپریل 1952 ہے۔ حبیب اللہ کہتے ہیں:

'میں لیگ کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جناب کے اولین شاگردوں میں سے تھا اور میں ان کے ساتھ چار سال، 1936 سے 1940 تک رہا۔ 1938 یا 1939 میں 'نازی ذہن کے ایک شخص نے جناب کو میری 'قوم' کا رہنما کہا۔ جناب نے جواب دیا "میں تمہارا رہنما تو ہو سکتا ہوں لیکن کسی الگ قوم کا رہنما نہیں ہو سکتا۔"

جناب میں زبردست انا تھی اور وہ ہمیشہ خوشامد میں آجاتے تھے۔ 1943 تک وہ کسی بحث کو نہ صرف برداشت کرتے تھے بلکہ ان سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ان کی صحت خراب ہوتی گئی وہ جڑ جڑے ہوتے چلے گئے۔ انہیں بحث مباحثے برے لگنے لگے اور وہ 'جی حضرات' قسم کے لوگوں کو ترجیح دینے لگے۔ لیکن ان کا تبسم ہمیشہ یہ رہا کہ سب 'مسکرائے' لگیں۔ ان کا سر پیچھے کو جھٹک کر قہقہہ لگانے کا انداز بھی بڑا دلکش تھا۔ ان کی بے صبری بے پناہ تھی۔ جب راجد آف محمود آباد نے یہ کہا کہ 'میرا رہنما قابل ترین سیاست دان نہیں بلکہ ایک شخص ہونا چاہئے جو خدا کا سب سے مقرب ہے، تو جناب نے انہیں الگ کر دیا انہوں نے یوپی مسلم لیگ کے صدر اسماعیل خاں کو بھی اس لئے ایک کن رے کر دیا کہ وہ جب بھی جناب کو اپنے خیال میں خط پاتے تھے تو ان کی مخالفت کرتے تھے۔

1937 کے انتخابات - ابتدائی قدم

برطانوی حکام کو اس تاثر کے تحت کہ کانگریس کے حوصلے اس کے اہم رہنماؤں کی طویل قید سے پست ہو چکے ہوں گے 1937 کے پہلے عام انتخابات کے نتائج کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کانگریس یکساں طور پر

ہم خیال وگوں کی جماعت تھی۔ کئی کانگریسی رہنما، خاص طور پر وہ جو پارٹیز کے تھے، بلاشبہ آئین کو اندر سے توڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ پارٹی اہم رہنماؤں کے باہمی اختلافات کا شکار تھی۔ مہاتما گاندھی کے تمام بنیادی خدشات و رنگ کی کمیٹی سے مستغنی ہونے کی دھمکی دے چکے تھے، اگر جو اہل اس نہر نے سوشلزم کو کانگریس کا نصب العین قرار دینے کی باتیں ترک نہ کیں۔ اس بات کو نہیں چھوڑا کہ سوشلزم کانگریس کا ایک ہم مقصد ہے۔ پارٹی کی بنیادی رہنما پریشان تھے۔ نہرو کا یورپ سے یہ گیا سوشلزم اس کے بے سخت پریشان کن تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرسا دہی رات کو پاؤں چاری، آچار یہ کر پانی، در و رنگ کمیٹی کے دوسرے اراکین نے جون 1936 کے اوخر میں اس وقت کے کانگریس کے صدر نہرو کے نام ایک سخت لہجے والے مکتوب میں واضح طور پر کہا:

ہماری رائے ہے کہ آپ کی تحریروں اور دیگر سوشلسٹ ساتھیوں کی تقریروں اور سرگرمیوں کے سبب کانگریس تنظیم سارے ملک میں کمزور ہوئی ہے اور ان سرگرمیوں کا یہاں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا جس سے اس کی تلافی ہو سکتی۔ ملک کو فوری طور پر درپیش سیاسی کام، بطور خاص، الیکشن کے پروگرام پر آپ کے پروگراموں سے مرتب ہونے والے اثرات بہت نقصان دہ رہے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس صورت حال میں، ہم آنے والے انتخابات کی تیاری اور ان میں حصہ لینے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا کافی پس و پیش کے بعد ہم نے ورکنگ کمیٹی سے مستغنی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

اگرچہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے سلجھ گیا مگر اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جو اہل اس نہرو کی یورپ زدہ فکرس قدرے بے چینی پیدا کر رہی تھی۔

بہز جب انتخابی عمل شروع ہوا تو جہان کو امید تھی کہ یوپی میں نیشنل ایگری کلچرسٹ پارٹی (این اے پی) اور مسلم یونٹی بورڈ کے اختلافات کو ایک غیر جانبدار انداز میں اختیار کرتے ہوئے حل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اب پختاری اور چودھری خلیق، الزماں دونوں کو آل انڈیا مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کا رکن نامزد کیا، مگر ایسا کرنے کے فوراً بعد ہی، این اے پی نے نواب چغتاری اور سر محمد یوسف نے بورڈ سے مستغنی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی بیانات بھی جاری کئے جن میں اپنی پارٹی کے موقف کو جابر قرار دیا گیا تھا اور مسلم لیگ کے ساتھ اختلافات واضح کئے گئے تھے۔

سر محمد یوسف نے سوشلزم سے متعلق اپنے خدشات ظاہر کئے، اور نواب چغتاری کی طرف سے یہ دلیل دی کہ اس کا مقابلہ صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ دوششوں سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوپی کے حالات باقی ہندوستان سے نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ خلیق الزماں دھڑے کے ساتھ سیاسی معاہدے کے بارے میں ان کے خیالات پختاری کی بہ نسبت واضح تر تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے نواب زادہ یا قلعہ کی جانب سے قطعاً آپ کے سامنے یہ صاف کر دیا

تھا کہ ہمارے لئے پارلیمانی بورڈ میں شامل رہنا اب بھی ممکن ہو سکتا ہے مگر بھی جب ہمیں مسلم لیگ اور این۔ پی۔ دونوں کے ٹکٹ پر انتخاب میں کھڑے ہونے دیا جائے اور یہ کہ لیگ کونسل میں ان صوبوں کی نمائندگی کرنے والے پیپس رائیسن کو ایک صوبائی پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی اجازت دی جائے جس میں ہمیں مناسب نمائندگی حاصل ہو۔ لیکن حال ہی میں منظور کئے گئے پارلیمانی بورڈ کے ضابطوں سے یقینی طور پر ہمارے درمیان تعاون کا کوئی امکان باقی نہیں بچتا۔

جنات نے جو ایک کل بند مسلم تنظیم اور محاذ کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ پارلیمانی بورڈ کے اراکین کی فہرست جاری کرنے سے پہلے 27 اور 28 اپریل 1936 کو دہلی میں بہت سے امور پر بات چیت کرنے کے کئی ملاقاتوں کا اہتمام کیا۔ اس بات چیت کے دوران بوقت علی خاں نے جنات کو کسی ایک حلقے کو دوسرے سے زیادہ نمائندگی دے جانے کے خلاف آگاہ کیا۔ اس کے بعد ان پتہ دار مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جن کے نتیجے میں ایک پہلے سے زیادہ پیچیدہ سکیم سامنے آئی۔ ان کی تنبیہات اس قدر تھکا دینے والی تھیں کہ یہاں ان کے ذکر میں نہ ابھنا ہی مناسب ہوگا۔ صرف اتنی سی کافی ہوگا کہ اتفاق رائے پیدا ہو جانے کے بعد جنات کے آخر کار مئی 1936 کو ناموں کا اعلان کر دیا۔ لیکن جیسی توقع تھی، راجہ صاحب سام چور اور چورجی خلیق انراہا نے، 8 اور 9 جون کو، نئے اعتراضات پیش کر دیے۔ یہ اعتراضات لہور میں طے شدہ شرائط کے بارے میں تھے۔

ان اختلافات کو حل کرنے کے لئے، راجہ محمود آباد، راجہ سہلم پور اور چورجی خلیق انراہا نے۔ لہور میں جنات اور لیققت علی خاں سے دوبارہ ملاقات کی جہاں ایک اور نامزد مولا نکار گیا جس کے مطابق:

’میں بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دہلی کے چار نمائندوں کو چھوڑ کر، آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے یوپی سے متعلق تمام اراکین کو یوپی کا صوبائی بورڈ تشکیل دینے کے مقصد سے کی جانے والی مجوزہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اتفاق رائے کے مطابق رکیں کی مجموعی تعداد ایک سو ہونی چاہیے (اگر ممکن ہو) اور باقی 44 کو مندرجہ ذیل طریقے سے نامزد کیا جائے گا۔

’نواب زادہ لیققت علی خاں 18 اور نواب اسماعیل خاں 26 اراکین کو نامزد کریں گے۔ یہ بات جناب خلیق انراہا کے سوا یہاں موجود تمام رائیسن کو منظور ہے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے پابند رہیں گے۔‘

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس قدر مولے است بھی، اختلافات ختم نہیں ہوئے، خاص طور پر اس لئے کہ اس کا مطلب سمجھ پانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لئے نواب چھتراری اور سر محمد یوسف دونوں نے، جولائی کی دوسری ملاقات میں موجود نہیں تھے، استغناء دیا۔ لیققت علی خاں نے اس سب میں کسی سازش کی بو محسوس کی۔ انہیں مدیشہ ہو کہ خلیق انراہا جتنے نے کہیں کانگریس کے ساتھ کوئی خفیہ سمجھوتا تو نہیں کریا۔ ویسے بھی اس حلقے کے جنس لوگ، پہلے کانگریس سے وابستہ رہے تھے اور بعض اب بھی تھے۔

بعد کے سسہ واقعات نے اس پیچیدہ اور مشکل الفہم باہور فارمولے کو اور بھی بے اثر کر دیا۔ راجہ گنہا، آہا نے لیاقت علی خاں کو ذاتی طور پر مطلع کیا تھا کہ نواب اسماعیل کے کوٹے سے 26 اراکین منتخب کرنے کے لئے 9 جولائی 1936 کو یک بیٹھک ہونے والی ہے لیکن اس بیٹھک نے اس 26 اراکین کا انتخاب (۱) ہور فارمولے کے مطابق کرنے کے بجائے 300 اراکین کا ایک اجلاس بلائے کا فیصلہ کیا۔ لیاقت علی خاں نے اس پر احتجاج کیا اور اب گیند بچر جناح کے پالے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ صورت حال خراب تر ہو، لیاقت علی خاں نے تجویز پیش کی کہ ۱) سور میں ہونے والے اتفاق رائے کے برخلاف اگر مسلمانوں کی زیادہ بڑی تعداد کو دعوت دی جاتی ہے تو پھر مدعوین کو نمائندہ کردار کا عمل ہونا چاہیے۔ مگر یہ تجویز نہیں مانی گئی۔ لہذا اب بغاوت کی باری وفاق دار لیاقت علی کی تھی۔ انہوں نے جناح کو تازہ بیچ کر کہا کہ وہ بورڈ میں کام نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا جس میں یوپی پارلیمانی بورڈ کو منبر نما سجدہ قرار دیا گیا تھا۔

لیاقت علی خاں کے خدشات کی کچھ بنیادیں ضرور تلاش کی جاسکتی ہیں۔ حقیقت انہوں نے کے ساتھ ایک ایسا حلقہ مسلم لیگ کی صفوں میں داخل ہو سکتا تھا جو کانگریس کے تابع فرمان ہوتا۔ رفیع احمد قدوائی مخصوص انتخابی حربوں کا استعمال کرتے ہوئے پودھری خلیق انہوں، نواب محمد اسماعیل خاں اور دیگر مسلم کانگریسیوں کو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر چنواؤنے کے لئے آمادہ کر سکتے تھے (ہندوستان میں انتخابی سیاست کا ایک عام قاعدہ)۔ اس قسم کی چاروں کا فائدہ آخر کار کانگریس کو ہی پہنچتا تھا اور سب کو معصومیت کے خلیق انہوں انتخابات کا احاطہ ہونے تک کانگریس کے رکن تھے۔

اس صورت حال میں، باہر متصادم حلقوں کے لئے اپنی سیاسی ترجیحات کا فیصلہ محض تشریاتی بنیادوں پر کر پانا مشکل تھا۔ اگر یہ مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ انتخابی ہم آہنگی کے لئے کام کرنے کی بات کہہ چکی تھی مگر وہ اس کے لئے تیار نہیں تھی کہ اس عمل کے دوران اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ جوابداران شہرہ بالکل یہی چاہتے تھے جسے جناح مسترد کر چکے تھے۔ لیگ کا ایک ملاحدہ سیاسی وجود ہی دراصل اصل مسئلہ تھا اور خلیق انہوں کی طرف سے اسی کو خطہ لاحق ہو گیا تھا۔ خلیق انہوں کے خلاف لیاقت علی خاں کی مزاحمت کا مقصد لیگ کے وجود کا محفوظ رکھنا تھا۔

جناح نے، جواب تک ان ناقابل فہم تنازعات میں غیر ملوث رہے تھے، مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کے بعد اپنے بیان میں واضح کیا کہ بورڈ ہر ممکن حد تک نمائندہ بنانا چاہتے ہیں؟ ان کی تمام تر کوششیں مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کے لئے گنجائش پیدا کر کے درانہیں کیجی رکھنے پر مرکوز تھیں۔ نواب جتواری اور سرمد مسٹ کے الگ ہوجانے کے بعد بھی ہوں نے کوئی سخت رخ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مختلف دھڑوں کے درمیان اختلافات سے الگ رکھا اور کسی اصولی موقف پر اصرار نہیں کیا۔ ان کا لہجہ خلیق انہوں جیسے اپنے حلیوں کے مقابلے نہیں زیادہ منہ ہمت والا ہوتا تھا۔ کلکتہ میں دی گئی ان کی ایک تقریر کی رچرٹ کہتی ہے: جناح نے اپنے ٹکٹ چینیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک خطے کو اندیشہ ہے کہ مسلمان کہیں رجعت پسندوں کے اثر میں نہ آجائیں۔ دوسری طرف قدامت پسند حلقے کو فائدہ ہے کہ جناح

مسلمانوں کو لے کر کانگریس اور انجمن ہندوؤں کی طرف نہ چلے جائیں۔ جناح نے جواب دیا کہ ”خود مسلمانوں کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کدھر جائیں۔ نکتہ چیس اس سلسلے میں پیش گوئیاں کیوں کرتے رہتے ہیں؟“ جب تک ملحد و حدتہ انتخاب موجود تھے، مسلمانوں کی ملاحدہ تنظیم ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں یہ کوئی مثالی صورت حال تھی اور یہ کہ وہ اس سے مطمئن تھے۔ تاہم انہیں حقائق کا سامنا کرنا تھا اور ان حالات میں ان سے جو بھی ممکن ہے کریں گے۔ 5

10 مئی 1936 مسلم لیگ کا بمبئی جہاں سر روزہ حسن کی صدارت میں ہوا۔ یوپی کے بیشتر زمیندار اشراف کے لیے بھری گئی کے دنوں میں ہندوستان کے تریباپنوں پنج سے ہو کر اتنا طویل سفر کر پانا حد درجہ دشوار اور پریشان کن تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ یوپی میں بہت سے لوگ این اے میں شامل ہو چکے تھے وہ انہیں جناح اور یوپی بورڈ کے درمیان مفاہمت کی خبر بھی مل چکی تھی۔ بمبئی اجلاس میں لیگ کی جانب سے جناح کو ہندوستان بھر کے کم سے کم 35 افراد پر مشتمل ایک پارلیمانی بورڈ نامزد کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس بورڈ کو اپنا ایک انتخابی بورڈ تیار کرنا تھا اور آنے والا الیکشن لڑنے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھاتے تھے۔

جناح نے اس دوران بنگال کا سفر کیا تا کہ وہاں مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کر سکیں۔ بنگال کے دو معروف رہنما، فضل الحق 6 اور خواجہ ناظم الدین 7 ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھے۔ فضل الحق کرشنک پر جا پارٹی 8 کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنے کی تیاریوں میں تھے جو خواجہ ناظم الدین اور ان کا حلیہ مسلم لیگ کے محاذ سے لڑنا چاہتا تھا۔

انتخابات میں متحدہ صوبہ جات کے کچھ تہرکسٹونوں نے، پہلی بار اپنی حالت اور حالات کے خلاف احتجاج درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کے تمام انتخابات (1937 سے پہلے) انہوں نے لگاتار زمین داروں کے امیدواروں کو ووٹ دیا تھا، مگر اس بار وہ ان کے کبے میں نہیں تھے۔ زمین داروں کو آخری گھڑی تک اس کی بھینک تک نہیں گئی، یہاں تک کہ گورنر یوپی سر بیرلی بیگ کو بھی یقین رہا کہ کانگریس 144 ہندو شستوں میں سے 60 سے زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر سکے گی۔ مگر ہو یہ کہ کانگریس نے دوسروں کا صفایا کرتے ہوئے 144 میں سے 134 نشستیں حاصل کر لیں۔ مسلم لیگ نے بھی ان 36 شستوں میں سے 29 نشستیں جیت لیں جہاں اس نے پارٹی ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا۔ یہ بھی ایک معنی خیز کامیابی تھی۔ دوسری طرف، کانگریس کے ٹکٹ پر ایک بھی مسلمان چناؤ نہیں جیت سکا جو تہندو کے لیے ایک خطرے کا اشارہ تھا مگر صرف اس صورت میں جب اس پر دھیان دیا جائے۔

انتخابات کے نتائج کا اعلان ہونے ہی والا تھا کہ باوراجیندر پر ساد نے ایک اخباری بیان میں کہا کہ کانگریس قانون ساز یہ میں کسی اور حلقے یا پارٹی کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ 9؛ راجلہ بازی میں وہ بے گئے اس بیان نے شروع ہی میں اضطراب کی ایک لہر دوڑادی۔

یوپی کی صوبائی کابینہ میں مسلم لیگ کی نمائندگی کے بارے میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مذاکرات کے دوران نہرو کے سامنے اہم سوال یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ میں کتنے نمائندوں کو کابینہ میں جگہ ملنی چاہئے بلکہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے راکھین کی شمولیت کے بعد یوپی کابینہ اپنی ہم آہنگی برقرار رکھ سکے گی یا نہیں۔ ان مذاکرات میں نہرو نے بہت کم حصہ لیا کیوں کہ انتخابات کے بعد جمیعت کی ماسٹری کی وجہ سے وہ زیادہ آئندہ بھون میں ہی قیام پذیر رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد (جو کانگریس کی طرف سے اس مذاکرات کو انجام دے رہے تھے) اس سلسلے میں اس سے صحت مشورہ ضرور کرتے تھے مگر فیصلوں کا دار مدار نہرو پر نہیں تھا۔ جی بی پنت، رفیع احمد قدوائی، کے ایم شریف، پی ڈی خڈن اور یوپی قانون ساز یہ کے دیگر راکھین نے بھی مذاکرات کے نتائج کو اثر انداز کر رہے تھے۔ نہرو اور صوبائی کانگریس رہنماؤں کے سامنے اہم ترین سوال یہ تھا کہ اگر مسلم لیگ اپنے زمرہ میں درج حامیوں کے ساتھ کابینہ میں شامل ہوتی ہے تو کانگریس کا زرعی اصلاحات خاص طور پر زمین داری کے خاتمے کا پروگرام، خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ اندیشہ بے بنیاد نہیں تھا کیوں کہ مسلم لیگ کی جانب سے یوپی میں زرعی اصلاحات سخت مخالفت اسی سمت اشارہ کر رہی تھی۔

مئی 1937 تک، صوبائی انتخابات کے تمام نتائج کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اب کانگریس، مسلم لیگ اتحاد قائم کرنے کے لیے بات چیت شروع ہوئی جس کا ذکر خلیق اثرماں کی کتاب پاتھ ویر نو پاکستان میں قدرے تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، جنہوں نے مسلم لیگ کی جانب سے اس بات چیت کے لیے جہل کی تھی۔ وہ لگتے ہیں: '10 مئی 12 مئی 1937 کو نہرو سے پہلی بار آئندہ بھون میں ملا۔ مجھے ان کو قنوں ساز اسمبلی میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تعاون کی ضرورت سمجھانی تھی، جس سے میری رائے ہندوستان کے معاملات میں گریزوں کی مداخلت کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا اور ملک کی مکمل آزادی کی راہ سدھارتی۔ مگر میرے خیالات نے یکسر برعکس، وہ (نہرو) یہ مانتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو۔مسلموں صرف چند مسلم دانش ور زمین داروں اور سرمایہ داروں تک محدود ہے جو ایک ایسا مسئلہ بھاؤ کر رہے ہیں جس کا عوام کے دہن میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے قانون ساز یہ میں مسلمانوں کی کوئی مدد و تنظیم، دے دے کے خیال کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ فرقہ بند کو جاری رکھنے کے خطرات کی دلیل کے طور پر انہوں نے اسپین کی خانہ جنگی اور یورپ کے دیگر ملکوں کی مثالیں پیش کیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہندوستان کا مسلم مسئلہ بالکل مسترد ہے اور یہ کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں اور نہیں دیکھی جاسکتی۔ (لہذا) جو چیز کہنا یا دیگر مغربی ملکوں پر عائد ہوتی ہے اس سے مثالیں دینا ہندوستان کی تاریخ اور ملک کے مسلم مسئلے کی سنگینی کو چوری طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت ملک سے جیسے کے لیے ہے مگر ملک کو مغرب سے مستعد بنانا حکمرانی کے لیے قربان نہیں کیا جانا چاہیے جس نے کبھی بھی اس مسئلے کا سامنا نہیں کیا۔ ہندوستان کو درپیش ہے۔ ہم متفق نہیں ہو سکے اور مجھے نامزد ہونا پڑا۔

تجلی اس واقعے سے بالکل مختلف ایک اور واقعہ پیش آیا یعنی۔ 17 مئی 1937 کو یوپی کے صوبائی ایک مجلس متحدہ ہوا۔ انہوں نے مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ چیورنگر بلا مشروط کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ جواب دہ

نہرو نے خلیق اثرات کی ملاقات کے صرف پانچ دن بعد کی بات ہے، جس سے نہرو کی دلیل کو تقویت حاصل ہوئی، وہ ان کے علماء کے موقف میں یہ تبدیلی مولانا آزاد کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ دریں اثناء پنڈت پنت نے بھی اتنی ہی صورت میں کابینہ کی نشستوں کی تقسیم کے سواں پر خلیق اثرات سے ملاقات کی۔ خلیق اثرات نے جواب میں کابینہ کے اراکین میں 33 فی صد کا حصہ طلب کیا۔ تب ان سے پوچھا گیا کہ مسلم لیگ کے وزیروں کا انتخاب کرنے میں ان (پنت) کا کوئی رول ہوگا۔ ان کا جواب تھا: اتنا ہی جتن مجھے آپ (کانگریس) کے انتخاب میں ہونا چاہیے۔

5 جولائی 1937 کو، کانگریس حکومت سنبھالنے پر رضامند ہوئی اور اس کے ایک ہفتے بعد 12 جولائی کو مولانا آزاد خلیق اثرات سے ملنے مکمل ہو گئے۔ ایک بار پھر خلیق اثرات کے غاص میں مولانا آزاد نے پوچھا: "اگر کانگریس گورنر حکومت کے ساتھ کسی مسئلے پر اسمبلی چھوڑنے اور استعفیٰ دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس پر اسمبلی میں مسلم پارٹی کا کیا رویہ ہوگا؟" میں نے جواب دیا: "جب ہم ایک مخلوط حکومت میں ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہوگا کہ کانگریس کے ساتھ اسمبلی چھوڑ دیں۔ وسیع بنیادوں پر قائم سیاسی اتحاد کی لازمی شرط ہے۔" پھر اچانک انہوں نے مجھ سے سوال کیا: "کیا آپ حافظہ برائیکہ کا بیٹے کا رفیق نہیں گئے؟" میں نے کہا: "نہیں! کابینہ میں میرے ساتھی ذاب اسٹامپل خاں ہوں گے کیوں کہ انہیں نہ میری پارٹی بدعصبوبہ کے مسلمانوں کا عقائد بھی حاصل ہے۔" اس کے بعد انہوں نے کہا: "کیا آپ یہ بات مجھ تک کر دے سکتے ہیں کہ اگر کانگریس اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے تو آپ بھی یہی کریں گے؟" میں نے کہا: "میرے زبان میں کافی سونے چاہیے۔ لیکن اگر کانگریس تحریر چاہتی ہے تو یہ حاضر ہے۔"

مولانا ابوالکلام آزاد 15 جولائی 1937 کو خلیق اثرات سے دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے ایک بار پھر مکمل ہو گئے۔ اس بار پنڈت گوند ولبھ پنت بھی ان کے ساتھ تھے۔ خلیق اثرات یہاں کرتے ہیں: "چند ابتدائی باتوں کے بعد مولانا آزاد نے مجھے اس صفحہ کی ایک ٹائپ شدہ تحریر دی جس پر مجھے کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ کے اتحاد کی قیمت کے طور پر دستخط کرنا تھے۔ یہ تحریر کچھ یوں تھی: "11

"متحدہ صوبہ جات قانون سازی میں مسلم لیگ کا حصہ ایک علاحدہ حصے کے طور پر کام کرنا بند کر دے گا۔ متحدہ صوبہ جات اسمبلی میں موجود مسلم لیگ پارٹی کے اراکین کانگریس پارٹی کا حصہ ہو جائیں گے اور کانگریس پارٹی کے اراکین کی طرح پارٹی کے دیگر اراکین کے مراعات اور فرائض میں شریک ہوں گے اس طرح ہمیں پارٹی کے مذاکرے میں بھی شرکت کا اختیار حاصل ہوگا۔ کانگریس کے دیگر اراکین کی طرح وہ بھی پارٹی کے طرزی عمل کے ماتحت ہوں گے، اور قانون سازی کے کام چارج اور دیگر عمومی طرزی عمل کے معاملے میں بھی وہ کانگریس پارٹی کے فیصلوں کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ تمام امور کا فیصلہ پارٹی کے اکثریتی ووٹ کی بنیاد پر ہوگا اور ہر رکن کا

دوٹ ہو گا۔

”ان اراکین سمیت کانگریس پارٹی کے تمام اراکین“ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ذریعے قانون سازی کے اپنے اراکین کے لیے شدہ پابسی اور باختیار کانگریس تفصیلات کی ہدایت کی پوری وفا داری کے ساتھ پابندی کریں گے۔

”متحدہ صوبہ جات کا مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ برخواست کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ بورڈ کسی بھی ضمنی انتخاب میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کر سکے گا۔ پارٹی کے تمام اراکین، خالی ہونے والی سی بھی جُدد کو پُر کرنے کے لیے کانگریس کے نامزد امیدوار کی سرگرم حمایت کریں گے۔“

”کانگریس پارٹی کے تمام اراکین، کانگریس پارٹی کے ضابطوں کے پابند ہوں گے اور کانگریس پارٹی مفادات اور وقار کو فروغ دینے میں پورا تعاون دیں گے۔“

”کانگریس پارٹی وزارت یا قانون سازی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے تو مذکورہ بالا حلقے کے تمام اراکین اس فیصلے کے پابند ہوں گے۔“

”ایسی شرائط پیش کرنے والی اس ناپ شدہ تحریر کے ساتھ مولانا آزاد نے یہ مختصر نوٹ بھی جوڑے یا تھا، ’امید ہے کہ اُتران شرائط سے اتفاق کیا جاتا ہے اور مسلم لیگ کا حصہ اراکین عین اراکین کی طرح کانگریس پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو یہ حلقہ ایک ملاحظہ حلقے کی حیثیت سے ہونی نہیں رہے گا۔ صوبائی کابینہ کی تشکیل کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ انہیں نمائندگی دی جائے۔“

”یہ تحریر پڑھنے کے بعد میں نے کہا، ”مولانا، یہ تو ایک عجیب و غریب تحریر ہے۔ کیا آپ مجھ سے مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ اور مسلم لیگ تنظیم جس کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، کے پروانہ موت پر دستخط کرانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے نمائندے کے سوا اور کسی حیثیت سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ، اس تحریر میں ایسا اور بھی کئی نہایت قابل اعتراض امور ہیں۔ میں اس دست و پز پر دستخط نہیں کر سکتا۔“

”اس کے بعد ایک طویل بحث شروع ہوئی، لفظ در لفظ، جملہ در جملہ، جو آٹھ بجے تک جاری رہی۔ جب میں چپے کو ہوا تو پتہ چل گیا کہ ”اچھا تو ٹھیک ہے“ میں ایک دو روز میں آپ کو کانگریس کے حتمی موقف سے مطلع کر دوں گا۔“

’جس دن بعد میں نے مولانا کو ٹیلی فون کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مصالحت کے لیے اس شد کو منظور کریں گے؟

’بہ شرم سے کہ یوپی اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی اراکین کو فرقہ وارانہ امور پر اپنے غمیہ کے مطابق ووٹ دینے کا اختیار ہوا ایسا لگا کہ مولانا ٹی ٹی فون پر یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے جواب پر غور کرنا ہو گا جس کے بارے میں جلد ہی مجھے مطلع کرایا جائے گا۔ شام کو پنت جی نے ٹی ٹی فون پر مجھ سے کہا، فرقہ وارانہ امور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے جواب دیا، پنت جی، ہم اپنی زندگی میں کافی فرقہ وارانہ سوالات جھیل چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ امور کیا ہیں۔ مگر پھر جی آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ ان میں مذہب، مذہبی تفریبات، زبان، تہذیب، ثقافت ملازمتیں وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ میں سب وہاں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، ٹی ٹی فون، نواب اسماعیل خاں اور میں، دونوں کانٹو پہنچ چاہیں گے۔ کانٹو اسٹیشن سے ہم نوک سیدھے پنت جی کی رہائش گاہ پہنچے جہاں مولانا آزاد چائے پی رہے تھے۔ ہم نے وہ تحریر مولانا کو دکھائی اور کہا کہ 27 جولائی 1937 کو جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گا تو ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے اور نتائج کا سامنے کریں گے۔‘

یوپی کے اس قازق کی اچھائی برائی اپنی جگہ، مگر 1937 کے واقعات نے، بد شہ، جنات پر زبردست اور تلیف دو اثر ڈالے۔ سوبائی خواجہ جی سے متعلق جذبات کی لہر آئی جاتی رہی اور جنات کو ساحلوں پر درہاندہ، چھوڑ گئیں۔ زیادہ درجہ اس بات کا نہیں تھا کہ ان کی پارٹی یوپی کا بینہ میں اپنی شرطوں پر دو نشستیں بھی حاصل نہ کر سکی۔ مگر اس کا تھا کہ وہ تصورات تاش کے چٹوں کی طرح بکھر کر رہ گئے جس کی بنیادوں پر رشتہ میں برسوں کے دوران انہوں نے اپنی سیاست کی قیہ کی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری میدانیں علاحدہ حلقہ انتخاب، مسلمانوں کو یک۔ احدہ سیاسی جی، پر جسے کرنے، بموجب ہونے اور مسلم اکثریتی سوبوں میں مسلمانوں کے لئے ترجیحی نمائندگی حاصل کرنے سے ہاندھ رکھی تھیں۔ نئے آئین میں ان کے پڑاؤ نکالت کوٹا منظور کیا تھا۔ پھر بھی، ان تمام تحفہات اس طرح نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے جیسی انہیں توقع تھی۔ ان مسلم اکثریتی سوبوں میں جہاں مسلم لیگ و اقتدار میں آنے کی توقع تھی، اسے زبردست انتخابی، کاکا کا مندا یکن پر تھا 12 مسلم لیگ و سندھ کی قانون ساز اسمبلی میں تھیں، پنجاب میں ایک نشست حاصل ہوئی تھی۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں سے ایک بھی نشست نہیں مل سکی تھی۔ بنگال کی قانون ساز اسمبلی میں، اس نے مسلم نشستوں (مجموعی نشستوں کا پینا حصہ) میں ایک تہائی نشستیں جیتی تھیں، مگر یہاں بھی۔ اسے غالب حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مسلم اکثریتی سوبوں میں سیاسی اتحاد مذہبی بنیادوں پر نہیں کئے گئے تھے۔ پنجاب میں سرسندھ حیات، بنگال میں فضل الحق اور سندھ میں سر غلام ہدایت اللہ نے جنات کی مسلم تحریک کی جیل پر کان دھرتے تھے اور بنگاہ مذہبی رشتوں سے زیادہ ذاتی اور طبقائی مفادات انہیں اپنی طرف

کھینچ رہے ہیں۔

ڈاکٹر زیدی نے اس سلسلے میں یہ پتے کی بات کہی ہے کہ 'ڈسے دار حکومت کے حصول کے لئے 1936-37 کے انتخاب میں شرکت اور وزیروں کی تشکیل کا تجربہ ہندوستانی سیاست کی اندرونی مریات کا مظہر تھا۔ اس سے اکثریت و اقلیت دونوں کے رویے ایک نئے اور توجہ انگیز طور پر سامنے آ گئے۔ اہم ترین بات ہندوستان میں سیا ایک پارٹی نظام حکومت قائم کر کے سے متعلق کانگریس کا رویہ تھا جو تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر سمو لے۔ دوسری اہم بات تھیں مسلمانوں کا ابھرتا ہوا اتحاد۔ ان برسوں کے تجربے نے جہاں نے عملی سیاست کے نئی سبق دے دیے، جہاں نے نظری طریقوں سے حاصل نہیں جاسکتے تھے۔ وہ اور مسلم لیگ انتخابات کے دریا میں آدرش پسندوں کی طرح اترے اور سیاسی حقیقت پسندوں کی طرح ابھرے۔ ہندوستان اور اس کی آزادی کے مستقبل کے لئے اس سے زیادہ اہم تبدیلی اور نیا ہو سکتی تھی 13

ڈاکٹر زیدی مزید لکھتے ہیں کہ 'ہندوستان کے سیاسی اور فرقہ وارانہ مسئلے کا مسلم حل، اجتماعی طور پر شاید پہلی بار 11 اگست 1921 کو دہلی میں احمد آباد میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس سے بحیثیت صدر خطاب کرتے ہوئے پیش کیا۔ تانویہ تفسیل کے معنوں فرق کے ساتھ، اس خطبے میں دوسری اور تیسری دہائی کے دوران مظاہر کا پچھڑ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی، مسلم اکثریتی صوبوں میں غلبہ حاصل کرنے کے مسلمانوں کے مطالبے کا جو زفراہم کرنے کی کوششیں تھیں جاری تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستانی مسلمان اپنے آپ میں، ہندوستان کی عرق و قوموں سے دہری طرح ایک قوم ہیں اور اس لئے انہیں اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے اور یہ ایک وطن قائم کرنے کا اختیار ہے یہاں وہ اسلامی تہذیب و اقدار کی بنیاد پر اپنی تندر پر کے فیصلے کریں۔ اس دور میں، ایک طرف برصغیر اقبال جیسے لوگ تھے جو 1930 میں 'ہندوستان کے اندر ایک مسلم ہندوستان کی تشکیل، چاہتے تھے۔ تو دوسری جانب رحمت علی تھے جو 1933 میں 'مسلم ہندوستان' کی باقی ہندوستان سے مکمل علیحدگی اور ایک نئی 'سمر ریاست' ('پاکستان') کے قیام کی وکالت کر رہے تھے۔

1937 کے انتخابات کے نتائج کے فرقہ وارانہ دہن والے مسلمانوں کو سخت صدمے اور حیرت سے دوچار کیا۔ ان سے ظاہر ہوا کہ مسلمان کمزور پارہ پارہ اور غیر منظم ہیں۔

اس ایک واحد واقعے پر مختلف باخبر لوگوں کے طرح طرح کے رد عمل سامنے آئے مگر ان سب میں ایک قدر مشترک بھی موجود تھی۔ کانگریس کے موقف پر خاص نظری اور عملی انداز سے بڑی بحثیں ہوئیں اور اس کے طرح طرح کے جواز پیش کئے گئے، مگر اصل انہر کا موقف اور لیگ کے ساتھ اتحاد کو راج کرنے کا اقدام، خبر کار اتحاد کے حق میں توجہ کن ثابت ہوا۔ کانگریس کے لئے، یوپی یا پھر ہندوستان میں کہیں بھی مسلمانوں کی موجودگی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ سپر یوں

کے محور پر ان کی موجودگی کو قبول کرنے میں ان کی جمہوری فہمندی کا حق بھی مندرجہ۔ 1909ء تا 1919ء تک ارتقا میں
 میزبانوں میں بھی بحث تو چلی رہی تھی۔ نہرو کی اندھی، بھولی پرستی کی سبب پیدا کرتی تھی۔ یہ کہ وہ کرتی ہے: یہ
 انتہائی جمہوریت میں تھا، یہی سب چیز ہوتی ہے؟ اگر ہندوستان ایک متحد ملک ہے جیسا کہ وہ ہے، تو پھر چین، انڈیا
 اور پ کے محور طریقوں اور شخصیات کی مثالیں ہوتی رہنمائی کیسے دے سکتی ہیں، ان کا ہندوستان میں جمہوریت کی بنیاد بن پاتا
 تو خیر بہت دور کی بات ہے؟

کے بے مقصدی نے اپنی کتاب سلگوری مسیح نو غریب (آراء کی کتاب کے لیے تیار کیا تھا) میں کہا ہے: اس وقت
 یہ سب اس قدر خوفناک حد تک ہوا تھا کہ نہیں بچا تھا، مگر جیسا کہ وقت کے بدلنے سے اس کا حال بدل گیا، یہ ایک متحد ہندوستان
 کے نہ تھے کی شہادت تھی۔ 14-1937ء کا برس ایک اہم موڑ ہے جو مجھے دوسو برس کے پر مجبور کر رہا ہے جو اس
 کتاب کے آغاز میں کیا گیا تھا، یہ کہ اگر جمہوریت نامکمل ہے تو پھر اس نے ہندوستان کو جوڑنے کے بجائے بٹکے دیے
 دیے، اور یہ حق بھی حدار جد تھیں وہ انداز میں اور مسلسل یہی کہیں کیے جا رہی ہے؟ 1937ء پر 100 برس اور
 ٹھہریں گے۔

1973- جمہوریت سیاست کا ایک موڑ

مرکز میں کل ہند سیاست باری حشیت سے اجبر نے کی جناح کی آرزو سب بھی۔ یہی حد تک صوبوں میں قابل
 کیا تو تھوڑی سی وقت کے مقام سے پر منحصر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صوبوں کے محدود صوبہ جوت میں اس سیاسی اثرات کو برقرار رکھنے
 کے لیے سخت کوششیں کیں۔ اگرچہ جناح عوامی سیاست کے مقاصد کی جانب ذرا بھی مائل نہیں تھے مگر ان کے لیے اس
 وقت کے بیشتر کانگریسیوں سے بہ مشکل ہی ایک تھے۔ نہرو کے سوچ بچار میں کوپل نے جناح اور ان کی سیاست کو اس
 طرح بیان کیا ہے: مذہب جناح نے 1936ء میں مسلم لیگ کی قیادت، وہ بارہ سنیوں کو، انھی تک قوم پرست تھے، اور یہ وہی
 اقتدار کی حمایت یا جس پر بھروسہ کے قابل نہیں تھے۔ ان کی تباہی اور قحطی، خیر مشتمل سیاست اور مستور چھٹا رہا ہے
 کہ انھیں گمریزاں اور کانگریسیوں دونوں کے لیے ناپسندیدہ رہا تھا۔ 1916ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان
 ہونے والے کانٹو معاہدے کے تحت میں معاہدہ ہے تھے اور اس لیے ایسی ہی کی اور مناسبت کی امید رکھتے تھے۔ سزا نہیں
 نے کی وہی راہ امیدوار کے بجائے کانٹو کے ایک سبک دوش چی مرادیز حسن کو بیگ کا صدر منتخب کر۔ جس کا خاندان چوہی میں
 کانگریسی قیادت سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ لیگ کا انتخابی منشور، جسے خود جناح نے وضع کیا تھا، کانگریس کے منشور سے کافی
 مماثلت رکھتا تھا، اور لیگ کے پاریمانی بورڈ میں جمعیت علماء ہند کی مسعود بن عتوں کے نمائندے موجود تھے جو کانگریس کے
 حامی تھے۔ 15-

کانگریس اور ملنے یہاں چکی تھی۔ مسلم نشستوں کو چوہی مسلم لیگ پاریمانی بورڈ کو صوبائی کرہی وہاں مسلم نشستیں

کو جیت سکتی ہے۔ اس میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کانگریس انتخابات کے بعد حکومت سازی کی حالت میں ہوتی ہے تو کانگریس کا مسلم حصہ یوپی مسلم لیگ کی طرف سے فخر، ہم کیا جائے گا۔ کانگریس کے اہلکار رنارن شاہ کارستانیہ کے مطابق: کانگریس اور مسلم لیگ نے انتخابات کے لیے مسلم، میدروں کے انتخاب کا کام دراصل مل جل کر کیا تھا۔ کانگریس نے صرف 9 نشستوں (کانگریس کے محفوظ) پر چناؤ لڑا اور باقی نشستیں یوپی مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے لیے چھوڑ دی گئیں۔ صلاح مشورہ کی بہ قربت اتنی بڑھی کہ رفیع احمد قدوائی، مام انتخابات میں ہار جانے کے بعد بھی، ایک ضمنی انتخاب میں ہار، مقابلہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے لوگ یہ ماننے لگے کہ انتخابات کے بعد ایک مخلوط حکومت قائم ہوگی۔ کانگریس و 228 نشستوں کے بیان میں 134 نشستوں کی واضح کثرت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ ایک طرح سے کانگریس کی اذیتوری کامیابی تھی کیوں کہ وہ ایک بھی مسلم نشست نہیں جیت سکی تھی جب کہ یوپی مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ میں سے 26 مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔

کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سیاسی اتحاد کے لیے ہونے والے مذاکرات نے دوسری طرف کانگریس نے، کثرت حاصل کرنے سے رنج میں، لیگ نے، دیروں کو کانگریس میں شامل کرنے کے لیے اپنی سخت شرطیں رکھ دی تھیں جن کے پیش نظر یوپی مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے قیام کے لیے ان کے سامنے انہیں مسترد کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ یہذا نتیجے پیدا ہوئے کہ کانگریس یوپی مسلم کے ساتھ اتحاد کرنے سے زیادہ دلچسپی سے اپنے اندر ختم کر لینے میں لگے۔ مگر اس وقت کے حالات کے پیش نظر یہ مناسب رہا نہیں مگر ناممکن ضرور تھا۔ مسلم لیگ اتحاد کی شرط کے طور پر اپنے خاتمے کو کس طرح قبول کر سکتی تھی؟ ستم ظریفی دیکھئے کہ ہوا اس کا اٹال۔ کانگریس اور مسلم لیگ کو بھیڑا دیا جس کا انجام ہندوستان کی تقسیم پر ہوا۔

ایسے گہراں گہراں کے افواج میں کہتے ہیں: جو بھی منہ بہ منہ ہوتی وہ یہ بات مذاکرات میں کرنے کی بنیاد پر ہوتی کہ سیاست اعلیٰ طبقات کے درمیان جو توڑ کا معاملہ ہے، اور یہ غیر فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح کی عہد شکنی ہوئی (اور) اس کا مطالبہ اس اقتصاد کی پروگرام کو ترک کرنا ہوتا جس پر جو ہر حال سہرا تیار ہو رہے تھے۔ ایسی کوئی بھی منہ بہ منہ نہیں ہو سکتی تھی کیوں کہ لیگ کے پاس کوئی طویل مدتی اقتصادی یا سماجی مقصد نہیں تھا۔ اس کے رہنماؤں کے لئے دلچسپی کی واحد وجہ ہندوؤں کی امید تھی، اور یہ سب حاصل ہوتے ہی اختلافات کا اور گہرا ہوا۔ زمی تھا۔۔۔ ان حالات میں، خلیق انہماک کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی کوئی اہمیت نہیں دے سکتی، اور اس کی ناکامی کے بعد بھی کوئی اہم معامد سامنے نہیں آیا 16 مگر مصنف کے اس جذبہ اخذ کردہ نتیجے کی تصدیق بعد میں طے ہوئے والے واقعات سے نہیں ہوتی۔

نہرو کی جانب سے پیش کردہ ایک جواز اس دلیل پر مبنی تھا کہ چونکہ مخلوط وزارت تشکیل کے لئے باضابطہ معامدہ نہیں کیا گیا تھا، اس لئے اس کے لئے ٹوٹ جانے سے پیدا شدہ سانحہ کا سال ہی نہیں احتیاط۔ تعمیل خاطر سے یہ دلیل شاید

درست تھی، مگر یہ واضح طور پر ایک کھوکھلی اور قانون پسندانہ دلیل تھی کیوں کہ کانگریس حکومت بنانے پر رضامند ہوتی ہے تو اس میں لیگ بھی شامل ہوگی۔ دوسرا جواز جو اکثر پیش کیا جاتا ہے اس نظریاتی خلیج کا ہے جو لیگ اور کانگریس کو الگ کرتی تھی۔ اگر اس سے مراد ایک واضح طور پر فرقہ پرور (مسلم لیگ) اور ایک سیکولر فرض کی جانے والی پارٹی (کانگریس) کے درمیان اختلاف ہے تو پھر یہ دلیل کا بھی دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑا رہ پانا مشکل ہے کیوں کہ کانگریس اس فرقہ پرور رجحانیت کے ساتھ ایکشن بازی کے لیے اتحاد کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ، جہاں تک نہرو کی جدت پسندانہ فرض کی جانے والی پالیسیوں (جو مجموعی طور پر کانگریس کی پالیسیاں نہیں تھیں) اور یو پی مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کی قدامت پسندی کے درمیان فرق کا سوال ہے تو اس کی تردید میں بھی کئی دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں: خلیج الزماں اور اسماعیل خاں کو غموانا کانگریس ذہن کا مسدود سمجھا جاتا تھا اور یو پی مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے کئی ایسے اراکین تھے جن کے خیالات کانگریسوں ہی طرح جدت پسندانہ تھے۔ یو پی مسلم لیگ کا سماجی کردار بھی اس وقت اس سے بہت کم رجعت پسندانہ تھا جتنا بعد میں ہو گیا۔ اس وقت بیشتر زمین دار، جو لیگ کے برائے نام رکن تھے، آزادی نیشنل ایگری کلچرلسٹ پارٹی کے امیدواروں کی حیثیت سے انتخاب لڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ، خلیج الزماں اور نواب اسماعیل خاں بنگال کانگریس کے ان اراکین سے زیادہ قدامت پرست نہیں تھے جنہوں نے بٹائی داری و قرضہ نظام کی اصلاحات کی جم کر مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ سردار پٹیل نہرو کی سوشلسٹ سوچ کے حامی نہیں تھے۔ آخر میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان نظریاتی فاصلہ اس بات کے بنیادی فرق پر مبنی ہے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بارے میں دونوں کے تصور کے درمیان پایا جاتا ہے۔ 1937 میں حکومت سازی کے تناظر میں، یکاچیس تو فرق حقیقی سے زیادہ محض فریب نظر معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جناح نے اکتوبر 1937 میں، مسلم لیگ کے مکتوب میں منعقد 25 ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: 'بے خبر اور ناخواند عوام کے استحقاق کے لیے بہت سے فتنوں کا سرمایہ لٹایا جا رہا ہے۔ مختلف فتنے استعمال کئے جا رہے ہیں مثلاً پورن سوران، خود مختاری، مکمل آزادی، ذمے دار حکومت، آزادی کا جوہر اور ڈیمین حیثیت جنس ڈگ مکمل آزادی کی بات کرتے ہیں... جو ڈگ مکمل آزادی کا جتنا ذکر کرتے ہیں اس کے مفہوم سے اتنا ہی کم واقف ہیں۔ کیا گاندھی - ارہن معاہدہ مکمل آزادی سے ہم بہت ہے؟ کیا حکومت حاصل کرنے سے پہلے طلب کی جانے والی یقین دہانیوں کو قبول کرنا اور صوبائی آئین پر عمل کرنا پورن سوران سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور کیا ان یقین دہانیوں کا انکار اور حکومت برطانیہ کے وضع کردہ درہندوستان پر استعماری طاقت کی طرف سے جو اٹھوپے گئے صوبائی آئین کے تحت کام کرنا اور عہدے حاصل کرنا کانگریس پارٹی کی پالیسی، پروگراموں اور اعلانات کے مطابق ہے؟ یہ گاندھی احکامات، یہ نعرے اور یہ ٹکڑے کے جانے نہیں کہیں بھی نہیں لے جاسکتے۔ ہندوستان کو ضرورت ہے تو ایک پوری طرح متحدہ و متحدہ اور خلوص متاخذ کی، اور اس کے بعد اس کی کوئی ہیئت نہیں رہ جاتی کہ آپ اپنی حکومت کو کیا نام دیتے ہیں، جب تک کہ یہ حکومت عوام کی، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہے۔ کانگریس اور لیگ کے درمیان اتحاد سے متعلق جناح کی بنیادی دلیل پر کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔ اقتدار سنبھالنے کے پس پشت کانگریس کی اصل

نیت جو بھی رہی ہو (اس میں حکومت کو توڑنا چینی طور پر شامل نہیں تھا)، اس کے 1935 کے آئین کے تحت کام کرنے سے انہی کو بیا تھا، اور اس طرح کم از کم قندار میں رہنے کی مدت کے دوران، وہ ایک آئینی تنظیم بن گئی تھی جس کی حیثیت وہی تھی جو مرحاضی حکام اور تاج برطانیہ کی تھی۔ ہذا یہ دلیل بھی کہ ناقابل عمل اختلافات نے اتحاد کے امکان کو خراب کر دیا، بے بنیاد ہے۔

1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس کی سرگرمیوں کا ایک ایک روز نتیجہ بھی برآمد ہوا۔ 1939 کے انتخابات، جنات نے تمام صوبائی صیوں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی کامیابی کی مدت کے دوران، اس حد تک کہ اب انہیں مرکزی پارٹی تنظیم سے مشورے کے بغیر کوئی بھی معاہدہ کرنے سے روکا جاسکتا تھا۔ صوبائی جواب معصوم ہو چکا تھا کہ کانگریس مدت بل کرے کہ یہ ایک کل ہند حیثیت، ایک سیاسی موقف اور تنظیم بہت ضروری چیزیں ہیں اور سب کی چیزیں مسلم لیگ کے ایک مسلم حمایت کی حیثیت باقی رہنے کی بنیاد بن گئیں۔ اس سے جنات کو بڑی مدد ملی جو اب اپنے اثرات وسیع تر کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں لگے تھے کہ ان کا مسد صوبوں میں بھی چھنے لگے۔ یہ ایک نہایت اہم اور دور رس نتائج کے حامل پیش رفت تھی۔ یہ ایک اور اہم معاملہ تھا جو 1937 کی کوکھ سے پیدا ہوا۔

اس کے بعد ضرور کے عوامی رابطے کا پروگرام ایک نئے تنازعے کا باعث بن گیا۔ یہ بھی ایک اور نظریاتی طور پر درست مگر عملاً تباہ کن قدم ثابت ہوا۔

ضرور کا بار بار یہ کہنا کہ مسلم لیگ جیسی خواص پسند مسلم تنظیموں کے ساتھ معاہدوں کے زمانے اب لگے ہیں اور ایسے میں مسلموں کے ساتھ براہ راست عوامی رابطہ وقت کی ضرورت ہے، نظریاتی طور پر ایک ایسا موقف ضرور تھی جسے ہندوستان میں سرگرم کوئی بھی سیاسی پارٹی اختیار کرے، مگر یہ وقت کے تناظروں کے مطابق نہیں تھا غیر حقیقت پسند نہ تھا؛ (مسلم ذہن و تعینات کے غلط اندازے پر مبنی ہونے کی وجہ سے)؛ غیر مربوط تھا (کیوں کہ کانگریس اکثر اس سے باہل مختلف موقف بھی اختیار کرتی رہی تھی)؛ اور فی مدہ مشد ہونے کے بجائے نقصان دہ تھا۔ اس کا یہ انداز نتیجہ اس طرح ظاہر ہوا کہ مسلم لیگ اس سے تحریک پا کر ورزیا دو غیر معقول باتیں کرنے لگی۔ اگر یہ سب وہی تھا جس پر کانگریس، اب واقعی یقین رکھتی تھی تو پھر اسے شروع سے ہی مسلم لیگ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہی تھا۔ اس کے علاوہ اسے مددیں اور سہارے پر چوں کے ساتھ مل کر ضمنی انتخابات لڑنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرنی چاہی تھی۔ جیسا کہ اس نے کئی بار کہا۔ نہ ہونے این اسے شیہ والی کی اس بات کے لئے سرزنش کی کہ انہوں نے انتخابی مہم کے لئے مولویوں کی مدد حاصل کرنے کی درخواست کی تھی مگر اس کے باوجود شیر والی مدد کی مدد حاصل کرنے سے ہار نہیں رہے۔ کانگریس کو یہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرنی چاہی تھی کہ جمعیت علماء اپنے ساتھ لڑنے کے لئے مولانا آزاد کا استعمال کرے، کیوں کہ آخر ایک ایسی مہم اور طریقے کے ساتھ مولویوں کا کیا سروکار ہو سکتا تھا جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے ناقابل تردید سیکولر برادر اور جدت پسندانہ

پر وراموس، پر مبنی قرار دیتا تھا، جس کی مثال نہرو کے مشابہت، انجین یا یورپ کے دیگر ممالک میں پائی جاتی تھی۔

اس اتحاد کے خلاف ایک اور دلیل یہ تھی کہ ایک کے ساتھ مقننہ حکومت بنانے کا مطلب یہ ہوتا کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ لیکن پھر وہی کہہ دیا کہ وہاں کوئی کمی نہیں ہے پہلے ہی کرپشن تھی یہ پہلے تو یہ کہ اس نے اپنی میں 9 مسلم نشستوں پر انکیشن کرنے کا اعلان کیا اور پھر بنگال میں ایک بھی مسلم نشست پر چھوڑنے کے فیصلے کی بات کی، جو اس سیکولر جماعت کا حیرت انگیز رویہ تھا۔ کانگریس سے مسلمانوں کو اپنی مصلحتوں میں شامل تو کیا، مگر عوامی سیاست کے سزاوارتہ میں بھی یہ بھی حلیف مسلم تنظیموں کے مدد کے ذریعے کیا گیا۔ عدم تعاون تحریک اور دوسری ہائی کے اوائل میں شرافت والے اس کے مددگار تھے۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی حمایت کرنا مسلمانوں کو اپنا سزاوارتہ کا چھوڑنا راستہ ہے۔ یہ حکمت عملی کا ماری، مگر یہ ایک الگ بحث ہے۔ مہذب حکم حدود کی تحریک کے دوران، کسی منصوبہ مسلم حلیف کی ناموجودگی میں، مسلمانوں کی شرکت بہت کم ہوئی تھی۔ تیسری اور چوتھی دہائیوں کے دوران، کانگریس نے مسلم کانگریسیوں سے زیادہ ان سے الگ مسلم تنظیموں مثلاً جمعیت، اے۔ اے۔ ہند، قرارداد 17، مسلم یونٹی بورڈ، 18، مومن کانفرنس 19، وغیرہ پر زیادہ دوسریاں کی۔ اس طرح 1937 میں مسلم لیگ نے کانگریس کے ساتھ غیر رسمی اتحاد کے تحت یوپی میں 29 نشستیں جیتی تھیں۔ اس اتحاد کو بڑھ کر ایک مخلوط حکومت تک لے جانا اس عمل کے عین مطابق ہوتا، جسے اس فرق کے ساتھ کہ اب موملہ مجلس حجاب کی سیاست کا نہیں، قانون ساز اداروں اور سیاسی قیادار کا تھا۔

تو پھر کانگریس لیگ کے ساتھ منہمکت کیاں نہیں کر سکی؟ انتخابی اتحاد کو مسترد کرنے کی فوری وجہ یہ ہے کہ منتخب اراکین کی تعداد کم کیوں کہ کانگریس کو اب قانون ساز یہ میں اکثریت ہو چکی تھی۔ یہ انتخابی اتحاد دوسریاں ہوتا، اگر کانگریس کو اس نتیجے کا یقین نہ ہوتا کیوں کہ اس وقت اسے یہ تعداد بڑھانے کے لیے کسی حلیف کی ضرورت اور پیش ہوتی، اس سے قطع نظر کہ وہ بعد میں آئین کو اندر سے کاٹ کر کرنے یا اس کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کرتی۔ جب اس نے اپنے بل بوتے پر اکثریت حاصل کرنے تو اسے ان انتخابی حلیفوں کے ساتھ جن کے اراکین کی تعداد کم تھی اور جن کی حمایت بے معنی ہو چکی تھی، کوئی حمایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فیصلہ اور بے مروت اکثریتی پسندی کا مظاہرہ تھا، جس کا نتیجہ طور پر قومی یونٹی جو زنجارش یہاں سے نکل کر حواپے نتائج کے لحاظ سے تباہ کن ثابت ہوئی۔

ایسے میں کانگریس کے موقف کی کوئی قابل فہم اور معقول وجہ کہاں تلاش کی جائے؟ اسے جزوی طور پر کانگریس سیاسی نظریہ میں تلاش کیا جاسکتا ہے جو سیکولرزم اور اشتراکیت پسندانہ جمہوریت کے ناموں سے معروف اس کے خواب مند رویہ اسلوب پر مبنی تھا۔ کانگریس کے مفروضہ سیکولرزم کا پیٹ فارم، قومی پارٹی ہونے کے اس کے وعدے کی بنیاد کا حصہ تھا۔

سیکولرزم کی بحث

سیکولرزم کی اصطلاح سے متعلق بحث دراصل یورپ کی سماجی و سیاسی تاریخ کی ایک ضمنی پیداوار تھی (ہے) جو نوآبادیاتی ملکی مباحث کے ساتھ براہ راست ہندوستان میں منتقل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی ماحول سے اس کی مطابقت شروع سے متنازع رہی۔ ہندو ایک فرقہ وارانہ شناخت کا حامل غلط بن گیا، ایک ایسا عقیدہ یا عمل جو لازمی طور پر سیکولرزم کے خلاف ہو۔ ہندوستان کے ہمین سیاسیات، سماجیات، اہل یا دیگر سرگرم ذہن سیکولرزم کے راست، مغربی تناظر سے متعلق مفہوم کی وضاحت نہ ٹھیک ٹھیک کر سکے یا نہیں کرتے، کیوں کہ ان کے نزدیک اسے ہندوستان کے سماجی ماحول پر ٹھیک ٹھیک مائد نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً فی این مدان کے مطابق یہ ہندوستانی مذہبی روایات سے میل نہیں کھاتی؛ پرتی چڑجی کا خیال ہے کہ سیکولرزم بطور نظر یہ کثرتی فرقہ پرستی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک وچسپ مٹھاس جری سخت کلامی ہے جو بائیس ہزدکی سوچ رکھنے والوں میں بہت عام ہے۔ اس کا ایک مضمر مفہوم یہ ہے کہ اقلیتی فرقہ پرستی زیادہ قابل قبول ہو سکتی ہے اور اسے سیکولر یا اسی طرح کا ہی کچھ کہا جاسکتا ہے۔ بعض، وراوگ کہتے ہیں کہ چوں کہ ہندوستان فطرتاً مندر ہے اس لیے وہ حقیقی معنی میں کبھی بھی سیکولر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ہندو یا سناتن فکر کی اصل نوعیت کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی کی علامت ہے۔

تقسیم کے بعد سیاسی فکر، پلیٹ فارم یا نظریہ کے طور پر سیکولرزم کی کئی طرح کی اور بڑے پیمانے پر تعبیریں کی گئیں۔ بعض حلقے اسے ایک طرح کی مبہمی رواداری سے تعبیر کرتے ہیں جس سے سیاسی زندگی میں مذہب کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف گاندھی نے کسی پس و پیش کے بغیر مذہبی محاورے بلکہ خود مذہب کا استعمال مساوات پر زور دینے کے لیے کیا تو دوسری طرف جو مرزاں نہرو جیسے سیکولرزم کو ریاست کے بنیادی اصول کے طور پر اختیار کیا جسے مذہب سے لاتعلق رہنا لازمی ہے، حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے ہندو کلچر کے ہلکے نہرو کی جشن جی کو اس خیال میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ اس تعبیر کو غلط اور تنگ ذہنی کے ساتھ اس طرح عمل میں لایا گیا جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ صرف کانگریس ہی سیکولر، وہ چاہے جو بھی کرے، دوسرا کوئی نہیں۔

یہ دوسرے سیکولرزم کو 'سرواھرم سمہا' کے ہم معنی سمجھتے ہیں جس کا مطلب تمام مذاہب کی ہم آہنگی ہے۔ اس فقرے میں ترمیم کر کے اھرم کی جگہ 'تہتھ' کا غلط رکھ دیا گیا جو اس کی روم کو زیادہ سمجھ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ایسے حلقے بھی ہیں جن کا دعو ہے کہ مغرب سیکولرزم کے جس تصور تک بہت حد میں پہنچا اسے ہندوستان میں ایک زندہ فلسفہ نہ روایت کے طور پر کئی اشیاء پہلے ہی حاصل کر لیا گیا تھا، جس سے وہ پروہ مراد یہ ہوتی ہے کہ فرقہ وارانہ صفائی کی ذمہ داری مسلم فرقے پر عائد ہوتی ہے۔ 20

1937 کے انتخابات میں کانگریس نے بہت کم مسلم نشستوں پر الیکشن لڑا تھا ورنہ میں بھی اس کا صندیا ہو

تھا، نہروہ اب بھی اپنے آپ کو ایک قومی جماعت مانتی تھی کیوں کہ ب اس نے اپنی وجوہات اپنے منبر و خطبہ سیکولرزم پر مرکوز کر دی تھیں، جو اس کے لیے مسلم جماعت کا نعم ابدال بن گیا تھا۔ یہ واقعہ ایک آلودہ سوت تھی۔ یہ دلیل کہ صرف اس وجہ سے کہ پارٹی اپنے آپ کو سیکولر کہتی تھی وہ قومی بھی ہو گئی اور اس خود اختیار کردہ نام کی بدولت اس نے خود پہ خود تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی کا منصب بھی حاصل کر لیا، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ انتخابی نتائج بڑھ اور کہہ رہے تھے، لائق یقین و اعتبار نہیں ہے۔ سیکولرزم کے اس تصور نے، محض تصور عمل نہیں، بعد میں کسی بھی عملی حقیقت سے زیادہ ہمیت اختیار کر لی۔ اس خود فریبانہ ذہن کی جھٹک فیض چور کا نگریس میں نہروہ کے خطبے میں موجود تھی، 21 جہاں انہوں نے اپنا یہ مشہور دھوا پیش کیا تھا کہ ہندوستان میں صرف ط قیتیں ہیں، ایک کانگریس جو قوم پرستی کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری کانگریس جو استعماریت کے نمائندے ہیں۔ اس کے چند ماہ بعد، واضح طور پر جناح کے اس دعوے کے حوالے سے کہ مسلمانوں کی جماعت تیسری طاقت ہے، نہروہ نے لک 22 کے تیسرے فریق غیر ہم ہیں کیوں کانگریس ایک تاریخی تبدیلی کی حامل ہے، نہروہ یہ خود اختیار کردہ منبر و خطبہ یقیناً ملک کو تقسیم کی جانب سے جانے والی نہیں ہو سکتی تھی۔

کانگریس کے سیکولر ہونے کے اس خود اختیار کردہ یقین نے نہروہ کی یوپی میں مسلم حلقوں میں کانگریس کی جادوئی کارکردگی کی تعبیر ایک امید افزا سکون کے طور کرنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یوپی میں کانگریس کے امیدوار ہار گئے مگر میں یہ نہیں مانتا کہ مسلم عوام پر کانگریس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ کہ .... اس موقع پر ہاری ناکامی نے اُجھایا ہے کہ کامیابی بد آسانی ہاری گرفت میں ہیں اور مسلم عوام زیادہ سے زیادہ (°) کانگریس کی طرف رخ کر رہے ہیں 23۔ نہروہ کے مطابق کانگریس کو مسلمانوں میں ناکامی کا منہ اس لیے دیکھنا پڑا کہ وہ ان میں کام نہیں کر سکتی۔ یہ بات شاید درست تھی، در یہ بھی کہ ایک کے پاس اپنی کوئی تنظیمی بنیاد بھی نہیں تھی (جو ایک درست رائے ہے)، کانگریس کے پاس ایک بنیاد ضرور تھی، حالانکہ فرقہ وارانہ تھی اور اس پر صوبائی منادات کے حامی تھے۔

نہروہ سمجھتے تھے کہ یوپی کے مسلمان بے چینی اور جذباتی اقلیتوں میں مبتلا ہیں۔ وہ غیر موثر فرقہ پرست قیادت سے ادب چکے ہیں اور فرقہ پرستی کا گھسا ہوا راستہ چھوڑ کر آزادی اور ترقی کی طاقتوں کی صفوں میں سما چاہتے ہیں۔ ان انتخابات کے فرقہ پرستی کے غریب کو دفن کرنے میں کچھ پیش رفت کی ہے۔ 24۔ اگر مسلمانوں کا ایک حلقہ کانگریس سے برگزشتہ تھا تو وہ وہی نہیں بلکہ شہری مسلمان تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ موقع پر ہم دیکھیں قانون میں ایک بھی مسلم نشست نہیں ہاں گئے، حالانکہ میں شہری نشستوں کے بارے میں یقین سے پوچھ نہیں کہہ سکتا؛ 25۔ 1937 کے انتخابات کے بارے میں اس قسم کے امید پسندانہ غیر حقیقی اندازے کے پیش نظر یہ ذرا بھی حیرت انگیز نہیں ہے کہ نہروہ نے یوپی میں مسلم ایک کے بغیر قدر سنبھالنے کے بارے میں ایسا سفاک رویہ کیوں اختیار کیا۔

کانگریس کے سیاسی نظریے کا دوسرا پسو، جو اسے مسلم وائراں میں اپنی جماعت نہ ہونے کی واضح حقیقت کو

نظر انداز کرنے کی طرف لے گیا، کثرتی حکومت کے دست منسٹر ماڈل کی کانگریسی قسم کے ساتھ اس کی وابستگی تھا، جو جس کے تحت قانون ساز یہ میں ایک واضح اکثریت حکومت سازی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یعنی تعداد ہی اقتدار کی واحد بنیاد ہوتی ہے، مگر ہندوستان میں ایک پیچیدہ ترکیب رپاشی بھی شامل پذیر تھی۔ اس تصور کے سبب ہی نہرو اور کئی دیگر کانگریسیوں کو اس حقیقت کی طرف سے آنکھیں موند لیں کہ واحد و حاد انتخاب کے نظام کے تحت (اور کانگریس نے 1935 کے انتخابات کے تحت یہاں کھیل کھینا منظور کر لیا تھا) قائم ہونے والی کسی بھی حکومت کو، جو خالص اکثریت پر مبنی ہو اور معتدوں حد تک اقلیتوں کی نمائندگی (یعنی مسلم لیگ) سے محروم ہو اسے، ایک غلبہ نمائندہ حکومت سمجھا جائے گا۔ کانگریس کے اندر اور باہر بھی ایسے بہت سے لوگ تھے (اب بھی ہیں) جن کے لیے یہ سیاسی ماڈل یوپی میں مسلمان ووٹرز کی جگہ دیکھنے کا مقصد کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔

جب کانگریس نے حکومت سازی اور اس طرح کے تمام مسلمانوں کیس حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو غلبہ کانگریسی مسلمانوں کو اب تک اس سنگین حقیقت کا سامنا ہوا کہ وہ بوری طرح بے طاقت ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس پر یہ حقیقت ایک کلی کی طرف منکشف ہو گئی کہ اگرچہ کانگریس کو ایک بھی مسلم نشست حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن (ہندو) نشستیں جیتنے کی بنیاد پر، وہ خود اپنی طاقت پر حکومت بنا سکتی تھی اور اس صورت میں، حکومت کا حصہ بننے کے سنے انہیں اپنی واحد سیاسی شناخت سے دست بردار ہونا پڑتا مگر ایسا کر کے وہ انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں متحدہ ہندوستان کے لئے ایک نہایت سنگین اور تباہ کن پیغام پوشیدہ تھا: یہ کہ اکثریت پسندانہ ذہن کے حامل اور کانگریس کے زیر اقتدار ہندوستان میں مسلمانوں، ورنہ کسی بھی سیاسی اقلیت کے لئے کوئی جگہ نہیں، جب تک کہ کانگریس اسے آپ کو ایک تھیلہ نہ پائے کہ تب وہ کسی سے بھی اتحاد کرنے کو تیار ہو گیا۔

مختار حکومت تشکیل نہ دینے کے نتیجے کے بارے میں، ہسٹری آف دی فریڈم فائٹ، منٹ ان انڈیا کہتی ہے: اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کانگریسی لیڈروں کا یہ فیصلہ نہایت غلبہ دانش مندانہ تھا اور اس کے نتائج تباہ کن ہونے لڑی تھے، اب مسلمانوں کو پوری طرح محسوس ہو گیا کہ ایک واحد و فرستے کی حیثیت سے اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ کانگریس کا اعتماد اب اس کے جد ہونے کا اشارہ تھا، جو مرحلہ بہ مرحلہ، پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کر رہا تھا۔

دی پی مینن اپنی کتاب ٹرانسپیر آف پاور میں لکھتے ہیں: کانگریس نے خود اپنی طاقت پر متوجہ پس و پیش تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور کانگریس پارٹی کے ریمین ہی میں سے مسلم وزیر منتخب کئے۔ یہ کانگریس اور لیگ کے درمیان ایک تسلیں دہانگی کا آغاز تھا اور جس نے غلبہ جانب دار مسلموں کے سامنے کو جان کی حمایت پر مائل کر دیا، 26۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی، جو 1939 سے 1946 تک کانگریس کے صدر رہے، اپنی سیاسی سوانح حیات انڈیا ورس فریڈم میں 1937 کے انتخابات کے بعد کی صورت حال پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:

’اگر یوپی مسلم یٹ کے قہر کی پیش کش مان لی جاتی تو مسلم یٹ پارٹی عملاً کانگریس میں ضم ہو جاتی۔ جواب لاں کے اس اقدام نے مسلم یٹ کو یوپی میں ایک نئی زندگی دے دی۔ یوپی میں بھی یٹ کی کواز سر نو منظر کیا گیا۔ بناب جنم نے اس صورت حال کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایک ایسا ہلہ بول جو آخر کار غصہ تک جا پہنچی۔‘ 27۔

برج، نہرو کی سوانح حیات پر مشتمل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ’’والتحہ بات میں کانگریس کی ہیت کا فوری اور سب سے اہم نتائج کا حاصل اثر یہ ہوا کہ مسلم یٹ کے ساتھ اس کی علیحدگی سے متعلق تر ہوئی۔ کانگریس نے کامیابی سے دشمن میں، غیر تمام سیاسی جماعتوں کی طرف ایک تھکنا اثر یہ اختیار کیا، ایک بہت بڑی ہمالیہ کی غلطی، جس کے لئے اسے والوں میں سے بھاری قیمت چکانی تھی۔ اس کی بنیاد خود نہرو نے مارچ 1937 میں اپنے اس مکتبہ، نہ بیان سے رکھی کہ ’’آج ہندوستان میں صرف دو طاقتیں ہیں، برطانوی سامراج اور ہندوستانی قوم پرستی جس کی فائدگی کانگریس کرتی ہے۔ جنات نے اس کا جواب دینے میں دیر نہیں کی ’’نہیں، یک تیسرا فریق جی ہے، مسلمان‘‘۔ تاریخ کی تصدیق کرنے والی تھی، 28۔

شیواراؤ نے 1969 میں، 1937 کے انتخابات کے حوالے سے لکھا تھا کہ یہ اہم بات تھی کہ جنات انتخابات کے بعد بھی ایک واحد و ریاست پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، 1937 میں انتخابات کے چند ماہ بعد ایک بیان میں انہوں نے اعلان کیا تھا، ’’ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یک پر وقت رٹ ہمت کا استئصال مجھ سے زیادہ زیادہ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں جو مجھ سے زیادہ اس میں مدد کے لئے تیار ہو‘‘ اور وہ اپنی اس بات کو یہ سوال حل کرنے کے لئے گاندھی سے اپیل کرنے تک گئے۔ موثر لہر کا رد عمل قدرے دیریں کن تھی: ’’چاہت قوموں کے پتہ کر سکتا، مگر میں صریحاً سب سے ہوں۔ تحہ میں میرے یقین ہمیشہ کی طرح روشن ہے؛ لیکن مجھے دن کا جالائیں نظر نہیں آیا، نہ فحش ٹوپ اندھیرا نظر آتا ہے اور اس سب سے نام میں ٹر ٹر کر اور خدا سے روشنی کے سے دیا کرتا ہوں‘‘ 29۔ لیکن مستوم ہوتا ہے کہ خدا اس وقت کانگریس کی رہنمائی مندی یا روشنی سے جہرے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور کانگریس میں ’’روہن تھا جسے گاندھی سے زیادہ اپنے خالق کی سماعتوں تک رسائی حاصل ہو۔ وہ بلاشبہ ایک بچے بندہ تھے، یقینی طور پر نہرو سے کہیں زیادہ، جس کا ذہن اور طریقہ (افسوس کہ زبان اور محاورہ بھی) ہندوستان کے عقیدے، فکر اور دانش کی عظیم روایت سے زیادہ اور آبد شدہ، مگر بنی تصورات سے روشنی حاصل کرتا تھا۔

یٹ کے وزیروں کو سخت ترین شرائط ماننے کے سوا اور کسی بھی طرح وزارت میں شامل کرنے سے کانگریس کے حکام سے دہشایت اہم نتائج برآمد ہوئے۔ پیدا، یوپی کے مسلم سیاست کاروں کو اپنی سیاسی حکمت عملی اور متاخذوں پر از سر نو غور کرنے پر مجبور کیا۔ جیسا کہ پہلے اجمالی طور پر ذکر کیا جا چکا ہے، اب یوپی کے مسلم یٹیوں نے، یہ دیکھ کر کہ کانگریس صوبائی سطح پر ان کے ساتھ کوئی سروکار رکھنے نہیں چاہتی، اپنی امیدیں جنات، رائل انڈیا مسلم یٹ سے وابستہ کر دیں، اس غل ہند مسلم اتحاد کے لئے جو ان کے نزدیک قومی اور صوبائی دونوں سطحوں پر کانگریس سے حمایت حاصل کرنے کے لئے ضروری

تقد۔ 1937 کے اواخر تک، کانگریس کے موقف کے سبب حقیقی زمانوں اور نواب اسماعیل خاں کی اتحاد سے متعلق تمام کوششیں بے اعتبار ٹھہر چکی تھیں، اور اس کے بعد صوبائی سطح پر سمجھوتے کی کوئی تینتی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اب جناح نے فرقہ وارانہ مسئلے کا حل کل ہند سطح پر بحث کرنے کو ششیں شروع کیں اور اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ کانگریس باخدا پلہ طور پر مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی وحدت جماعت تسلیم کرے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ جب تک مسلم لیگ کے اجداد جہان اور احمد مسلم جماعت ہونے کا موقف چوڑی طاقت کے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا تب تک کانگریس، لیگ کو اس کا جڑی حق ہی نہیں دے گی۔ اور اب وہی جناح اور خلیفہ زمانوں نے کانگریس کے ساتھ باخدا پلہ اتحاد کے دنوں میں، ایک زمین دار مخالف موقف اختیار کر لیا تھا، اپنی اس روشنی سے اب کر، سرمایہ اور مسلم اتحاد دونوں مقاصد کے تحت، یوپی کے بیشتر مسلم خواص کی جانب راغب ہو گئے۔

کانگریس دو سال سے اقتدار میں تھی۔ ان برسوں کے دوران، مسلمانوں کا عمومی تاثر کانگریس حکومت کے حق میں نہیں تھا۔ اس سے قطع نظر کہ لیگ کی جانب سے پیش کردہ تمام مثالیں صحیح تھیں یا غلط، مسلمانوں میں باجمہور یہ احساس نہ کرنے لگا تھا کہ ہندو راج آگیا ہے۔

اس کا ایک اور بہت سہیں نتیجہ بھی سامنے آیا۔ اس بات کا ہر دور مستحق تجربہ کرنے کے بعد کہ عوامی اتحاد کا بیا تر چھٹی نمائندگی اقتدار حاصل کرنے یا اس دن کا مدینے کے معاملے میں بالکل غیر موثر ہے، یوپی کے مسلم سیاست کاروں نے ایک ایسی تدبیر پر غور کرنا شروع کیا جو سیاسی اقتدار تک رسائی کا زیادہ کارگر ہے۔ کاربن سکے۔ سوال یہ تھا کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے عید ہونے والی حدود کو پار کر کے ایک موثر آواز اس طرح حاصل کی جائے۔ اس تلاش نے ہی آخر کار برابری کے تصور کی رودادھائی۔ اب یہ سوچا جانے لگا کہ کس کے پاس ملتی تعداد ہے اور جمہوریت میں مثبت اثرات کی حیثیت اتنا متعلق ہے اس سے قطع نظر جو چیز ہے، نہیں اہم و مرئی ہے وہ ہے اکثریت اور اقلیت کے درمیان موثر سیاسی برابری، اس لئے کہ صرف برابری ہی مسلمانوں کو ان کی مشاہدہ، اردو ملکی تھی اور بچوں کے جہان کے نزدیک مسلمان ایک قوم تھے اس لئے یہی طریقہ اس قوم کی مناسب نمائندگی کا ضامن ہو سکتا تھا۔

کانگریس کے فیصلے ایک اور زیادہ پائیدار نتیجہ یہ بھی برآمد ہوا کہ کانگریس کے سیکولرزموت کے خود اختیار مزید، عوام پر ایسی سخت ضرب لگی جیسی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اب وہ حکمران جماعت تھی اور یوپی میں پاپیسی اور نظم و نسق اور ان کی خدمت کی صورت میں امن و امان برقرار رکھنے کی تمام تر راستہ دے داری اسی پر تھی، اور یوپی جیسے بڑے صوبے میں پنجو نے پچھڑی قوم کو بھی راتی تھی اور ایسی صورت میں ساری کالج کانگریس پر ہی برتی تھی۔ اب جب کہ تمام مسلمانوں کے حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے تھے، فرقہ وارانہ ذمیت کا کوئی مسدس سامنے آتے ہی، اس کانگریسی حکومت کے تمام اقدامات کا، کسی مسلم آواز کی غیر موجودگی میں، آواز یادہ مشکوک ہو جانا ناگزیر تھا۔ پھر یہ بھی کہ یوپی کے مسلم راج و ہندوان

کانگریس امیدواروں کو فیصلہ کن طور پر مسترد کر چکے تھے، کانگریس اگر اب بھی ایک قومی جماعت ہونے کی دعویدار تھی تو اس کے اس دعوے کی صداقت کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ فرقہ وارانہ اتحاد اور ہم آہنگی کے پلیٹ فارم سے اپنی وابستگی کا مکمل ہر دھڑکتے موثر طور پر کرتی ہے۔ متحدہ نموبہ جات کے مسلمانوں کے لیے، کانگریس کے 'سیکولرزم' کے تمام دعوؤں کا عملی اور حقیقی ثبوت پیش کیا جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ، اگر حزب اختلاف کے مسلم سیاست کاروں کے کانگریس الزاموں کو رد کیا جاتا تھا، تو کانگریس پارٹی اور حکومت دونوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے معاملات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو کر انجی ماریں اور یہ اٹھائی کہ وہ پوری سنجیدگی و رمنعنائہ طریقے سے مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں۔ مگر یہ یوپی میں اس وقت موجود حالات کے پیش نظر تشریحاً ممکن تھا۔

یہی وجہ ہے کہ یوپی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اتحاد کے مذاکرات کی، کامی تقسیم کے پہلے یوپی کی صوبائی سیاست کا، ایک نہایت اہم موقع ثابت ہوئی۔ اس معاہدے نے مسلم لیگ کی تنظیم اور سیاسی پروگراموں کی کاپی پیسٹ کردی اور کانگریس کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جس پر اس کی شبیہ داغ دار ہوتی چلی گئی اور یوپی کے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ دور ہوتا چلا گیا۔ اس سے زیادہ بڑا فرق یہ ہوا کہ یہ واحد واقعہ تھا جس کے سائے اگلی دہائی کے دوران بھی ہندوستان کے سیاسی مباحث اور خطے کے سچے اور مواد پر پڑتے رہے، اور جس نے آخر کار 1947 میں ملک کی تقسیم میں ایک اہم کردار ادا کیا۔

جہاں تک جنات کا معاملہ تھا، ان کا کام اب واضح ہو چکا تھا۔ 1937 کے انتخاب کے بعد کی صورت حال میں، مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد ترجمان جماعت کے طور پر فروغ دینا سب سے بڑی ضرورت بن گیا۔ اس کام میں جنات کو، بہت سے عوامل اور واقعات کے ساتھ ساتھ، کانگریس اور برطانوی حکومت دونوں کی پالیسیوں سے مدد ملی۔ جنات نے بہت سے سیاسی شلیک کی کھیاں کی طرح کرنی چاہئے۔ اسی نے انہوں نے محسوس کر لیا کہ انہیں سب سے پہلے مسلم لیگ کو ایک نئی طاقت دینی چاہئے۔ چوں کہ یہ وقت طلب کام تھا، اس لیے جنات نے تجویز پیش کی کہ لیگ کو کسی سے کوئی سمجھوتہ کرنے میں ثابت نہیں کرنی چاہئے۔ تمام تر غور و فکر کے بعد آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ چوں کہ اصل اقتدار گریزوں کے پاس ہے، اس نے وہی ہیں جو اس اقتدار کا کچھ حصہ منتقل کر سکتے ہیں یا اس میں شرکت دے سکتے ہیں، اور ان لئے کانگریس کے ساتھ کوئی مشابہت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس درمیان لیگ کے سامنے بہترین راستہ صرف یہی تھا کہ پہلے وہ اپنے آپ کو تنظیمی لحاظ سے منضبط کرے اور کانگریس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ اس کے عہد ہی شروع کیا جائے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ہی جنات کو برطانوی اقتدار کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہنا تھا اور یہ کام بھی انہوں نے کافی کیا۔

اب یہ دوسرا سوال کہ کانگریس، اقتدار سنبھالے یا نہیں نمایاں ہو کر سامنے آگئی، درجہ زبردستی کے لئے جانے کا تشدد کرنے لگا۔ یہاں اصل سوال گورنروں کے خصوصی اختیارات کے استعمال سے متعلق تھا۔ کانگریس رہنماؤں نے، اپنی

کل بند کمیٹی کی ہدایات کے تحت، یہ ضمانت طلب کی کہ کوئی گورنر 1935 کے حکومت ہند ایکٹ 30 کی دفعہ 93 کے تحت حاصل خصوصی اختیارات استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ایک مشکل مطالبہ تھا، اور چون کہ ایسی کوئی ضمانت حاصل ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کانگریس نے اقتدار سنبھالنے سے انکار کر دیا۔

دائیں سرے کے لئے بالکل آغاز ہی میں لگنے والا دھچکا تھا۔ دوسری طرف ان صوبوں میں جہاں کانگریس کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی تھی وزارت سازی میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ مارچ 1937 تک، گاندھی بے چین ہونے لگے، یہ سوچ کر کانگریس کہیں خود اپنی ہی بنائی ہوئی، اندھی گلی میں پھنس کر تو نہیں رہ گئی ہے؟ لہذا انہوں نے کانگریس کو مشورہ دیا کہ گورنروں کے ساتھ متبادل امکانات کے بارے میں بات چیت، بہ غلط دیگر راہ فرار حاصل کرنے کا کوئی فارمولہ تلاش کیا جائے۔ کانگریس کو خود اس کے ہی پیدا کردہ ٹھیسے میں پھنسا دیکھ کر سید وزیر حسن نے، جو مسلم لیگ نے سابقہ احلاس کے صدر تھے، یہ بیان جاری کیا کہ چون کہ آئینی وراثتیں تشکیل دینا قانون کی رو سے درست نہیں ہوگا اس لیے حکومت کو حکومت ہند ایکٹ کی دفعہ 93 کا استعمال کرنا چاہئے۔ مگر لن لٹھکو کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیوں کہ وہ کانگریس کو وہ ر ہنر نہیں دینا چاہتے تھے جس کی اسے شدید ضرورت تھی، اور وہ بھی انگریزوں کے عائد کردہ گورنر راج کی دفعہ 93 کے ذریعے۔

حکومت ہند ایکٹ، 1935 کے تحت صوبائی انتخابات کے مکمل ہو جانے کے بعد اصلاح کی فہرست میں اگلے مرحلہ وفق کا تھا۔ اس سلسلے میں رجواڑوں سے متعلق تجویز نے ان ریاستوں کو خدشات سے دوچار کر دیا۔ تاہم 1930 میں ہونے والی گوں میر کانفرنس اور ایکٹ کی منظوری کے درمیان پانچ برس کے عرصے میں رجواڑوں کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی کہ اب وہ خود مختاری پر زیادہ زور دینے لگے۔ اس بات پر بھی اعتراضات کئے گئے کہ یہ ایکٹ ان کی داخلی اقتدار اخلا کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ رجواڑوں نے مجبورہ وفاقی حکام کی جانب سے ہندوستانی ریاستوں کو دیئے جانے والے کم سے کم اختیارات پر بھی سوالات قائم کئے۔ انہوں نے یہ خیال پیش کیا کہ وفق کے ساتھ رجواڑوں کی وابستگی عملی برطانوی حکومت کے ساتھ حیثیوں اور مساوی حیثیت و احوں کے درمیان ایک دو طرفہ معاہدے کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اگرچہ سکریٹری آف سٹیٹ نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا مگر یہ واضح تھا کہ رجواڑے اپنی خود مختار حیثیت ورپنے اوپر برٹنوی برتری کی اصل نوعیت کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھے۔

اس میں لاری طور پر دیر لگتی تھی اور لن لٹھکو 1939 کے اوائل تک ہی وہ شرمندہ وضع کر سکے جن پر ایکٹ کے ساتھ رجواڑوں کی وابستگی قابل قبول ہو سکتی۔ اسی دوران جنس رجواڑوں میں کانگریس کی حمایت یافتہ پرچار شد کے منہ بواں میں شدت آگئی تھی۔ جنس ایسی بڑی ریاستیں، جن کا وفاق کے ساتھ الحاق بہت اہم تھا، وفاق خزانے میں اپنی آمدنی کے حصے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تشویش سے دوچار ہونے لگیں۔ لارڈ لوٹھیان نے جونو ہر 1937 میں ان معاملات کا جائزہ لینے کے مشن پر ہندوستان آئے تھے، کہا کہ نہر اس بات کے تحت خلاف تھے کہوں کہ وہ مرکز میں ایک ایسی حکومت بنانے کی

ڈسے داری اٹھانے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے تھے جس میں مرکز کی بیشتر آمدنی دفاع کے لیے مختص ہو اور ان اصلاحات کے لیے پیسہ باقی ہی نہ بچے جن کے لیے وہ کانگریس کو پابند کر چکے تھے۔ مزید یہ کہ ان کے لیے حکومت میں رجواڑوں کی شرکت قابل قبول تھی جب تک وہ نمائندگی کے اداروں کو نہ اپنالیں۔ ہندو لوتھین کو محسوس ہوا کہ اگر وفاق کی تجاویز عمل کرنے میں عجلت کی گئی تو کانگریس کوئی بحران پیدا کر سکتی ہے۔

لن لٹھکو اس کے باوجود پر امید تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کانگریس کو ایک سال اور اقتدار میں برقرار رکھا جائے تو پھر وہ وفاق میں شامل ہونے سے انکار نہیں کر سکے گی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ اس نتیجے پر کس طرح پہنچے۔ اس دوران مسلمان یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر انہیں اپنی زمین پر قائم رہنا ہے، جو بہ حیثیت ایک جماعت ان کے لیے ضروری تھا، تو انہیں ہندو کانگریس کے مقابلے میں ایک مؤثر حزب اختلاف کی طرح عمل کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں، آزادی کے بعد ہندوستان کے متحد رہنے کے امکانات کم سے کم ہوتے نظر آنے لگے، اور یہ سب اب تک کے کانگریس کے اقدامات اور اس کی پالیسیوں اور خط فیصلوں کے سبب ہوا۔ وفاق کی محنت میں پوری بے باکی سے آواز اٹھانے کے بعد، جواہر لال نہرو نے اس سے آگے اور قدم بڑھایا اور اکتوبر 1937 میں شمالی اور شمال مغربی ہندوستان کے دورے کے موقع پر اس بات پر زور دیا کہ 'کانگریس کا حتمی مقصد موجودہ آئین کو اکڑ کر ختم کرنا اور اس کی جگہ انگریزوں کے ملاحظہ پر مبنی آئین لانا ہے' 31۔ ان کی یہ پیش گوئی بھی اہم تھی کہ یورپ میں جنگ ناگزیر ہے جس سے کانگریس کو آزادی کے لیے لڑنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری جدوجہد کا اہم ترین پہلو 32 اقتدار قبول کرنا نہیں بلکہ عوام کو منظم کرنا اور ان میں "عوامی انقلاب کا ذہن" پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کانگریس کی صفوں میں شامل کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے 33۔

اس کے برعکس، گاندھی کا موقف واضح اور کسی بھی طرح انتہا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ذاتی طور پر اس مجوز کو منسوخ کر دیا کہ اگر مجوزہ وفاق نافذ کیا جائے تو کانگریس وزیر، کو مستعفی ہو جائیں، حالانکہ لارڈ لوتھین سے متعلق نہرو کے اعتراضات کے حامی تھے۔ گاندھی نے رجواڑوں کی حیثیت کے بارے میں نہرو کے اعتراضات کے سبب وفاق کی مخالفت نہیں کی، انہیں دفاع اور امور خارجہ کے مختص کئے جانے پر کہیں زیادہ تشویش تھی اور انہوں نے یہ یقین دہانی طلب کی کہ دونوں معاملات مرکز سے مخصوص نہیں کئے جائیں گے۔

جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، ان آزمائش کے دنوں میں ایک ایسی کل ہند شخصیت کی ان کی تلاش کو، جو ان کی قیادت کر سکے، محمد علی جناح میں، مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے نہ صرف ایک واحد ترجمان بلکہ درحقیقت ایک 'واحد نجات دہندہ' بھی حاصل ہو گیا۔ جب جناح پہلی بار لن لٹھکو سے ملے تو انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہوسکا کہ آگے چل کر مسلمانوں پر جناح کی گرفت کتنی مضبوط ہونے والی ہے۔ دائرے کے اندر ان دنوں تحریر کیا تھا کہ 'سچ کہوں تو مجھے اس کے اندر کوئی گہرا اعتماد محسوس نہیں ہوا اور مجھے شک ہے کہ وہ ان سیاست کاروں میں ہیں جو بس ذاتی کامیابی حاصل کر سکتا ہے

اور کچھ نہیں، اور جس کی اپنے پیروؤں کی وفاداری برقرار رکھ پانے کی صلاحیت پر بہت سے سال قائم ہوتے ہیں۔ 34 یہ 1937 تھا جب وائسرائے کا یہ سٹیجی ور جلد بازی میں کیا گیا تبہ یہ دیکھنے سے قطعاً محروم تھا کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں ورنہ کے اندازے سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جناح تب تک قومی سطح پر مسلم سیاست کی محوری شخصیت بن چکے تھے۔

گاندھی کی طرح جناح نے بھی ودق کی تجویز کی وہ لوگ انداز میں مخالفت نہیں کی۔ اگرچہ انہوں نے قانون ساز یہ میں 1935 کے ایکٹ کے وفاق سے متعلق حصے پر حمیہ کرتے ہوئے اسے پوری طرح سڑا گلا بنیادی طور پر برا اور مکمل طور پر ناقابل قبول، اور اس کے ساتھ ہی ناقابل عمل قرار دیا تھا۔ مگر انہوں نے یہ جی کہا تھا کہ وہ لی نسیہ ایک کل ہندو وفاق کے نہیں بلکہ صرف برطانوی حکومت کی پیش کردہ سکیم کے خلاف ہیں (ہندوستان کی آئینی، اصلاحات سے متعلق مشقہ کے پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پر قانون ساز اسمبلی میں 7 فروری 1935 کی تقریر)۔

ن ہندو رہنماؤں کی طرح، جن سے وائسرائے سن ٹھکوں نے ملاقات کی تھی، جناح نے بھی ان کے ساتھ مذاقات کے دوران سوچا کہ انہیں ایک ودقی برطانوی ہندوستان کے ساتھ شروعات کرنی چاہئے۔ ریاستوں کو اس میں شامل کیا جاسکتا ہے بشرطے کہ ان کے نمائندے وسیع تر اسے، ہندی اور عوامی اداروں کی بنیاد پر منتخب کئے جائیں۔ اگر پہلے قدر تلخی کے ساتھ یہ شکایت بھی کی کہ لن ٹھکوں کی گاندھی سے مذاقات دانش مندانہ نہیں تھی کیوں کہ یہاں کے انہوں نے 'کانگریس کا بھلاؤ بہت بڑھا دیا، جس سے مسلمانوں کے امکانات کو صدمہ پہنچا۔ لن ٹھکوں نے اس ملاقات کے دوران جناح کو ہی زیادہ بولنے دیا۔ کیوں کہ ان کے لئے یہ پہلی ملاقات محض اندازہ کرنے کے لئے تھی، 35

انتخابات میں صرف کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی جماعت کی ناکامی کے باوجود جناح پورے تکبر کے ساتھ ہندوستان کے دس سرور مسلمانوں کی طرف سے بولنے کا حق ہونے کا دعو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا: جب میں دس سرور کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے 99 فی صد ہمارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو غدار، خبیثی، فوق انسان یا پاگل ہیں،

چند منٹ بعد (اکتوبر 1937، لکھنؤ اجلاس) جناح نے مسلم لیگ کے اجلاس میں کانگریس کی ایک خلیت 'ہندو پالیسی' پر مثل پیرا نے کے لئے سخت مذمت کی، ایک ایسی پالیسی جن کا نتیجہ 'خشخشا' تلخی، فرقہ وارانہ تصادم اور ہندوستان پر سامراج کی گرفت مضبوط تر ہونے کی صورت میں ظہم ہوگا، 36۔ جناح نے کہا کہ مسلمانوں کو کانگریس کی حکومت سے نصف کی توقع ہے نہ غیر جانب داری کی اور یہ کہ اس (لیگ اور کانگریس) کے درمیان کوئی مفاہمت ممکن نہیں ہے، 37۔ اس اجلاس میں، سر سکندر راجپوت نے لن ٹھکوں کے بقول ایک حیران انگیز اور اہم قدم اٹھایا 38۔ انہوں (سکندر راجپوت) نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ وہ پنجاب کی اپنی یونیسٹ پارٹی کے تمام مسلم اراکین کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کا مشورہ

دیں گے۔ بنگال کے رہنما فضل الحق نے اسی طرز کا بیان بنگال کے مسلمانوں کے تعلق سے جاری کیا۔ اس کا منہوا جلد میں ونائی کی اسکیم کی خدمت اور آزادی کو مسسم لیگ کا آخری نصب العین قرار دینے سے متعلق ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ یہ اجلاس مجموعی لحاظ سے جناح کے لئے ایک زبردست کامیابی کا مظہر ثابت ہوا۔ لیگ اب خالص طاقت ور ہو چکی تھی اور اپنی تنظیمی توسیع کے لئے سرگرم ہونے والی تھی۔ پنجاب اور بنگال کے وزراء نے اعلان بھی اپنے آپ کو اب جناح کے دباؤں میں ایسے فیصلوں میں شرکت کے لئے مجبور پایا، جو مخلوط حکومت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، جو وہ نہایت پس پیش کے ساتھ ہی لے سکتے تھے۔

1938 کے اوائل میں لن لٹھلو نے شاہ کے نام ایک مکتوب میں ہندو-مسلم کشیدگی میں قابل لحاظ اضافے کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جناح مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے مسلم لیگ چیمبرز کانگریس میں شامل ہو جانے پر بہت خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ وزراء سیاسی سرپرستی کے حامل ہونے کی حیثیت سے اپنے دوستوں کی مدد کرنے اور مخالفین کے لئے دشواریاں پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جناح نے رد عمل میں مسلمانوں کو ابھارنا، یہ کہنا شروع کیا کہ کانگریس کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت مسلم تہذیب کے لئے خطرہ ہے، 39۔

وائسرائے نے 16 اپریل 1938 کو ملاقات کی۔ اس مسلم رہنما (کہ اب تک جناح ہیں ہو چکے تھے) نے وفاقی ہندوستان میں ہندو اکثریت پیدا کرنے والی کسی بھی اسکیم کی حمایت سے انکار کر دیا۔ ان کا ستارہ ہندو پر تھا اور اب اپنے اس موقف سے دور ہو گئے تھے جو انہوں نے وائسرائے کے ساتھ پہلی ملاقات کے دوران اختیار کیا تھا۔ مسلم لیگ کی تنظیم کی کوششوں کے سبب فرقہ وارانہ رویے میں نمایاں سختی آگئی تھی، مگر اس جیسے صوبوں تک میں جو عموماً فرقہ وارانہ تنازعات سے بہت دور رہے تھے۔

اس دوران دونوں فریقوں کی عہدوں کے لیے کی جانے والی جوڑ توڑ کے سبب فرقہ وارانہ کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلم لیگ نے کلکتہ میں کئی جیسے کیے جن میں جناح اور فضل الحق نے سخت تقریریں کیں، ممبران الذکر نے وائسرائے پر گاندھی سے ملاقات کرنے کے لیے نکتہ چینی کی بلکہ گاندھی کو بے اصول طریقے سے سات صوبوں میں کانگریس حکومتوں کے طرز عمل پر اپنے اطمینان سے وقف کرانے کا الزام بھی لگایا۔ جولائی 1938 میں لن لٹھلو مستند حیات سے ملاقات کی جنہوں نے اس بنیاد پر وفاق کو ملتوی کرنے کو کہا کہ اس کے جہد نفاذ کے نتیجے میں مرکز میں پیدا ہونے والی کانگریس کی کثرت فوراً ہی دفاع اور امور خراجہ کو مرکزی امور کے طور پر مخصوص کئے جانے کو نشانہ بنائے گی۔ ان کی دلیل تھی کہ اس سے فوجی خبرتی کے معاملے میں پنجاب کو حاصل برتری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بجائے انہوں نے ہندوستان جیسے یا سات علاقائی اکائیوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی جن میں سے ایک علاقہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے مرکزی نمائندگی کے ایک ایسے پیچیدہ نظام کی خواہش کی ہر کی جس سے آئندہ

کسی بھی کل ہند قانون ساز یہ میں ہندوؤں کی اکثریت کو روکا جاسکے۔ وائسرائے نے اس تمام مخالفتا بے سرپیچ کی باتوں کو صبر و سکون سے سنا، کیوں کہ انگریز بری طرح چاہتے تھے مسلمان ان کے حلیف بن جائیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں فرقے (ہندو اور مسلمان) ان سے دور ہو جائیں اور مل کر راج کی مخالفت کریں۔ انگریز جب تک ہندوستان میں رہے 1857 ان پر اپنا طویل سایہ ڈال رہا۔

لن لٹھکو کو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ 1935 کے ایکٹ میں ترمیم کے لیے دباؤ جاری رکھیں یا مزید تندر کر لیں۔ انہوں نے تمام گورنروں کی رائے لی تھی اور اگرچہ ان کے خیالات میں اختلاف تھا مگر ان کا مجموعی طور پر ان کا یہ مشورہ تھا کہ صورت حال کے مزید ابتر ہونے کے اندیشے کے تحت اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ سکرٹری آف سٹیٹ کی طرف سے بعض معمولی ترمیمات کی جا سکتی تھیں مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وائسرائے کی رائے بھی اب یہی ہو رہی تھی کہ بہتر ہے یہ سارا معاملہ ملتوی کر دیا جائے، اور 1935 ایکٹ کو ترمیم کرنے سے متعلق ریاستوں اور برطانوی ہندوستان کے دباؤ کو روکے رکھا جائے۔

1938 کے نصف آخر کے دوران، دونوں فرقوں کے نمائندوں کے درمیان کئی بات چیت ہوئی۔ جناح تب تک کھلے کام کانگریس کی مذمت کرنے لگے تھے اور یگ کی پالیسی کے طور پر کوئی مفاہمت ممکن نہیں جیسے اطلاعات کر رہے تھے۔ انہوں نے کارگزار وائسرائے (لارڈ بریڈرن) کو تجویز کیا کہ مرکزی حکومت کو سی طرح رہنے دیا جائے جیسی وہ ہے۔ اور یہ کہ انگریزوں کو چاہیے کہ وہ کانگریس والے صوبوں میں مسلمانوں کو تحفظ دیں اور مسلمان اس کے بدلے نئی دہلی میں برطانوی راج کی حفاظت کریں۔ اپنی زبردست ذہانت کی روشنی میں وہ ایک لمحے کے لئے بھی یہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سب ممکن ہو سکتا ہے، مگر اس وقت محض ایک حربے کے طور پر ہی سب تجویز ہی پیش کر دینا ان کے حق میں تھا۔

اسی زمانے میں لن لٹھکو نے جناح کے ساتھ خصوصی طور پر وقت سے متعلق تجاویز کے بارے میں بات کی۔ مسلم رہنما نے کہا کہ وہ وفاق کے تصور کو پوری طرح مسترد تو نہیں کرتے مگر وفاق ایسا ہونا چاہیے جس میں مسلم اور ہندوؤں میں مناسب توازن کو یقینی بنایا جائے تاکہ دونوں فرقوں کے درمیان ایک نیا مساوات قائم ہو سکے۔ وائسرائے نے دریافت کیا کہ اسے کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ جناح کے ذہن ملاقاتی وہوں کے جوڑ توڑ اور ملاقاتی تقسیموں کے آل میل کا ایک نقشہ تھا جو انہوں نے پیش کیا، مگر جب ان سے ان تجویز کے نتائج کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی تقسیم کے بجائے اپنے خیالات کو ترجیح دیتے ہیں، اس پر وائسرائے نے جناح سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مساوات انگریزوں کے ہندوستان چھوڑ دینے کے بعد بھی باقی رہے گا تو جناح کا جواب تھا کہ اس میں بہت دشواری ہوگی۔ سہاوا اس وقت چاہتے تھے کہ انگریز ملک میں برقرار رہیں؟ یہ ان چند استثنائی موقعوں میں سے ایک موقع تھا جب جناح بے لفظ ہو کر رہ گئے۔

بعد میں وائسرائے نے اس بات چیت کا ریکارڈ رکھنے کی غرض سے سکرٹری آف سٹیٹ لارڈ زیٹ پیڈ

کے نام مکتوب میں لکھا: انہوں (جناح) نے قدرے پس و پیش کے ساتھ اعتراف کیا کہ یہ غالب گمان ہے کہ یہی موقف ابھر کر سامنے آنے والا ہے؟ مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگوں کا اعتقاد ہم (انگریزوں) پر سے اٹھ رہا ہے۔ یہ بالکل واضح تھا ہم طے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں یا نہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لئے صرف یہی ایک راستہ ہی ہے کہ وہ ہمیں اجتماعی طور پر زیادہ تیز آواز میں برا بھلا کہہ سکیں، کہیں کچھ تو اس لئے کہ ہم صورت حال سے نمٹنے میں اتنے بوجھ رہے ہیں اور کچھ اس لئے کہ مسلمان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی زیادہ قوم پرست اور اتنے ہی اچھے ہندوستانی ہیں جتنا کوئی اور فرقہ۔ درپردہ وہ زیادہ پرتق و ن رو یہ اختیار کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں کرتے‘ 40

’دوسری طرف اگر ہم واقعی اس ملک پر اپنا اختیار چھوڑنے کا ذہن بنائیں یہ بالکل واضح تھا کہ مسلمان احتجاج کرتے، ورڈز نے کو تیار ہو جاتے، اور انہیں خاصا یقین تھا کہ اس کام میں وہ کانگریس کی طرف مدد کے لئے دیکھ سکتے تھے۔‘ 41

انگریزوں کے مساوی سلوک کے بارے میں بس کتابی۔ مارچ 1938 میں، غیت الزماں نہرو، آزاد اور گاندھی کے درمیان طویل مراسلت ہوئی۔ اس پر غیت الزماں کا تبصرہ تھا: ’یہ ایک دل چسپ صورت حال تھی کہ جب میں ان کے پیچھے پیچھے یہ التجا کرتا تھا کہ بحران کو ٹاٹے تو انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اب وہی باب بدل یک بار پھر کھونا چاہتے ہیں جو اس دوران پیچیدہ تر اور زیادہ ناقابل حل ہو گیا ہے۔‘ 42

مولانا ابوالکلام بھی کانگریس اور لیگ کے درمیان مفاہمت کے لئے بے چین تھے، بنیادی طور پر کانگریس کے مفاد میں اور خود اپنے وقار کو بچانے کے لئے بھی، کیوں کہ لیگ کے ساتھ یہ ’جھگڑا‘ جاری رہنے سے فرقے میں ن کی اپنی حیثیت..... تضاد کی شکار ہو جائے گی۔‘ 43

اس مرحلے پر، سبشاش چندر بوس نے، جو 1938 میں کانگریس کے صدر تھے، اس فرقہ دارانہ مسئلے میں ہاتھ ڈالا۔ فروری 1938 میں، کانگریس کی ہری پور اجلاس کے بعد، انہوں نے جناح کے ساتھ مکتوبات کا تبادلہ کیا جس کے بعد مئی 1938 میں بمبئی میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جناح سے ملاقات کے بعد 15 مئی 1938 کے اپنے پہلے مکتوب میں، جس نے جناح سے ایک ایسی نمائندہ کمیٹی تجویز کریں جو مشترکہ طور پر شرائط کر کے مفاہمت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ جناح نے اپنے جواب میں انہیں یقین دلایا کہ اس معاملے کو آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے جس کا اجلاس جون 1938 میں ہونے والا تھا۔ 44 کانگریس کے نئے صدر کے ساتھ بات چیت کے دوران جناح نے یہ بھی تجویز کی تھی کہ جو بھی مفاہمت ہو اسے کانگریس اور لیگ کے موقف کی واضح سمجھ پر مبنی ہونا چاہیے۔ پھر انہوں (جناح) نے کہا کہ ان کی بات چیت اب ان خطوط پر ہونی چاہیے کہ آں انڈیا مسلم لیگ ہندوستانی مسلمانوں کی

بااختیار اور نمائندہ جماعت کی حیثیت سے اور کانگریس ہندو رائے عامہ کی بااختیار جماعت ہونے کی حیثیت سے، وہ بڑے فرقوں کے درمیان معاہدے اور ہندو-مسلم سوال کے تھنیے کے طور پر ان شرطوں سے اتفاق کرتی ہیں۔ مزید بات چیت کے بعد اس مجوزہ فرموسے میں ترمیم کر کے، کانگریس کے صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرنے کا، کر نکال دیا گیا، اور اب اس کی عبارت یوں ہو گئی۔

کانگریس اور ہندوستان کے مسلمان کی بااختیار اور نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ ایک معاہدے کی صورت میں ہندو-مسلم تھنیے کی ان شرطوں سے اتفاق کرتی ہیں۔ 47

ہوس نے، اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ مسلم لیگ مسلم رائے عامہ کے ایک بہت بڑے حصے کی نمائندہ جماعت ہے۔ یہ خیال ظاہر کیا کہ کانگریس اس معاہدے میں ان مسلم تنظیموں سے صلاح و مشورے کی پابند ہے جو اس (کانگریس) کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا: ”رہنما گروپ یا اقلیتی تنظیمیں شریک ہوتی ہیں تو ان کے نمائندوں سے بھی صلاح مشورہ ضروری ہوگا“ 48 بات چیت اسی معاہدے پر ختم ہو گئی۔ بعد میں مسلم لیگ کی آرگنک کمیٹی نے 4 جون 1938 کو بمبئی میں ہونے والے اجلاس میں، سچاؤ ہوس کے طور پر، ایک قرارداد وضع کی گئی جس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ کی قیمت پر ”انگریز قیادتوں“ کی حمایت حاصل کرنا کانگریس کی ”ایک بہت غیر منفعتانہ قدم ہے۔ اس کے مطابق جناح نے اگلے ہی دن، 5 جون 1938، کو ہوس نے لکھا:

میں نے مکتوب کے ساتھ آں انڈیا مسلم لیگ کی مجلس مسئلہ کی متفقہ رائے منسلک کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے اپنے مکتوب مورخہ 16 مئی میں تحریر کے حوالے سے جو کانگریس کی جانب سے آپ نے مجھے دی تھی اور آپ کے مکتوب مورخہ 15 مئی 1938 کے حوالے سے وعدہ کیا تھا۔

قرارداد نمبر 1

آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس متفقہ نے صدر جناب ایس ہوس کے ذریعہ کانگریس کی جانب سے جناب جناح، صدر آں انڈیا مسلم لیگ کو 16 مئی کو دی گئی تحریر اور ان کے مکتوب مورخہ 15 مئی 1938 پر غور کیا اور پایا کہ آں انڈیا مسلم لیگ کے لئے ہندو-مسلم تھنیے کے سوال پر کانگریس کے ساتھ بات چیت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بنیاد کے کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی بااختیار اور نمائندہ جماعت ہے۔

قرارداد نمبر 2

مجلس نے جناب گاندھی کے مکتوب مورخہ 22 مئی 1938 پر بھی کیا اور اس کی رائے ہے کہ کانگریس کی طرف سے مجبورہ کسی بھی بیٹنی میں کسی مسلمان کو شامل کیا جانا مناسب نہیں ہے۔

قرارداد نمبر 3

مجلس منتظمہ یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی امداد شدہ پارٹی ہے کہ دیگر تمام اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کو اس طرح تحفظ دیا جانا چاہیے کہ ان میں احساس تحفظ پیدا ہو ان کا اعتقاد حاصل کیا جاسکے اور آل انڈیا مسلم لیگ جب بھی ضروری ہوگا ان اقلیتوں اور شریک کئے جانے والے دیگر گروپوں کے نمائندوں سے صلاح مشورہ کرے گی۔

یوں نہ، پھر اس وقت وارد ہوا میں تھے، کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اپنے رفتہ سے صلاح مشورہ۔ اور غور و فکر کے بعد اس کا جواب دیا۔ ان کے مکتوب میں لیگ کی ہر قرارداد کو تفصیلی جواب کا مستحق سمجھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا:

”پہلی قرارداد

اگرچہ قرارداد میں ’صرف‘ کی صفت استعمال نہیں کی گئی ہے۔ قرارداد کی زبان کہتی ہے کہ یہ صفت اس میں مضمر ہے۔ ایسی مسلم تنظیمیں موجود ہیں جو مسلم لیگ سے الگ رہ کر کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے بعض کانگریس کی چکی چاکی ہیں۔ کانگریس کے لئے اس بات کو تسلیم کرنا نہ صرف ناممکن بلکہ نامناسب ہے جس کی لیگ کی کونسل کانگریس سے خواہش رکھتی ہے۔ ہذا ورکنگ کمیٹی کو امید ہے کہ لیگ کونسل کانگریس ناممکنات پر عمل کرنے کو نہیں کہے گی۔ ”کونسل کی قرارداد کے تعلق سے، مجھے خوف ہے کہ ورکنگ کمیٹی کے لئے ان میں خرابی کی گئی خواہش کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ”تیسری قرارداد دو ورکنگ کمیٹی سمجھنے سے قاصر ہے۔“

اس پر جناح کا جواب فوری، تیز و تند اور بالکل غیر مبہم تھا، لہجے اور مواد دونوں اعتبار سے، جس نے کانگریس صدر سچاوش بوس کی کوشش کا تقریباً خاتمہ کر دیا۔ اس میں دیگر امور کے علاوہ کہا گیا تھا، ”آں انڈیا مسلم لیگ کو کانگریس سے کوئی چیز تسلیم کرانے یا منوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں منظور شدہ مجلس منتظمہ کی قرارداد کو، مگر اس بات کے پیش نظر کہ لیگ کی حیثیت بلکہ دراصل اس کے پورے وجود پر پنڈت جواہر لال نہرو، (سابق) صدر کانگریس کی طرف سے، اپنے ایک بیان میں سوالیہ نشان لگائے تھے اور کہا تھا کہ ملک میں صرف دو فرق ہیں، برطانوی حکومت اور کانگریس“، مجلس منتظمہ کانگریس کو اس بنیاد سے مطلع کرنا سمجھتی ہے جس پر دونوں جماعتوں کی بات چیت آگے چل سکتی ہے۔“

اس طرح اس دشوار گزار راستے پر بوس کے تباہ سفر کا خاتمہ ہوا۔ تاہم اس دوران اور تقریباً اس کے ساتھ ہی، جناح اور گاندھی، اور نہرو کے ساتھ دو اہم مکتوبات کا تبادلہ ہوا جن کا مقصد متضاد نقطہ نظر میں مصالحت پیدا کرنا تھا۔ آئیے پہلے نہرو کے ساتھ جناح کی مراسلت پر غور کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، ایک ذرا پس منظر پر بات کرنی چاہئے۔ جناح کے بارے میں نہرو کی ذاتی رائے جو شدید ذاتی اور جذباتی وجہ بات، درکراہت کے رویے سے بنی تھی، جناح کے ساتھ نہ

کے تمام معاملات میں درآئی تھی۔ دونوں کئی لحاظ سے یکساں تھے: دونوں کا تعلق ذیلی سماجی طبقوں سے تھا۔ (جناح خواجہ مسلم تھے، نہرو کشمیری پنڈت)، دونوں تربیت یافتہ وکیل، انگریزیت زدہ، تک مزاج اور گھمنڈی تھے اور 1920 میں جناح کے کانگریس چھوڑنے سے پہلے تک پارٹی کے رفیق تھے۔ مگرن کی ایک دوسرے کے لئے ناپسندیدگی ذاتی، شدید، اور محسوس کی جاسکتی تھی۔ نہرو نے ان کے بارے میں لکھا ہے:

’مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم کہ جہت سے کس طرح نباہا ہو سکتا ہے، جہاں تک غلط فہم کا تعلق ہے میں ان کے اور اپنے درمیان بہت کم چیزیں مشترک پاتا ہوں۔ اس مراست اور ان برسوں پر دوبارہ نگاہ ڈالنا کسی بھی تہذیب سے کہیں زیادہ اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کس قدر ناپسند کرتے تھے۔ نہرو نے 25 فروری 1938 کو بمبئی سے لکھے گئے اپنے مکتوب میں جارحانہ انداز سے ٹیک کے وجود کی بنیادوں پر ہی سوالیہ نشان لگائے اور قدرے غیر مخلصانہ انداز سے رملی کا دیکھا دیکھا کیا۔ انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ یہ لکھا: ’مجھے اعتراف کرنا چاہئے کہ میں اب تک نہیں سمجھ پایا کہ تنازعے کے بنیادی امور آخر ہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے ان کی وضاحت کرنے کی گزارش کرتا رہا ہوں۔ اب تک مجھے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں ملی ہے، اس کے بعد خواجہ مخواہ کا یہ وعدہ: ’لیکن جب ہم ملیں گے (اگر ملے تو) تو بات کیا کریں گے؟ ذمے دار لوگوں کے لئے جن کی پشت پر پوری پوری تنظیمیں ہوں ہوں، میں باتیں کرنا مشکل ہے۔‘

جناح کا جواب تھا: ’جب آپ کہتے ہیں کہ ’مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ میں اب تک سمجھ نہیں پایا کہ تنازعے کے بنیادی امور آخر ہیں کیا۔‘ تو مجھے آپ کی ماسمی پر حیرت ہوتی ہے۔‘ مگر نہرو نے بھی بس نہیں کی، چند روز بعد ہی، 8 مارچ کو الہ آباد سے چھیڑنے والے، انداز میں لکھا: ’میں آپ سے یہ بتانے کی گزارش پر گزارش کے جارہا ہوں کہ آخر تنازعے کی وجوہات نہیں ہیں اور آپ اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ بات خطوط کے ذریعے نہیں کی جاسکتی۔ اس پر جناح چٹھہ گئے اور تیز سبے میں جواب دیا جس میں طرز کا لہجہ چپے گئے نہیں چھپتا۔‘ ’مجھے حیرت ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں۔ کہ وہ کون سے امور ہیں اور مربوط ہیں۔ شاید آپ نے یہ دونوں نکات کے بارے میں سنا، وہ ’بھڑکی، اس سارے معاملے کو پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ نہرو کے موقف میں ایک تسلسل تھا، وہ ان تمام برسوں کے دوران مسلسل یہ کہتے رہے تھے کہ ’فرقہ وارانہ مسئلہ‘ ہے ہی نہیں۔ اس کے پیش نظر، دور کے سیاسی ناخاموشی سے نیم مارچ 1938 کو یہ تبصرہ کیا، ’کانگریس نے اپنے آخری ہی پورا اجلاس میں اقلیتوں کو ان کے مذہبی اور تہذیبی حقوق کا یقین دلانے کے لئے ایک قرارداد منظور کی تھی۔ یہ قرارداد نہرو نے پیش کی اور انہوں نے کہا کہ میں اسے نام نہاد فرقہ وارانہ مسئلے کو دور بین کے ذریعے دیکھ رہا ہوں، اگر اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان بنیادوں پر مبنی قرارداد پیش کرنا حد درجے کی بددیانتی ہے اگر کسی اقلیتی مسئلے کا وجود نہیں ہے تو اس قسم کی قرارداد منظور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں نہ کہا جائے کہ کوئی اقلیتی مسئلہ ہے ہی نہیں۔‘

یہ پہلا موقع نہیں تھا جب نہرو نے یہ ظاہر نہ کیا ہو کہ وہ فرقہ وارانہ مسئلے کو دیکھ یا سمجھنے سے چوری طرح قاصر ہیں۔ نہرو نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ فرقہ وارانہ مسئلہ محض متوسط یا اعلیٰ طبقوں کی طرف سے قانون سازی میں چند نشستوں پر سرکاری ملازمتوں پر تقرریاں وزارتی منصب حاصل کرنے کے لئے پیدا کیا گیا مسئلہ ہے۔

نہرو کا کہنا تھا کہ کئی مطالبے ایسے ہیں جو آئین میں ترمیم کا تقاضا کرتے ہیں اور ہمیں یہ سب کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر یہ کہ چودہ نکات قدرے فرسودہ ہو چکے ہیں، اور یہ کہ فرقہ وارانہ رعایتوں کو قوم دشمن قرار نہ دینا صاف جھوٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نہرو نے یہ بھی کہا، 'میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی واحد جماعت تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ مسلم لیگ ایک اہم فرقہ پرست جماعت ہے اور ہم اس کے ساتھ ہی لحاظ سے معاملہ کر رہے ہیں۔ مگر ہمیں ان تمام جماعتوں اور افراد سے معاملہ کرنا ہے جو ہمارے دائرے میں ہیں۔ ہم ان کی اہمیت یا امتیاز کا تعین نہیں کرتے۔ یہ واضح طور پر دھتکارنے والا رویہ تھا اور جناح کا جواب بھی اتنی ہی ترکیبہ ترکی، پیچرا ہوا اور نوک دار تھا۔ نہرو کے 16 اپریل کے کلکتہ سے بھیجے گئے مکتوب کے جواب جناح نے بھیجی سے اپنے 12 اپریل کے مکتوب میں دیا: 'آپ کا خط پڑھ کر مجھے حد درجہ تکلیف پہنچی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے خط کو صحیح صحیح سمجھ تک نہیں سکتے کیوں کہ جیسا آپ نے سچائی کے ساتھ کہا ہے، آپ کے ذہن پر بین الاقوامی صورت حال (حوالہ 1938) اور اس آنے والی تباہی کا احساس ظاہری ہے جس کے سامنے دنیا پر منڈلا رہی ہے۔ لہذا آپ کی سوچ کا دائرہ ان حقیقتوں سے بالکل الگ ہے۔ جو ہمیں ہندوستان میں درپیش ہیں۔ جس نے جو باتیں آپ کو لکھی تھیں، آپ نے انہیں جس طرح تورا مروڑا ہے اور میرے اس موقف کو جسے میں نے آپ کی گزارش پر پیش کیا تھا آپ نے جس طرح ایک بالکل غلط شکل دے دی ہے، اس پر میں صرف افسوس ہی ظاہر کر سکتا ہوں۔

'کیا کوئی کمینی تبدیلی ضروری ہے، کیا ہمیں یہ سب کسی معاہدے، مفاہمت وغیرہ کے ذریعے کرنا چاہیے، یہ سب میرے خیال میں بات چیت کے امور ہیں، مگر مجھے اس بات پر انتہائی افسوس ہے کہ آپ نے اپنے مکتوب میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کے بچے اور زبان سے پھر اسی رعونت اور شدت پسندانہ ذہنیت کا ظہار ہوتا ہے جیسے کانگریس کوئی مقتدر طاقت ہے اور، اس کی عداوت کے طور پر، آپ نے اپنی سرپرستی فرماتے ہوئے کہا ہے کہ "یہ بات بالکل صاف ہے کہ مسلم لیگ ایک اہم فرقہ پرست جماعت ہے اور ہم اس کے ساتھ اس لحاظ سے معاملہ کر رہے ہیں اور ان تمام جماعتوں اور افراد سے معاملہ کرنا ہے جو ہمارے دائرے میں آتے ہیں"۔ یہاں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میری رائے میں، جیسا میں سرعام کئی بار کہہ چکا ہوں جب تک کانگریس مسلم لیگ کو مکمل برابری کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتی، اور اس کے تحت ہندو۔ مسلم تھپیے کے لئے بات چیت پر تیار نہیں ہوتی تب تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے جو ان کی اہمیت یا امتیاز کا تعین" کرے گی۔ آپ کی ذہنیت کے پیش نظر میرے لیے واقعی بہت مشکل ہے کہ آپ کو اپنا موقف اس سے

اور زیادہ سمجھا سکوں۔

جناح نے اس مکتوب میں مزید لکھا کہ وہ ن امور پر مراست کے ذریعے کوئی بات چیت کرنا نہیں چاہتے

یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اگرچہ اس وقت ہندوستان کی تیزی سے تبدیل ہونے والی صورت حال کے اسٹیج پر موجود تمام کردار۔ وائسرائے، کانگریس کی تمام تر قیادت، گاندھی، سبھاش بوس اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں، جناح و ران کے حوالے سے مسلم لیگ کی مرکزیت کو منظر طور پر تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی نہرو کے لئے، تقریباً آخری لمحے تک، اس حقیقت کو تسلیم کرنا دشوار رہا۔ سبھاش بوس اور نہرو کے ساتھ جناح کی مراست اچانک اور بے نتیجہ ختم ہو گئی مگر ابھی گاندھی کو کچھ کہنا تھا:

محترم شری جناح

کھیر نے مجھے آپ کا پیغام پہنچایا۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ کچھ کر سکوں مگر میں حد درجہ بے بس ہوں۔ اتحاد میں میرا یقین آج بھی ہمیشہ کی طرح روشن ہے، مگر مجھے اس ٹھٹھا ٹوپ اندھیرے میں کوئی اجاڑنا نہیں دیتا، اور میں اس پریشانی کے عالم میں خدا سے گڑگڑا کر روشنی کے لئے دعا کرتا ہوں۔

آپ کا

ایم کے گاندھی

جناح نے بی جی۔ کھیر 48 کو گاندھی کے پاس ہندوستان کی آزادی کے لیے مل کر کام کرنے اور ہندو مسلم اتحاد سے متعلق ایک پیغام دے کر بھیجا تھا۔ کھیر گاندھی جی سے جنوبی گجرات کے تیتھل میں ملے اور اس کے بعد گاندھی نے یہ خط جناح کو لکھ جان کی طرف سے ایک لاجواب رد عمل تھا۔ ”آپ میری خاموشی کے شکایت کرتے ہیں۔ میری خاموشی کی وجہ میرے خوش میں ہے۔ یقین کیجئے، دونوں فرقوں کو ایک دوسرے کے پاس لانے کے لئے جس لمحہ میں کچھ کر سکوں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اسے کرنے سے نہیں روک سکے گا۔“

اس طرح شروع ہوا خط و کتابت کا یہ نیا دور کافی دنوں تک چلتا رہا۔ جناح 15 فروری 1938 کے اپنے خط میں متاثرانہ انداز میں یاد کرتے ہوئے یوں لکھے ہیں ”آپ کہتے ہیں کہ جب 1915 میں آپ جنوبی افریقہ سے لوٹے تو م شخص نے مجھے کٹر قوم پرستوں میں سے ایک اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی امیدوں کے طور پر پیش کیا تھا اور آپ اب مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ”کیا اب بھی میں وہی جناح ہوں۔“ اور اس طرح پوچھتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں: ”اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنی تقریروں کے باوجود آپ ویسے ہیں تو میں آپ کی بات مانوں گا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ اب کہنے میں آپ حق بجانب ہیں۔ میں یہ کہنا پسند نہیں کروں گا کہ 1915 میں لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا اور وہ آج آپ کے

بارے میں کیا کہتے اور سوچتے ہیں تو مہر پرستی پر کسی ایک شخص کی اجارہ داری نہیں ہے اور اس وقت اس کی توضیح کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں اس تنازع کو آگے بڑھانے کی خواہشات نہیں رکھتا۔ جہاں تک اتحاد کے قیام کے فارمودوں کو منضبط کرنے کی بات ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خط و کتابت سے کیا جاسکتا ہے؟“

گاندھی کا جواب تھا، ”جہاں تک میرا سوال ہے تو ہندو مسلم اتحاد پر ڈاکٹر انصاری میری رہنمائی کر رہے تھے اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اس طرح اب میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ اس لئے آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کے مولانا صاحب کے درمیان بات چیت پہلی فرصت میں شروع ہو جانی چاہئے۔ اور ہر معاملے میں آپ مجھے اپنے ساتھ سمجھئے۔“

یہ بات واضح ہے کہ بات چیت کے لیے مولانا آزاد کو گاندھی کے متبادل کے طور پر بھی نا ایک بڑی غلطی تھی۔ مولانا جب کوئی ترجمان تو تھے نہیں جن کے ساتھ جناح کام کر پاتے۔ جناح کا جواب تو چند ہی دنوں میں 3 مارچ 1938 کو نئی دہلی سے ارسال کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، ”میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چوں کہ ڈاکٹر انصاری نہیں ہیں اس لیے آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہدایت پر چلیں تو آپ کے رویے اور ذہنیت میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ اگر اس راستے پر چلتے ہیں تو پھر اس لیے کا اعدہ کریں گے جس کا اظہار آپ نے اپنی بے چارگی ظاہر کرتے وقت کیا تھا۔ کیوں کہ کٹر خیالات والے ڈاکٹر انصاری متفق نہیں تھے اور آپ کو کہنا پڑا کہ ”آپ راضی تھے لیکن آپ کہہ بھی کیا سکتے تھے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات گول میز کانفرنس میں آپ کے پہلے ہوئی تھی، گول میز کانفرنس میں آپ نے یہی المیہ دہرایا تھا۔ جب آپ تو چاہے عارضی طور پر ہی سہی، کچھ شرائط تسلیم کرنے کے خواہش مند نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں بھی آپ نے کہا کہ چوں کہ ہندوؤں کی خواہش نہیں ہے، اس لیے آپ لاچار ہیں، لیکن اگر ہندو اور مسلمان کسی سمجھوتے پر پہنچ جاتے ہیں تو کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔“

ہم ایسی پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں جہاں آپ آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی باضابطہ نمائندہ تنظیم کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہیں دوسری طرف آپ کانگریس اور ملک بھر کے ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صرف اسی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور رستہ نکالنے کی کوئی لیبل ڈھونڈ سکتے ہیں۔

واقعی میں آپ سے مل کر خوش ہو جاؤں گا اور اگر آپ چاہیں تو میں پنڈت جواہر لعل نہرو یا سچاں چندریوس سے مل کر بھی اتنا خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو آپ کے پاس بھیجے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ ہی سے ملنے کو ترجیح دوں گا۔“ یہ خط و کتابت جاری رہی گاندھی نے آٹھ رچ کو سٹیگاؤں سے ایک نوٹ بھیجی جس میں انہوں نے اپنی ذمہ داری سے آنا کافی کی۔ انہوں نے جناح کو لکھا ”آپ کے خط سے پیدا دو سوالات محتاج جواب ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا اب مجھے روشنی دکھائی دے گئی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ

نہیں۔ آپ مجھ سے ملک بھر کے ہندوؤں اور کانگریس کی طرف سے بولنے کی امید رکھتے ہیں۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ میں اس اتحاد میں کھرا نہیں اتر سکتا۔“

مولانا صاحب کا ایک ابتدائی ترجمان یا نمائندہ ہونے کا سوال کچھ دنوں تک یوں ہی رہا۔ جس پر گاندھی تو زور دیتے رہے اور جناح اس کی مذمت کرتے رہے۔ بد قسمتی سے ان دنوں وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ گاندھی نے اسی بنیاد پر اس بات پر زور دینا جاری رکھا کہ کانگریس صرف ہندو پارٹی نہیں تھی۔ اس لیے انہیں مسلم نمائندہ ادا کرنے کا حق تھا اور جناح بھی آخر تک اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ وہ اڑے ہی رہے کہ صرف وہی ہندوستانی مسلمانوں کے وحدت ترجمان ہیں۔ گاندھی کے اپنے مقصد کی خاطر سرگرم رہے سے یہ بحران بھی جاری رہا۔ 15 اپریل کو انہوں نے دہلی سے جناح کو لکھا:

”کسی بھی حالت میں کیا مولانا اب وائیکام آزاد میرے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں؟ برہ کرم و راجا کے بچے پر لکھتے، جہاں میں کل پہنچ رہا ہوں۔“ اس پر جناح کا جواب تلخ تو تھا لیکن (اب بھی) اس جیسے نرم کوئی کاغذ نہ نہیں تھا۔ انہوں نے 16 اپریل کو کلکتہ سے فوراً جواب دیا: ”میں آپ سے خطا ملنے کو ہی ترجیح دوں گا۔“

جناح

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت کے خطوط نوٹس سیاست دان کتنے محنتی اور مستقل مزاج ہوا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت ٹیلی گرام اور ٹیلی فون گئے تھے۔ تاہم، اس معلومات کے باوجود کہ انگریزی حکومت کے اہلکار ڈاک کھوں کر پڑھتے ہیں اس کی غل تیار کرتے ہیں اور پوری جاسوسی کرنے کے بعد ہی خطوط وصول کنندہ تک پہنچاتے وہ لوگ ہمیشہ خط و کتابت ہی کا سہارا لیتے تھے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دنوں تحریر کی خط بنی بالآخر مواصلات کا مہذب ذریعہ بنا ہوا تھا۔

اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف واپس آنا چاہیے۔ جس وقت اہم شخصیات کے مابین خط و کتابت کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور بھی کئی حق قیاس اپنا کام کر رہی تھیں۔ مثلاً کے طور پر جون 1938 میں خلیق الزماں مولانا آزاد سے کلکتہ میں ملے اور محسوس کیا کہ سیاسی واقعات کے اس موڑ پر مولانا کافی تشویش میں تھے۔ ان کا اندازہ تھا کہ کانگریس ایک وحدہ نہ ہونے سے مسلم معاشرے میں ان کی اپنی پوزیشن بھی کافی متاثر ہوگی۔ شاید اسی لئے انہوں نے خلیق الزماں سے پوچھا بھی کہ کیا وہ کون فارموں سمجھا سکتے ہیں جو کانگریس اور لیگ دونوں کو قابل قبول ہو، اس پر خلیق الزماں نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ: ”مسلم لیگ کو دس فارمولہ قابل قبول ہو سکتا تھا بشرطیکہ وہ دیگر مسلم تنظیموں و دیگر اقلیتوں کا سوال نہ اٹھے۔“ کانگریس، مسلم لیگ اور حکومت کے مابین بات چیت کے کئی دور کی ناکامی کے بعد، لیگ کانگریس مذاکرات میں مختل مسلمانوں کو بھی تکلیف دینے لگا تھا۔ بالخصوص ایسے میں جب کہ ان کوئی دینے والا، کوئی واضح نقطہ نظر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگے تھے کہ کیا لیگ کا حشر بھی تحریک کی ناکامی کے بعد خلافت کمیٹی کی طرح، یا پھر 1923 کی تحریک عدم

تعاون کے بکھر جانے کے بعد کانگریس کی طرح ہونے والی تو نہیں ہے؟

اس وقت ایسے پیچیدہ بحران کے درمیان، خلیق اثریوں نے مسئلہ فلسطین پر صلاح و مشورہ کے لئے لندن اور قاہہ کا دورہ کیا، دو ٹیم نومبر 1938 کو لندن پہنچے مگر ان کے پاس مہینوں تک عرب نمائندہ وفد کی آمد کے انتظار کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ لندن میں ایک شام وہ لفظ 'پاکستان' کے موجد چودھری رحمت علی سے ملے۔ خلیق اثریوں اس طرح سے اپنی ملاقات اور اس کے بعد کے ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے بالآخر مارچ 1940 کی پاکستان تجویز میں اپنا تعاون دیا۔ ”مسلم پاکستان کی اسکیم کے بارے میں بات کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس سوال پر گہرائی سے سوچا ہے بلکہ وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے تئیں ایماندار بھی ہیں۔ ہمیں ہندوستان میں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے اس اسکیم توجہ کو پیش گوئی میز کا غور میں مسلم لیڈروں کے سامنے رکھا لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اچھی گفتگو کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں اس خیال کا پسندیدہ حامی ہو چکا ہوں۔ لیکن میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں تقسیم ملک کے لئے لفظ 'پاکستان' کے استعمال کے لئے تیار نہیں ہوں۔ کیوں کہ ایک طرف تو اس سے انگریزوں کو شک ہو جائے گا اور دوسری طرف وہ مخالف ہو جائیں گے۔ ہم پاکستان کا نام سچ میں لانے کے بجائے کیوں نہ اپنے علاقوں میں حق خود اختیاری کا دعوہ کریں؟ لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم نے اس موضوع پر بعد میں اور بھی گفتگو کی۔ ایک موقع پر میں نے ان سے اپنی اسکیم کی غصیلات سمجھنے کو کہا جو انہوں نے 12 دسمبر 1938 کو لکھے اپنے خط میں فراہم کیے۔ میں نے وہ مسلم افواج کے خیال کو ترجیح دی۔ بنگال اور آسام سمیت ایک مشرق میں اور دوسرا شمال مغربی ہندوستان میں جس میں سندھ، پنجاب اور شمال مغربی صوبہ سرحد شامل تھے۔“ 49

خلیق اثریوں آگے کہتے ہیں ”فلسطین کانگریس سے تھقل کے بعد ہمارے لیے لندن میں مزید رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور 10 مارچ 1939 کے آس پاس ہم نے ہندوستان واپس آنا تم کیا۔ چند دنوں کے بعد میں نے پریس میں یہ خبر پڑھی کہ ہندوستان کے انڈر سکرٹری ملک کا دورہ کر کے لوٹ آئے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مسٹریٹ کی طاقت اور ہماری پالیسی کے بارے میں وہ کیا نظریہ لے کر وائے ہیں، اس کا پتہ لگانے کے لیے ان سے ملنا سبب مند ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اس پر رحمان سے تبادلہ خیال کیا اور ہم نے انڈر سکرٹری کرنل میور ہسٹڈ سے ملاقات کا وقت 14 جولائی 1939 کا طے ہوا۔ بیٹھے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے اختیارات اور پالیسیوں کے بارے میں ہمارے لیڈروں سے ملنے کے بعد انہوں نے کیا رائے قائم کی۔ میں یہاں کرنل میور ہسٹڈ سے ہوئی بات چیت کی کچھ تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ (میرا خیال ہے کہ انڈر سکرٹری کا نام کرنل میور ہسٹڈ تھا،)

کرنل میور ہسٹڈ: ”ہاں میں نے آپ کے لیڈروں سے ملاقات کی اور ان کی باتیں سنیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ کافی ہمدردی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ مدد کیسے کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ برصغیر نوئی جمہوریت آپ کو اس میں نہیں آتی اور میں

دیکھتا ہوں کہ یہ سچ ہے لیکن ہم کسی اور قسم کی جمہوریت کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم جو اصول اپنے ملک میں نافذ کرتے ہیں وہی ہندوستان میں بھی نافذ کرتے ہیں اور آپ کوئی تبادلاً نہیں بچھاتے۔“

جوں ہی انہوں نے جملہ ختم کیا، میں اٹھ کر ہندوستان کے نقشے کے پاس چلا گیا جو کمرے میں لٹک رہا تھا، اور دو 14 قوں۔ شاہ مغرب اور مشرق کی طرف اشارہ کیا، جو کہ مسلم علاقے تھے اور جنہیں ملک کے بقیہ حصوں سے الگ کیا جاسکتا تھا۔ جس میں اپنی جگہ پر واپس آیا تو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا: ”ہاں! یہ ایک متبادل ہے۔ کیا آپ نے اس بارے میں لارڈ، زریٹ لینڈ سے گفتگو کی۔“

میں : نہیں، لارڈ زریٹ لینڈ سے، ہم کا پمیل سکریٹری میکڈالڈ سے ملے تھے۔

کنرل میور ہیڈ: آپ ان سے کیوں نہیں ملتے؟

میں : میں 21 مارچ کو ہندوستان کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ ان کے پاس ہم سے ملاقات کا وقت ہوگا؟ نہیں؟

کنرل میور ہیڈ: ارے نہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو وقت دیں۔ آپ ان کو صرف ایک خط لکھیں، وقت مل جائے گا۔

اس کے بعد ہم وہاں سے چلنے کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دروازے تک ہمیں چھوڑنے آئے۔ اس وقت میں نے ان سے کہا، ”میں نہیں جانتا کہ وہ (لارڈ زریٹ لینڈ) ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔“

”اس کی فکر مت کیجئے“ ان کا جواب من سب تھا ”ان کے سامنے ہر چیز ہوگی۔“ تو گویا انگریزی رویے کے بارے میں میرا خیال صحیح ثابت ہو رہا تھا۔

ملاقات کے لیے ہمارے خط کے جواب میں ہمیں مطلع کیا گیا کہ سکریٹری آف اسٹیٹ ڈرائیڈ، میرے انگلینڈ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہونے سے ٹھیک ایک روز قبل 20 مارچ کی دوپہر کو ہم سے ملیں گے۔

لارڈ زریٹ لینڈ بہت کھلے دل سے ملے، اور موسم کے بارے میں تبادلاً خیال کے بعد سب نے ان کے سامنے گزشتہ ڈیڑھ سو سالوں سے زیادہ وقفے پر محیط مسلمانوں سے انگریزی حکومتوں کے تعلقات کے ایک مختصر جائزے سے شروعات کی اور اسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تک لے گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا ”اب آپ ہندوستان کو مزید اختیار دے رہے ہیں۔ لیکن جب تک آپ یہ کام پورا کریں گے۔ اس وقت تک دس کروڑ مسلمان خود کو اکثریت کے غلام کی حیثیت سے پائیں گے۔“ اس پر انہوں

نے مجھے درمیان میں ٹوکا اور وہی جملہ ادا کیا جو کہ انڈر سکرٹری نے ادا کیا، یعنی ”لیکن آپ کوئی متبادل نہیں بجاتے۔“ مجھے اپنے دفاع کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں کہ میں نے متبادل تو کرل میور ہیڈ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے جوں ہی متبادل کا سوال اٹھایا، میں نے فوراً جواب دیا کہ ”آپ ملک کے بقیہ حصے سے مسلم علاقوں کو تقسیم کر سکتے ہیں جو بقیہ حصے سے آزاد ہوں گے اور انہیں شامل کئے بغیر ہندوستانی صوبوں کے فیڈریشن کی اپنی اسکیم جاری رکھ سکتے ہیں۔“

لارڈ زیت لینڈ: صوبوں کا کیا ہوگا؟

میں: انہیں اپنی جغرافیائی صورت حال کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر وہ ہندو علاقوں میں ہیں تو انہیں ان کے ساتھ جانا چاہئے اور اگر وہ مسلم علاقے میں ہیں تو انہیں اس کے ساتھ جانا چاہئے۔

لارڈ زیت لینڈ: دفاع کے امور کا کیا ہوگا؟

میں: کس وقت کے لیے مائی مارڈ؟ اگر آپ اس وقت کے لیے جانا چاہتے ہیں جب آپ کسی نہ کسی شکل میں ہندوستان کی انتظامیہ سے منسلک ہوں گے، تو اس وقت ہندوستان کے دفاع میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان دونوں ساقوں کی فوج کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت کے بارے میں جانا چاہتے ہیں جب ملک کی انتظامیہ کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ سوال میرے سامنے نہ رکھیں۔ کیوں کہ ایسے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔

لارڈ زیت لینڈ: کیا آپ مجھ سے جواب چاہتے ہیں؟

میں: آپ کے سامنے اتنے بڑے سوال کا ذکر کر کے جواب کے لیے کہنا میرے لیے دیدہ ویری کی بات ہوگی۔ میں آپ کو مطلع کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ کے آئندہ اجلاس میں مسلمانوں کا یہی موقف رہے گا۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں سوچنے کے لیے دافر وقت ہے۔

ہم ڈیڑھ گھنٹے تک لارڈ زیت لینڈ کے ساتھ رہے اور جب وہ جانے کے لیے اٹھے تو انہوں نے اطلاع دی کہ انہیں کاہینہ کی ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ عالمی حالات بہت سنگین ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مستقبل قریب میں جنگ بھی ہو سکتی ہے۔

خلیق الزماں 12 مئی 1939 کو بمبئی لوٹ آئے اور اسی شام وہ جناح سے ملے اور انہیں انڈر سکرٹری اور سکرٹری آف اسٹیٹ سے ہوئی بات چیت کی تمام تفصیلات بتائیں۔

1937 سے 1939 تک کانگریس وزارت - نتیجہ

تقریباً دو سال تک کانگریس کی وزارتیں اپنے کام میں مصروف رہیں، مگر وہ تحفظ فراہم کرنے والی طاقت تک حاصل نہیں کر سکیں۔ ادھر مسلم لیگ نے شمالی ہند میں مسلم حمایت کی خصوصیات اور اس کے استحکام کی سمت میں کام شروع کر دیا۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ اس دور میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات، دوران سے پیدا غصہ تھا۔ اور یہ فسادات کانگریسی دور حکومت ہی میں ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ ان فسادات کی تمام تر ذمے داری کانگریس پر ڈال جائز نہیں ہے، لیکن یوں کہ وہ برسرِ اقتدار تھی۔ اور اسے یعنی صرف کانگریس کو ہی جواب دینا تھا۔ لہذا پورے متحدہ صوبہ میں جو پتھرو ہوئے، اس کے لیے کانگریس کو ہی ذمے دار ٹھہرایا جائے گا۔

جس وقت کانگریس وزارتوں نے استعفاء دیا۔ اس وقت تک کی حکومت کے دوران ہوئے فرقہ وارانہ تشدد اور کشیدگی اس کے کلمات میں مکہ دی گئی تھی۔ ان فسادات سے ابھرے عوامی غصے کے سبب متحدہ صوبے کے مسلم نور کے لیے لیگ جیسی فرقہ پرست جماعت میں اپنا اعتماد ہر کرنا آسان ہو گیا۔ کانگریس کے جو بناوٹ میں بنیادی طور پر ہندو ہی تھی، اقتدار میں آنے کے سبب ہندوؤں میں اندازے کے مطابق ایک جارحانہ ذہنیت پیدا ہو گئی اور پھر نتیجتاً اس کا امکان بہت کم ہو گیا کہ متحدہ صوبہ کے مسلمان کسی قسم کی راحت یا پنہ کے لیے کانگریس کی طرف دیکھیں گے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے مسلسل آواراٹھانے کے سبب اور فرقہ وارانہ فسادات سے نمٹنے کے طریقے پر کانگریس حکومت کی شدید مگر بائز تنقید سے مسلم لیگ نے مسلمانوں کو کانگریس کے تئیں مشکوک بھی کر دیا اور اپنے جیسے کی طرف کھینچ بھی لیا۔

حکومت سازی کی اس سچائی سے کانگریس کی پوزیشن، حتیٰ ناک اس لیے بنا دی کیوں کہ اب وہ حکومت 50 تھے۔ اور اس وجہ سے فرقہ وارانہ طور پر حساس متحدہ صوبے میں کانگریس پر فسادات کو کنٹروں نہ کر پانے کا الزام لگا، آسان تھا۔ اس کے نتیجے میں کانگریس کے برسرِ اقتدار رہنے سے مسلم لیگ کے ہاتھوں میں، یک زبردست ہتھیار آ گیا۔ چنانچہ اسے تقسیم ہوئے اس دو جماعتی محکم میں، جیسا کہ متحدہ صوبے میں 1937 کے عام انتخابات کے بعد قائم ہوا تھا، ورجل اپوزیشن پوری طرح مسلمان تھے اور جو پارٹی حکومت میں تھی وہ پوری طرح ہندو تھی۔ اس الزام کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ وہ، ایسے تباہ کن تھے کہ تقسیم کی موجودہ خدق اور وسیع ہو گئی۔ وہی خدق جسے واقعتاً، ناوید و ضد اور انگریز حکومت کی منافرت نے کھود کر تیار کیا تھا۔

فرقہ وارانہ فسادات نے ایک طرف متحدہ صوبہ کے مسلمانوں کے درمیان کانگریس کا شرور سوخ ختم کر دیا تو دوسری طرف مسلموں میں لیگ کے اثرات میں زبردست اضافہ ہوا۔ یہاں وہ طرح سے ہوانہ فسادات نے مسلمانوں تک

پہنچنے کی کانگریس کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے، منشی اثر ڈالا اور لیگ نے کانگریس کے ذریعے فسادات سے نمٹنے کے طریقوں کی مخالفت کر کے مسلمانوں میں کانگریس کی بنیاد کمزور کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ دوسری طرف فسادات نے لیگ کو مسلمانوں کے رہنما کے طور پر پیش کرنے میں مدد دی۔ یہ فسادات گاؤں اور قصبوں نے قصبوں میں ہوئے تھے۔ جن سے بیشتر مسلم کا ایگر اور کاشتکار متاثر ہوئے۔ اس صورت حال نے لیگ کو مسلمانوں کے لیے کھڑے ہونے، ان کی طرف سے ہونے والے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کا ایک سنہرہ موقع دے دیا۔ یہ موقع لیگ کے لیے بہت اہم تھا کیوں کہ ابھی تک وہ سماجی طور پر اور پروگراموں کے نقطہ نظر سے ایک روایتی تنظیم ہی رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ آس پاس نہیں ہوئی تو مقامی کانگریسیوں کی کارگزاریوں فسادات کے تعلق سے کانگریسی میڈروں کی بین بازیوں اور تفریق کے امکانات کی مثالوں کے باوجود کانگریس مسلم تعلقات کشیدہ نہیں ہوتے۔ لیگ کے ذریعے کانگریس کو ٹھہرے میں کھڑا کرنے کا مقصد دراصل لیگ اور مسلمانوں کے مابین رشتہ قائم کرنا تھا۔ وہ مسلم لیگ ہی تھی جس نے حکومت کی ناکامی کو مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا۔ لیکن اسمبلی میں مداخلت کرنے سے کہیں زیادہ ان کا متحدہ صوبے کے گاؤں اور قصبوں 51 میں (لیگ کا) وہ پروپیگنڈہ تھا جس میں اس نے کانگریس کے تئیں مسلم روپیہ کو اور مضبوط کیا۔ متحدہ صوبے میں دیر تک اور دور تک ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے پہلے تجربہ نہیں تھا لیکن اب تو وہ ایک اہم پہلو رہ گیا تھا۔ 39-1937 کے ان فسادات کو جس بات نے ایک نیا رخ دیا وہ تھی پہلی بار صوبے میں کانگریس حکومت کی موجودگی۔ کیوں کہ اس وقت تقریباً ہر منتخب مسلمان اپوزیشن میں بیٹھا تھا، فرقہ وارانہ تشدد کا ہر واقعہ کانگریس کو مجرم ٹھہرائے جانے اور اس کے خلاف ماحول سازی کا سبب بن گیا۔ یہ نتیجہ ہے کہ کسی مخلوط حکومت میں فرقہ وارانہ فسادات کے امکانات کوٹا نہیں جاسکتا۔ لیکن اگر اتحاد ہوتا تو مسلم لیگ پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہو جاتی۔ اس کے علاوہ مسلم نمائندوں کا ایک بڑا حصہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے قطعی طور پر حکومت پر متعصب ہونے کی اترام تراشی سے اسے بچنے کی کوشش کرتا۔ اس سے حکومت کی پوزیشن اتنی نازک نہیں ہوتی۔ جو حالات تھے اور جو واقعات ہوئے تھے۔ اس کے تناظر میں متحدہ صوبے کے مسلمانوں کو فسادات کا تجربہ ہوا۔ ان تمام باتوں نے ایک غیر مذہبی نقطہ نظر کے امکانات کو تقریباً ناممکن ہی بنا ڈالا۔

کانگریس نے ان حالات کے رد عمل اور اصلاحی قدم کے طور پر ایک ”مسلم عوامی رابہ مہم“ چلائی۔ یہ قدم انگریزی حکومت کے خلاف متحدہ جدوجہد میں مسلمانوں کو یکجا کرنے کی یہ آخری اور منجیدہ کوشش تھی۔ یہ سب کچھ پوزیشن میں مسلم لیگ کی موجودگی اور اس وقت کے فرقہ وارانہ مسئلے کی پیچیدگی کو ذہن میں رکھتے بغیر ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ صرف نہرو کے اندازوں پر مبنی تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کانگریس کی اس عوامی رابہ مہم کا نتیجہ بھی جناح کو حاصل مسلم حمایت میں اضافہ کی شکل میں سامنے آیا۔ بلکہ شبہ جو اہر لال نہرو اور اس پروگرام کے دیگر حامیوں نے متعدد دشواریوں کا سامنا کیا۔ جن میں جناح کی جانب سے سخت احتجاج ان کے کانگریسی حامیوں کا ہلکا پھلکا رد عمل اور فسادات سے ابھری ایک گہری نفرت، یہ سب کچھ شامل تھا۔ مگر یہ مسائل نہ تو نئے تھے اور نہ ہی ایسے کہ ان سے نمٹنا نہیں چاسکتا تھا۔

ان تمام باتوں کے باوجود مسلم لیگ میں اب بھی بہت سی خامیوں تھیں۔ وہ منقسم تھی اور مقابلاً کم منظم تھی۔ اس کے علاوہ جناح کے ساتھ سب بھی پنجاب، متحدہ صوبہ اور بنگال کے طاقت ور صوبائی گروپوں کی پوری پوری وفاداری نہیں تھی۔ ان پسوؤں کے تناظر میں بھی عوامی رابطہ کے تعلق سے جناح کا نمبر 53 اور لیگ کے درجہ پروگرام کی پیش رفت کو روکنے کی کوشش کو صحیح سمجھا جاسکتا ہے۔ کانگریس نے جدید ہی ہمت ہار دی اور مسلمانوں تک پہنچے اور عوامی رابطہ مہم کے تعلق سے جو بھی تھوڑا بہت جوش تھا وہ جاتا رہا۔ اس سے دوبارہ جناح کو فرقہ وارانہ فسادات سے خراب ہوتے حالات سے فائدہ اٹھانے، واحد مسیحا کے طور پر ابھرنے، مسلمانوں کو اپنی قیادت کے تحت یکجا کرنے اور الگ مسلم ملک کی توقع پالنے کی کھلی آزادی مل گئی۔

دوسری عالمی جنگ - کانگریس اور مسلم لیگ

اس بحرانی صورت حال میں دوسری عالمی جنگ ہندوستان آ پٹچی۔ 4 ستمبر 1939 کو لارڈ لن تھکو نے اس جنگ میں ہندوستان کو اپنا معاون ملک اعلان کر دیا۔ اس وقت تک یہ جنگ یورپی جنگ میں بدل چکی تھی۔ کانگریس نے اس اعلان کی مخالفت کی۔ وائسرائے کی آئین پوزیشن یہ تھی کہ چوں کہ ہندوستان برطانیہ کا تحت ملک ہے، اور برطانیہ جنگ میں شامل ہے۔ لہذا فطری طور پر ہندوستان بھی جنگ میں ایک حریف ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعد میں ہندوستان اور برطانیہ کے پختہ لوگوں نے اس بات کے لیے وائسرائے پر نکتہ چینی کی کہ انہوں نے جنگ میں ہندوستان کے شامل ہونے کے سلسلے میں قانون ساز اسمبلی کی رائے کیوں نہیں لی؟ لیکن دراصل جس وقت لن تھکو نے اس بارے میں اپنا بیان جاری کیا تھا، اس وقت گاندھی یا کسی دوسرے ذمے دار لیڈر نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی تھی۔ یہ سب تو بعد میں ہوا۔ آئین پوزیشن کے برعکس، بعد میں قانون ساز اسمبلی سے رائے نہ لینے کے سلسلے میں لن تھکو سے استفسار بھی کیا گیا۔

4 ستمبر 1939 کو وائسرائے جناح سے ملے۔ ملاقات سے قبل سکندر حیات خان نے نہیں ایک پیغام بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ”وہ ایسا کچھ بھی نہ کریں جس سے جناح کا حوصلہ اور ان سے نمٹنے مشکل ہو جائے۔“ سکندر خان نے اس بات کو بھی دوہرایا جسے وہ پہلے ہی عوام کے سامنے کہہ چکے تھے کہ ”جنگ کے متعلق سے پنجاب اور بنگال پوری طرح حکومت کے ساتھ ہیں جناح اور ان کے دوست کچھ بھی کہیں۔“ 54

وفاقی مذاکرات کو معطل کرنے کی ضرورت کے بارے میں وائسرائے نے گاندھی کی مانند جناح کو بھی پیغام بھیجوا یا۔ جناح نے کہا کہ نہیں افسوس ہے کہ سکندر حیات خان کو حمایت مانگنے کے لیے تلک میں ان کے حامیوں کے آگے دوڑنا پڑا۔ سکندر حیات خان کے خلاف ان کے دل میں کوئی برا خیال نہیں، لیکن جب سکندر خود اپنے کام کو پورا نہ کر سکے تو جناح نے ہی وائسرائے کو ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کہا، وہ چاہتے تھے کہ کچھ مثبت باتیں ہوں، جن کو وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھیں، ترجیحی طور پر آئین کو از سر نو نئی شکل میں مرتب کرتا۔ لن تھکو نے کہا کہ اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو کیا

کانگریس وزارت کو ختم کر دیا جائے؟" ہاں انہیں پوری طرح ہٹ دیا جانا چاہئے۔ دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جس سے وہ ہوش میں آئیں۔ آپ کو یقین نہیں کہ سو گئے دوسال قبل تک میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ ان کا مقصد آپ کانگریزوں اور اہم مسلمانوں دونوں کو تباہ کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔" 55 اس پر انسراے نے ان سے اس بیان کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے حال ہی میں عوام کے درمیان دیا تھا کہ "ہندوستان کے پاس اپنی حکومت پانے کا اور کیا طریقہ ہے؟" جنٹ نے جواب دیا تھا کہ اس بحر اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے "تقسیم"۔

یہ شاید پہلا موقع تھا جب جنٹ نے اس طرح رسمی طور پر تقسیم ہند کا کہیں ذکر کیا ہو۔ یا نچے اکتوبر 1939 کے ایک روز بعد انسراے جنٹ سے پھر ملے۔ اس بار جنٹ انہیں کہیں زیادہ دوست اور معاون نظر آئے۔ جنٹ نے مسلمانوں کو متحدہ رکھنے میں لن لٹھکو کے ذریعے ان کی (جنٹ کی) حمایت کے لیے شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ انسراے نے اس شکریہ کا کچھ اس طرح جواب دیا کہ "یہ عوام کے مفاد میں تھا تا کہ مسلمانوں کا بھٹہ نظر پوری طرح سامنے آئے۔" پھر انسراے نے شکایت کی کہ کانگریس کے ساتھ ان کی بات چیت میں زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی احسان میں موجودہ آئینی نظام میں ترمیم کی یقین دہانی سے زیادہ کچھ کرنا، اور وہ بھی جنگ کے خاتمے پر، مشکل ہوگا۔ دو بڑے فرقوں میں اگر ابتدائی سودے پر تم، زرم اس کی شکل و صورت 56 پر ہی اتفاق نہیں ہوا، تو قیام امن کے بعد ایک آزاد دفتی کا درجہ دیے کے ارادے کا احسان زیادہ موثر نہیں ہوگا۔ جنٹ کو اس قسم کے احسان کا خیال پسند نہیں آیا۔ کیوں کہ ان کے نزدیک اس سے صرف فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ انہیں (جنٹ) اتحاد کا کوئی موقع اس وقت تک نظر نہیں آ رہا تھا جب تک کہ کانگریس تمام جماعتوں کی نمائندگی کا اپنا دعویٰ ترک نہیں کر دیتی اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ نہیں مانتی۔ حالات کہ انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ وہ اس مسئلے پر نہرو کو راضی کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ اس پر جنٹ نے مسلمانوں کے لیے اور زیادہ تحفظ کا مطالبہ کیا۔ انسراے نے جواب دیا کہ وہ بہت محتاط انداز میں صورت حال کا جائزہ لے چکے ہیں۔ لیکن انہیں ظلم و زیادتی کے اقدار نظر نہیں آئے۔ اس پر جنٹ کا جواب تھا کہ ہندو مسلمان کو زیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 57 انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ ارادہ شاہ مغربی صوبہ سندھ میں ہندی کی ضروری تعلیم کے لیے جاری ہدایات میں نظر آتا ہے۔

نومبر 1939 کے وسط تک تمام کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دے دیا۔ متعدد نے یہ قدم بہت جھجکتے ہوئے

اٹھایا تھا۔

جنگ کے آغاز اور اس کے فوراً بعد کانگریس وزارتوں کے استعفیٰ سے ہندوستانی سیاست میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہوا۔ اور وہ تھا کانگریس کا سودے بازی کی اپنی طاقت کو پوری طرح کچھ دینا۔ عہدہ ترک کرنے کی سیاسی غلطی کانگریس کی سہ ماہیوں میں ایک اضافہ بن گئی۔ جب تک کانگریس برسرِ اقتدار تھی انسراے لن لٹھکو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے

تھے۔ کیوں کہ زمینی حقیقت یہ تھی کہ برٹش ہندوستان کے غیر مصوبوں میں سے آٹھ میں کانگریس کی حکومت تھی اور وہ برٹش حکومت کی جنگی کوششوں کو پوری طرح نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تب بھی اس میں رکاوٹ بننے کی اہلیت تو رکھتے ہی تھے۔ چیز جب کانگریس وزارتوں نے استعفیائے دی تو غلط فہمی کا رویہ بھی بدل گیا، کیوں کہ اب کانگریس کو خوش کرنے کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ کانگریس اقتدار والے صوبوں میں پارلیمانی نظام معطل ہو چکا تھا۔ جس کی وجہ سے جنگی کوششوں کو عملاً جامہ پہنا نا بہت آسان ہو گیا تھا۔ برٹش حکومت کو یقین تھا کہ کانگریس دشمنی کے خلاف کئے گئے اپنے تمام وعدے چھوڑ کر پھر تحریک عدم تعاون شروع کر دے گی۔ کیوں کہ بد شبہ ایسا ہونے پر، نئی آئینے مامہ دوست ممالک کی جنگی کوششوں کو ناکام بنانے والی کسی بھی کارروائی کی پوری طرح مذمت کر لی گئی۔ اس کے علاوہ وائسرائے کو یہ یقین تھا کہ اگر سبھی ضرورت پیش آئی بھی تو عدم تعاون کی کانگریس تحریک سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکومت کے ہاتھوں میں یوری طاقت موجود ہے۔

1939 کے نصف دوم تک حکومت کی جنگی کوششوں کی حمایت میں مسلم لیگ کھل کر تو نہیں آئی، لیکن اس نے ان کوششوں کی کوئی مخالفت بھی نہیں کی۔ دراصل بنگال اور پنجاب کی مسلم اذیتوں نے بھی غیر شروع حمایت دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن کانگریس تعاون دینے کے لیے تیار ہونے سے قبل اس جنگ کے مقاصد واضح کرنے پر زور دے رہی تھی۔ اس پر غلط فہمی کو شک ہوا کہ کانگریس نے برطانیہ کی دشواریوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہی یہ چال چلی ہے۔ اس پر کانگریس کی مخالفت کو ناکام بنانے اور شاید برٹش حکومت کے خلاف اپنی دشمنی میں کانگریس اور مسلمانوں کے اتحاد کے خوف سے وائسرائے نے دوسرے حلقوں سے حمایت کی تلاش شروع کر دی۔ اور وہ تو واضح طور پر واحد متبادل کانگریس اور مسلم لیگ تھی۔ ایسے میں غلط فہمی کو مسلم لیگ سے دوستی اور سے کل ہند سطح پر کانگریس کا حریف بننے کے لیے اکسینا بہت حفیہ نظر آیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں اپنی پوزیشن کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین باہمی لڑائی کی موجودگی کا پور پور استعمال کیا۔ اس تبدیل شدہ صورتحال کو سمجھنے میں جناح نے ناغہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا ”جنگ شروع ہونے کے بعد میرے ساتھ وہی ہی سلوک کیا گیا جیسا کہ گاندھی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس پر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اچانک مجھے ترقی کیوں دیدی گئی ہے اور مجھے بالکل گاندھی کے برابر جگہ کیوں دی جا رہی ہے۔“ 58

اس طرح وائسرائے غلط فہمی کو حمایت حاصل کرنے کے لیے جناح کی طرف مڑے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اب حالات کے تنازع کے تحت جناح پر یقین کر سکتے ہیں۔ جناح نے اگست 1938 کی طرح فوراً ہی اس وقت کے کارزار وائسرائے پر یہ ان کو یہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ ”مسلم لیگ برٹش حکومت کو تعاون دینے کو تیار ہو سکتی ہے“ (پر یہاں ان کے بیان کے مطابق) جناح کی اس حیرت انگیز تجویز نے اس امکان کو ختم ہی کر دیا کہ برٹش حکومت ”مرکز کو ویس ہی رہنے دے دے گی جس کو وہ بھی ہے۔ ہمیں کانگریس صوبوں میں مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے ان کے ساتھ دوستی کر لینی چاہئے۔ اگر ہم ایسا کر سکیں تو مسلمان مرکز میں ہمارا دفاع کر لیں گے۔“ 59

جناح کی اس بات پر لارڈ زریٹ سینڈ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی بلکہ اس سے ان کا یہ خیال اور پختہ ہو گیا کہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بالادستی میں اضافہ ہوگا۔ 60 جانا کہ کافی دنوں تک وہ یہ مانتے رہے کہ ”اسلام کے ساتھ ہماری ہمدردی ایک مشکل امر ہے، اس بارے میں ذہنی مشق پیکار ہے۔“ 61

بعد میں 1945 میں جنگ چھڑنے کے بعد کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے جناح نے کہا کہ ”علتھو اور کانگریس میں سمجھوتہ ہونے والا تھا۔ لہذا انہوں نے ہماری مدد کی۔ جنگ کا کسی نے خیر مقدم نہیں کیا کہیں وہ ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔“ 62 جناح برٹش حکومت سے جتنے والے فائدوں کو سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھا یا اور اپنا موقف بھی واضح طور پر بدس دیا۔ حال اب کہ انہوں نے بہت زیادہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، برٹش حکومت کو بھی ناراض نہیں کیا اور نہ ہی اس کے برعکس جنگی کوششوں میں اس کی غیر مشروط حمایت کی۔ انہوں نے برٹش حکومت کی پیشکش کو براہ راست نہیں ٹھہرایا لیکن اس سے قبل کہ کانگریس ان کا ایک مطالبہ پورا کرتے، وہ دوسرا رخ دیتے تھے۔ بڑی چالاک سے چپ میں چلتے ہوئے وہ مسلم لیگ کے لیے کانگریس مساوی جگہ پانے میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف کانگریس میں دورانہشتی، چکدور روپے اور قائد نے صلاحیتوں کا فقدان تھا نتیجتاً وہ بالادستی حاصل کرنے کی اپنی پوزیشن سے محروم ہو گئی۔ اس وقت دی پی مین نے لکھا تھا: ”(سامراجی) حمایت کی (اس) روش میں لیگ کا تیزی سے فروغ ہوا۔“ 63

جنگی کوششوں کے سلسلے میں لیگ کی یا کہیں کہ جناح کی پیشکش اور برطانوی راج کے ساتھ ان کے قریبی تعاون کے مابین پیدا ہوئے اختلاف پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو مہاتما گاندھی کی پیشکش کے بالکل برعکس تھا۔ گاندھی نے وائسرائے علیحدگی کے توسط سے برطانوی حکومت اور عوام کے سامنے عدم تشدد کے ذریعے تعاون، کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ انگریز اپنے تمام ہتھیار ترک کر دیں اور عدم تشدد کو اختیار کر لیں۔ یہ گاندھی کی انتہائی سنجیدہ اور مثبت تجویز تھی۔ جولائی 1940 کے اوائل میں گاندھی نے برطانوی حکومت کے نام ایک مکتوب لکھا جو چار جولائی 1940 کے امرت بازار پتر کا میں ”عدم تشدد کا طریقہ: برطانوی باشندوں سے مہاتما گاندھی کی اپیل“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اس خط میں ایک جگہ کہا گیا تھا کہ میں جنگ کے خاتمے کی اپیل کرتا ہوں۔۔۔ کیوں کہ جنگ بری ہوتی ہے۔ آپ نازی ازم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے فوجی ہندو کاری کا وہی کام کر رہے ہیں جو جرمنوں سے کیا صرف ایک ہی تو فرق ہے کہ شاید آپ کے فوجی اتنے پختہ نہیں ہیں جتنے کہ جرمن۔ میں آپ کے سامنے ایک اعلان اور جرأت مندانہ راستہ رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن ہر سپاہیوں کا راستہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نازیوں سے ہتھیاروں کے بغیر صرف عدم تشدد کے ہتھیار سے لڑیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہتھیار ترک کر دیں۔ کیوں کہ آپ کو یا انسانییت کو بچانے میں ن ہتھیاروں کی کوئی افادیت نہیں ہے۔۔۔ آپ ہٹلر اور سینور مسولینی کو بلائیں، اور اپنے قبضے والے ملکوں سے وہ سب کچھ انہیں سونپ دیں۔ جو بھی وہ چاہتے ہیں۔ بہت ساری خوبصورت عمارتوں سے گھرے اپنے جزیروں پر انہیں قید کر لینے دیں۔ آپ یہ سب کچھ انہیں دے دیں لیکن اپنی روح اور اپنا دل انہیں نہ دیں۔۔۔“ 64

اس صاف ستھرے خط پر غیر جانبدار اور باوقار تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ خط کئی سوال تو اٹھاتا ہی ہے۔ مثال کے طور پر کہ خط کی دھویا بی کے بعد وائسرائے نے اس پر کیا سوچا؟ کیا انہوں نے یہ مشورہ لندن بھیجا یا نہیں، اور برطانوی ہندوستانی اور آزادانہ اوج کے لبرل، بحری اور فضائی فوجی، اس سلسلے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ (آخر یہ ایک کھانا خط تھا جو شائع بھی ہوا تھا) جوڑ رہے تھے، جوڑ رہے گئے یا جوڑ رہے جا رہے تھے، ان کے رشتے داروں اور اہل خانہ نے اس پیل کو پڑھ کر کیا سوچا؟ خیر۔

آئیے اجناح کے سفر پر لوٹیں۔ لیگ کی پوزیشن انتی مضبوط کرنے میں مدد دینے کے لئے جناح علیہ تحکو کے شکر گزار تھے۔ ایک انٹرویو میں جناح نے ان کی جماعت کو مستحکم رکھنے میں علیہ تحکو نے جو کچھ کیا اس کے لئے مہذب انداز میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور منسویت کا اظہار کیا۔ "65 کانگریس غیر موافق تھی، اس کے مطالبات کا سامنا کرنے کے لئے وائسرائے کو یہ ضروری محسوس ہو کہ مسلم لیگ کو ایک حریف کے طور پر مضبوط کیا جائے۔ حکومت ہند کے افسران کی ہمارے کانگریس کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے خلاف تھی۔ اس کی جگہ پر مسلم لیگ کے مطالبات کے تین نرم دس کے بارے میں حکومت کا رویہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وائسرائے کی پہلی ذمہ داری، جنگ کے دوران ہندوستانی سامراج کو قائم رکھنے اور ہندوستان کی جنگی کوششوں کو اور تیز کرنے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ، جنگ اور قیادتوں کے ناجائز مطالبات کی تشہیر کے بھی حق میں تھے، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی آئینی پیش رفت کے لئے اہم جماعتوں (کانگریس اور لیگ) کے مابین سمجھوتہ ایک ناگزیر شرط ہے۔ علیہ تحکو کے اس مشورے کے جواب میں لیڈر ڈیٹ لینڈ نے ہاؤس آف مارڈس، میں کہا کہ برطانوی حکومت کسی بھی آئینی ترمیم کی پیشگی شرط کے طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین ایک معاہدے کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔

نومبر 1939 کے آغاز میں سی لن سٹھکو نے گاندھی، راجیندر پرساد اور جناح کو مشترکہ مذاکرات کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ "ہم فرقوں کے مابین اتفاق، مشا مرکز میں خوش اسلوبی کے ساتھ کام کاج میں تعاون کا یہ فقدان" ہی بنیادی طور پر آئینی پیش رفت میں ہو رہی تاخیر کے لئے ذمہ دار تھا۔ لہذا وہ انہیں باہمی میل جول میں اضافہ اور اس قسم کی معاہدے کے لیے کہتے تھے۔" (جس سے) مرکز میں گورنر جنرل کی کونسل کی توسیع قبول کی جائے۔" یہ بھی ملتا تھا کہ کانگریس کو اس کی منتخب شرطوں پر اصرار میں واپس لانے کے لیے لن سٹھکو تیار نہیں تھے۔ کانگریس نے وائسرائے کی تہمتوں کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ وائسرائے نے عوام کی رضا مندی کے بغیر ہی ہندوستان کو جنگ میں مشغول ملک قرار دے دیا، جس سے ہندوستان میں یہ مسئلہ پیدا ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ کسی لڑائی کی وجہ سے تواضع نہ کیا۔ لہذا اس وجہ سے کسی اقرار نامہ پر کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کانگریس نے جن مذاکرات کا دعویٰ کیا تھا، وہ کانگریس اور برطانوی حکومت کے مابین بنیادی اختلافات کے سبب ناکام ہو گئے۔ علیہ تحکو نے اپنے مذاکرات کی ناکامی کے باوجود اپنے عوامی بیانات میں ایک بار بھی کانگریس اور برطانوی حکومت کے مابین تنازعہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کانگریس

اور جنگ کے تنازعات کی ہی بات کرتے رہے۔ اس لیے اس شعبے کو جواز حاصل ہوتا ہے کہ مذاکرات کے س پر وہ اپنا احتجاج کا مقصد ان دونوں کے اختلافات کا پروپیگنڈہ کرنا اور یہ دعوہ کرنے کے لئے ان کا استعمال کرنا تھا کہ برطانوی حکومت کی کوششوں کے باوجود یہ اختلافات برقرار ہیں۔ اس وقت کی یہ بہت ہی افسوسناک حقیقت ہے کہ واضح طور پر برطانوی حکومت مخالف تحریک ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہندو مسلم اختلافات میں بدل کر رہ گئی۔ اس طرح برطانوی حکومت کی مخالفت بے اثر ہوئی۔ اب قطعی طور پر اس کا مقصد برطانوی سامراج کی مخالفت نہیں رہا بلکہ یہ صورت حال ایک کھلے طور پر ہندو مسلم جھگڑے میں تبدیل ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہنے میں بہت دیکھ ہوتا ہے کہ اس کا الزام کس کے سر عائد کیا جائے، ہوائے ہمارے اپنے۔

کانگریس لیڈروں نے جناح سے مذاقات تو کی تھی، لیکن کوئی اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا۔ کیوں کہ جناح کی پوزیشن بہت نازک تھی۔ وہ کانگریس کے ذریعے جنگ کے مقاصد کے سلسلے میں ایک المدینہ کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہونے کے بھیجی ارادے انکار کر سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ اس مطالبے کو غصہ نہ پہنچاتے تو ان کی ایجنسی ایک قوم مخالف اور برطانیہ پرست قائد کی بن جاتی۔ دوسری طرف جناح ایک ایسے لیے سمجھے رعایتیں حاصل کئے بغیر ہی کانگریس کی حمایت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو نہ صرف یہ کہ برطانوی حکومت کی حمایت سے محروم ہو جاتے بلکہ اس سے کانگریس کی پوزیشن، وہ بھی ایک کی قیمت پر زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ وہ کانگریس کے ساتھ تعاون کی قیمت کے طور پر اپنی پانچ شرائط رکھ کر، صل مذاکرات سے بچ سکے، وہ تئیس صوبوں میں مخلوط وز رتیں تشکیل دی جائیں، وہ تہائی مسلم ممبران کے اخراجات کی صورت میں کامینہ میں کوئی بھی فیصلہ نہ لیا جائے سرکاری عمارتوں پر کانگریس کا پرچم نہ لہرایا جائے دندے، ترم گانے پر پابندی لگے اور کانگریس مسلمانوں میں اپنی عوامی رابطہ ہم فوراً بند کر دے۔ یہ سب بالکل ہی ناممکن تھے۔ کانگریس ان میں سے کسی ایک بھی شرط پر راضی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح جناح نے سمجھوتے تک پہنچنے یا اپنی ناکامی کا الزام کانگریس کے سر تھوپ دیا۔

گزشتہ اقتباسات میں اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ جناح ان حالات میں وائسرائے سے مل کر کام کر رہے تھے۔ سلیٹنگ کے ساتھ ایک مینٹنگ میں جناح نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ گاندھی نے ان سے پوچھا تھا: 'کیا کانگریس ہر مسلم لیگ کے لیے یہ ممکن ہو گا کہ وہ مشترکہ طور پر اس اعلامیہ کا مطالبہ کریں، جس کے لیے کانگریس برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالتی آرہی تھی؟' اس سوال نے جناح کو ایک الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ان کے لیے کانگریس کے مطالبے کی حمایت کرے میں دشواری تھی۔ اس پر کانگریس کے لیڈروں نے یہ ارننگ بھی دی تھی کہ جناح اگر ایک منابہ رکھنے میں بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو انہیں ہندوستان کی آزادی کی راہ میں اصل رکاوٹ کے طور پر عوام کے سامنے بے بنیاد بن جائے گا۔ اس صورتحال میں سلیٹنگ نے ایک کل جماعتی کانفرنس بلانے کا خیال ملتوی کر دیا۔ جس کا منصوبہ انہوں نے پورے ہندوستان کی بات کرنے والے کانگریس کے وفد کے مکمل سمجھوتے کے لیے ہی بنایا تھا۔ وائسرائے کا خیال تھا کہ اس قسم کی کانفرنس

شاید کانگریس کے مکمل ہندوستان کی نمائندگی کرنے کے دعوے مشکل میں ڈال دے گی۔ لیکن ایسی صورت میں کانگریس کا یہ الزام بھی سچ ثابت ہو جائے گا کہ جناح برطانوی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جناح کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیل زیٹ لینڈ کو بھیجے ہوئے لٹیکو نے ایمانداری سے تسلیم کیا کہ ”کانگریس کے دعوؤں کے خلاف کھڑے ہو کر انہوں نے بیش قیمت تحریک دی تھی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ واضح تھا کہ اگر جناح نے کانگریس کے مطالبے کی حمایت کر دی ہوتی اور مشترکہ مطالبے کے ساتھ میری مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہوتے تو میرے اور ہندوستانی حکومت کے سامنے بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہوتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان کی پوزیشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔“ 67

مذکورہ اقتباس لیگ کو اکس کرنے کے پس پردہ برطانوی حکومت کے مقصد کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ ایک جنگ میں مشغول تھے، جو حکومت برطانیہ کے لیے موت و زیست کا سوا بن گئی تھی اور کانگریس کے مطالبات (جو موثر طور پر آزادی دینے کے مساوی تھے) کو اس صورت میں تسلیم نہ کرنا کہ انہیں لیگ کی بھی حمایت حاصل ہو گئی ہو، تقریباً ناممکن ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی بھی طرح مسلم لیگ کو کانگریس سے ہاتھ ملانے سے روکنا برطانیہ کے لیے قطعی طور پر، جنگ کے دوران پہلی ترجیح تھی۔ اور کانگریس کے لیے، صورت حال کو چلنے کی غرض سے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ برطانوی حکومت کی اس واضح چال میں نہ پھنسے۔ بلاشبہ، اب یہ سب واقعات بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن کانگریس پھنس ہو گئی تھی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔

لیکن وائسرائے نے عوام کے سامنے ایک الگ موقف رکھا۔ بقول ان کے انہوں نے ”سمجھوتے کے لیے کوئی بھی کسر نہ چھوڑنے کی خاطر“ 68 لیڈروں سے درخواست کی اور ان پر زور دیا کہ صرف ہندوستانیوں کو متاثر کرنے والا سوال ہے اور اس پر انہی کے درمیان اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ لندن میں کانگریس کی نمائندگی کرنے والے کمرشل منین کی زیر قیادت تنظیم ’انڈیا لیگ‘ نے گرچہ اس وقت یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ لن لٹیکو کا کھیل کیا ہے؟ اس لیے انہوں نے ایک جواب الجواب جاری کیا جس میں اس بات سے انکار کیا گیا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں فرقہ وارانہ دعوؤں پر بات چیت ٹوٹ گئی ہے اور وعدہ کیا گیا کہ جناح نے ایسے اعترافات اٹھائے ہی نہیں ہیں۔ اس میں یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ مذاکرات کو روکنے کا مطلب فرقہ وارانہ نا اتفاقی نہیں ہے، بلکہ برطانوی پارسیوں پر اختلاف کا گہرا ہوجانا ہے اور اس برطانوی حکومت سے عداوت ہے جو ایک اطمینان بخش اعلان سے انکار کر رہی ہے۔ 69

انڈیا لیگ کے بیان نے انڈیا آفس میں کچھ گھبراہٹ ضرور پیدا کر دی۔ ان کی تردید کرنے کی خواہش میں زیٹ لینڈ نے لن لٹیکو سے پوچھا کہ ”کیا جناح کو انڈیا لیگ کے دعوے کی تردید میں کوئی بیان رائٹس کے لیے جاری کرنے کے لیے راضی کر پانا ممکن ہو سکے گا؟“ اگر ہو سکے تو اس جواب کو برطانیہ اور امریکا دونوں جگہ خوب تشہیر ملے گی۔ ”جناح نے دلچسپی ضرور دکھائی لیکن اس کی مناسبت موقع پر دندان شکن جواب دینے کا وعدہ کیا۔ حالانکہ اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ جناح نے پھر کبھی وہ دندان شکن جواب دیا۔“

دسمبر 1939 کے تیسرے ہفتے میں کانگریس اور لیگ کے مابین تناؤ۔ کو کم کرنے کے طریقے، ڈھونڈنے کے لیے نہرو سے خط و کتابت کرتے ہوئے جناح نے ایک بیک اپنے کردار کے برعکس منظر برہ کیا۔ اور انہوں نے مسلم لیگ سے 'یوم نجات' کا جشن منانے کی اپیل کر ڈالی۔ "یہ گزشتہ ڈھائی برسوں کے کانگریس اقتدار کے دوران نا انصافی، استبداد اور ظلم و زیادتی" 71 سے ملنے والی نجات تھی۔ جناح نے حکومت پذیر، کانگریس حکومتوں کی مسمم مخالف پالیسیوں کی جانچ کرنے پر بھی زور دیا۔ اس یوم نجات کے اعلان کو واپس لینے کے لئے، نہیں راضی کرنے کی کوشش ناکام رہی اور ان کے بیانات کو کانگریس پر کھلے حسد کی طرح دیکھا گیا۔ نتیجتاً نہرو اور جناح کے مابین ٹانسی کا فوراً خاتمہ ہو گیا۔ کسی قطعی ثبوت کے فقدان میں یہ کہنا جلد بازی ہو گی کہ جناح کی یہ اپیل برطانوی حکومت کی ترغیب پر آئی۔ لیکن لن لٹھکو اسے انڈیا لیگ کے بیان کا دندان شکن جواب، نئے کے لیے بے تاب تھے۔ انہوں نے مگر سکریٹری آف اسٹیٹ سے خط و کتابت میں وعدا کیا کہ جناح نے یوم نجات کی اپیل کر کے اس بات کا واضح ثبوت دے دیا ہے کہ فرقہ پرستی ایک زندہ مسئلہ ہے اور اسی لیے آئینی پیش رفت میں اڑچنیس بھی ہیں۔ اسی دوران برطانوی کابینہ اور پارلیمنٹ کے سامنے مسلمانوں کی پوزیشن کی بہتر وضاحت کرنے کے لیے لن لٹھکو نے مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد لندن پہنچنے کی تجویز پیش کی۔ اس خیال کو وقت کے موافق نہ مان کر ریٹ لینڈ نے اس پر اعتراض کیا۔ ان کا خیال تھا کہ پروپیگنڈہ منی اصرار تک محدود نہیں رہنا چاہئے، تاکہ مسلمان صرف ایک نا اہل اکثریت کے اصول پر ہی ہندوستان میں سیلف گورننس کے ایک فریق نہ بنیں۔ لیگ کو کامیاب ہونے کے لیے ان شرائط کو واضح کرنا تھا، جن کی بنیاد پر وہ سیلف گورننس کے لیے تیار تھی۔

اس کے بعد لن لٹھکو نے کانگریس کے آزادی کے مطالبے کا توڑ کرنے اور آزاد ہندوستان کے لیے آئین وضع کرنے کی غرض سے مسلم لیگ کو مخصوص تجویز رکھنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ کئی مواقع پر لن لٹھکو کی جناح سے بات ہوئی کہ برطانیہ میں حکومت کو جنس ایک عرضداشت پیش کر کے عوامی رائے کا ہموار کرنا، بالخصوص ہاؤس آف کامنز کے چھ سو نمائندوں کو ہموار کرنا ناممکن ہے۔ اس معاملے پر ریٹ لینڈ کو رپورٹ دیتے ہوئے لن لٹھکو نے پھر لکھا تھا کہ میں نے تقسیری پالیسی کے تین اور شاعت کے لیے مسموم دلیل دوبارہ سامنے رکھی اور ہماری گفتگو کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے اور ان کے دوستوں کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ اپنی پوزیشن کی صحیح صورتحال وہ کس صحیح موقع پر ہی عام کر لیں۔" 73

ان تمام باتوں کے باوجود اب بھی لیگ کی پوزیشن بہت مضبوط نہیں تھی۔ غالباً اس صورتحال میں وہ خود کو آئینی ۱ کا پابند بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ لیکن ایسی کسی پابندی کو وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ممتوی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے 1935 کے ایکٹ میں موجود ایک آل انڈیا ہفاق کی تشکیل کی برطانوی اسٹیبلشمنٹ کو دیا تھا۔ کانگریس نے اس کا جواب آئین ساز اسمبلی کے ذریعے وضع کئے جانے والے آئین کے متبادل منصوبے سے دیا تھا۔ لیگ نے اپنا کوئی منصوبہ رکھے بغیر برطانوی اور کانگریسی دونوں تجویز کی مخالفت کی۔ پہلے اس نے ہندوستان کے لیے غیر

معینہ وفاق کے خیال کی تائید کی تھی۔ 1937 کے انتخابی نتائج سے یہ بالکل واضح تھا کہ متحدہ الیگنڈریٹ اور نشستوں کے ریزرویشن کے باوجود، ایک وفاق میں کوئی فیصلہ کن رول ادا کرنے کی امید نہیں کر سکتی تھی اور ایک آسٹریا وفاق سے منسلک ہونا اسے بہت نقصان پہنچاتا۔ اس نے اس کے برعکس یہ مشورہ دیا کہ انگریزی حکومت کو ہندوستان کے آئندہ کے آئین پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔

قرارداد پاکستان-لاہور 1940

ان حالات میں بیسویں صدی کی چوتھی اور ایک سنگین رہائی آئی۔ 1940 نے ملک کے ساتھ دو بنیادی مسئلوں سے آغاز کیا۔ کیا سسرائے کی اپنی کونسل کی توسیع کی تجویز اہم سیاسی جماعتوں کو تسلیم ہوگی؟ اور کیا جنگ کے دوران ہندوستانی یڈروں کا ایک مشاورتی گروپ متعہ سیاسی پارٹیوں کو قبول ہوگا؟

فروری 1940 میں دہلی میں لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں وائسرائے کے مشورے پر لیگ کے نمائندہ وفد کو وزیراعظم ورسکریٹری آف انٹیمٹ کے سامنے پناہ وقت رکھنے کے لیے لندن بھیجنے کی ایک تجویز پر بحث ہوئی۔ جناح کا مشورہ تھا کہ خلیق اس کو بھی اس وفد میں ہونا چاہئے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ نمائندہ وفد کے ممبران فضل الحق، سر سکندر حیات خان، خواجہ نظام الدین اور خلیق نماں تھے۔

اس کے بعد مجوزہ وفد کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے برطانوی حکومت کے سامنے رکھے جانے والے مسائل پر جناح سے رہنمائی مانگی گئی۔ اس وقت خلیق نماں نے زیٹ لینڈ اور رائل حیدر ہینڈ سے ہوئی مذاکرات کے بارے میں کمیٹی کے ممبران کو بتایا۔ اس پر ورکنگ کمیٹی نے وفاقی مقصد کے متبادل پر گفتگو کی۔ اس وقت ہندوستان کو سات مختلف خطوں میں تقسیم کرنے کے سر سکندر کے مجوزہ منصوبے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے اپنی وفاقی اسکیم کی وکالت کی لیکن جناح نے اس کی مخالفت کی، "مسلم خطوں" کو تیسہ ہندوستان سے الگ کرنے کے منصوبے کو بھی، جس پر پہلے ریٹ لینڈ اور میور ہینڈ کے مابین تبادلہ خیال ہو چکا تھا۔ حتمی طور پر منظور کر لیا گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے تقسیم ہند کا دعویٰ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسے ہوگا ورکنگ صوبوں کو اور کہاں پر ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے، تاہم تقدیر کی سب رحم گیریوں اور گہری ہوئی جاری تھیں۔

6 فروری 1940 کو جناح نے باضابطہ طور پر وائسرائے کو مطلع کر دیا کہ مسلم لیگ، ہور میں اپنے کئے اجلاس میں 23 مارچ کو تقسیم ملک کا مطالبہ کرنے جا رہی ہے۔ ریڈ زیٹ لینڈ کو بھی ان سرگرمیوں کی چوری خبر تھی۔

آسٹریا مسلم لیگ کے 23 مارچ 1940 کے اجلاس نے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں موجود وفاق کی اسکیم کو بزور طاقت مسترد کر دیا۔ اس کی قرارداد میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی

صوبہ سرحد کے لیے مکمل خود مختاری و اقتدار احاطہ کے اختیارات اور دیگر صوبوں میں 74 مساوی اختیارات کے ساتھ وفاق کا مطالبہ کیا تھا۔ فضل الحق نے کھلے اجداس میں اس قرارداد کو رکھا اور جنٹ نے خلیق اثر میں کو اس کی تائید کرنے کے لیے کہا۔

23 مارچ 1940 کی نصف شب میں اسے منظور کر لیا گیا۔ اگلی صبح ہجہ اخبارات کی سرخیاں تھیں کہ قرارداد پاکستان منظور ہو گئی ہے۔ مگر چہ کسی نے بھی اپنی تقریر میں اس غلط فہمی کا استعمال تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ ریزولوشن کے اصل مضمون میں ہی تھا۔ لیکن پریس نے ہر مسلمانوں کو ایک غرہ دے دیا۔ اس سرخی نے ایک نئے ملک کے خیال کو عام کر دیا کیوں کہ ویسے اگر ہم دیکھیں تو مسلم سبزدوں کو قرارداد دلہور کی تشریح اور اس کا صحیح مفہوم اور اس کی اہمیت کو سمجھانے میں کافی وقت لگتا۔ شہریوں میں قرارداد کا پورا احساس اور مفہوم نہ مکرنا اب بہت آسان ہو گیا۔ پریس نے بھی قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دیکر اس کی افشاء و رتیہ کر دی۔ غدیر نے ایک اور نہ مئے وان لکیر کھینچ دی۔

بنیادی تبدیلیوں پر غور کریں تو ایک ہی مسئلے میں آزادی کی لڑائی مندو مسلم سول میں بدل گئی۔ قرارداد لاہور کے بعد تک جو ایک فرقہ وارانہ مسئلہ تھا، اس قرارداد نے اس کی بنیادی حیثیت ہی بدل ڈالی۔ یہاں تک کہ جو حل تجھائے گئے تھے یعنی علیحدہ الیکشن ریٹ۔ مشترکہ کابینہ، نشستوں کا ریزولوشن اور مساوات، جن جن باتوں پر بھی غور کیا گیا، کبھی ایک لحظہ پوری طرح غیر اہم ہو گئے۔ اس وقت ایک انگریزی اخبار نے لکھا تھا ”اسی لمحے کے لیے جناح نے ایک ہار پھر ہندوستان میں مزاج قائم کر دیا۔“ 75۔ اس قرارداد پاکستان نے آئینی تنازع کی پیچیدگیوں میں بہت اضافہ کر دیا، جسے اس وقت تک کانگریس لیڈروں نے صرف اپنے اور انگریزی حکومت کے مابین ایک آسان مسئلے کی حیثیت سے ہی دیکھا تھا۔

جناح کے نقطہ نظر سے ’قرارداد پاکستان‘ ان کے ذریعہ اختیار سے بنائی گئی حکمت عملی کا محض ایک حصہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر ’مسلم ملک کا خیال‘ سب کو متاثر کرنے والا ثابت ہو گا۔ انہوں نے اس پاکستان کی تشکیل کو ختم کرنے سے مسلسل انکار کیا۔ کیوں کہ بنیادی طور پر انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے اور کس پاکستان کا

☆ یوم پاکستان کی حیثیت سے 23 مارچ کی تقریبات 1956 سے قبل شروع نہیں ہوئیں۔ شروع میں تو اسے پہلے آئین کے منظور ہونے اور پاکستان کے آزاد جمہوریہ کی شکل میں انجمن کو واضح کرنے کے لیے یوم جمہوریہ کی حیثیت سے منایا گیا اور اس کی اہمیت ویسی ہی تھی جیسی کہ ہندوستان میں 26 جنوری کی۔ لیکن جب جنرل ایوب آئین میں ترمیم کر کے 1958 میں، رشل نافذ کر دیا تو ان کے سامنے ایک مشکل آکھڑی ہوئی۔ وہ نہ تو ملک کو ایسے آئین کے یوم کا جشن منانے دے سکتے تھے۔ جسے خود انہوں نے مہربان کر پھینک دیا تھا اور نہ ہی وہ جشن کو پوری طرح روک سکتے تھے۔ جشن کو جاری رکھ کر اسے یوم قرارداد پاکستان کا دوبرا نام دے کر درمیان کا راستہ نکالا گیا۔

مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے حامیوں کو اپنے تصور اور تفصیل کے مطابق پاکستان کا نقشہ بنانے کی آزادی تھی۔ جہاں دقیا نوی لوگوں نے اصل اسلام کی نمائندگی کرنے والے ملک کا خواب دیکھا، وہیں جن کا نظریہ کچھ واضح تھا، وہ اس نئے بننے والے ملک میں، خود اپنے ہی ملک میں، مستقبل میں بننے والے مالی فائدوں کے امکانات کے آگے ہٹک گئے۔ اس کے علاوہ اس آزاد مسلم ملک کے خاکے میں، ہنسی کے مسلم حکمرانوں کی شان و شوکت کا بھی خواب تھا۔ اس لیے بہت سے مسلمانوں نے انتہائی جوش اور مسرت کے ساتھ اس خیال کو اپنایا۔ سواں پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے عوامل و محرکات کے درمیان یہ قرارداد پاکستان بھی واسر ائے کی تعمیر قرارداد کے مسلسل اصرار کے جواب میں مسلم لیگ کا ایک رد عمل تھا؟

برطانوی راج کا غروب

ایک دو بتے بینک کے لئے مؤخر چیک

لاہور قرارداد (23، رچ 1940) - تناظر

کسی منفی چیز سے کوئی مثبت نتیجہ مشکل سے ہی نکالا جاسکتا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے چھ سال پہلے، مسلسل جوئے جاپکے تھے؛ یہ بیچ ہم (ہندوؤں اور مسلمانوں) نے بھی اتنے ہی بوئے تھے جتنے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کم زور ہو جانے والے انگریزوں نے! انگریزوں نے تو اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے ہمیں تقسیم کیا مگر ہم نے بھی تو خود کو تقسیم کر دیا تھا! اس کا نتیجہ تباہ کن تقسیم کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟

ایم آر اے بیگ نے جناح کی انکلیٹنڈ سے واپسی پر 1934 سے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جس کا سلسلہ مارچ، 1940 تک جاری رہا۔ اس سے پہلے بھی دوسروں جیٹائیڈ جیسی شخصیتوں کی معیت میں کئی بار جناح سے مل چکے تھے۔ جیسا کہ خود بیگ نے بھی بیان کیا ہے، سروس جیٹائیڈ جیسی شخصیتوں کی معیت میں جناح سے ملاقات ہونے کی وجہ سے انہوں نے جناح کو اتنی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا جتنا خود جناح اپنے بارے میں سنجیدہ تھے۔ اس کے نتیجے میں، جناح کے بیشتر پیروکاروں کے برخلاف بیگ جناح سے کبھی مرعوب نہیں رہے۔ لاہور قرارداد پر ان کا جناح سے اختلاف ہو گیا کیوں کہ وہ اس قرارداد کو فرقہ پرستانہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد وہ جناح کے سکریٹری بن گئے۔ انہوں نے اپنی خودنوشت میں تحریر کیا ہے 'مسٹر جناح غالباً مارچ 1940 کے وسط میں اپنے فیصلہ کن سفر اور صہم پر لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ان کی روانگی

سے ایک روز قبل ن سے رہتا مگر انہوں نے اپنی کسی بات یا رویہ سے اس بھی اشارہ نہیں دیا کہ، اور قرارداد پیش کی جائے والی ہے۔ بہر حال واقعی تقسیم کے ارادے سے یا اس کے بغیر یہ قرارداد پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد بیگ نے پنڈیریل موہن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جناح نے لہور میں ایک یادگاروں سے نچی طور پر یہ کہا کہ یہ قرارداد دراصل ایک چال ہے؛ اس بات سے اس کے چھ ماہ بعد وہ مطلق تقسیم سے کم کسی بھی فیصلے کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ 1940 میں اس سے ناقابل ترمیم حد تک جہد ہست نہیں تھے۔ جزدی طور پر اس وقت یہ قرارداد ایک ایسی چال کی طرح رہی ہوگی جس سے کانگریس سے ایسی زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کر لی جاتیں کہ شراکت کو زیادہ سے زیادہ قابل برداشت بنایا جاسکے۔ اُس وقت اس قرارداد کے خمرست، یہاں تک کہ مجوزہ آئین، دریا ستوں کی ساخت و ران سے باہمی تعلقات کی نوعیت کے بارے میں یقیناً غور نہیں کیا گیا۔ ان میں سے بعض امور کی وضاحت بعد میں کی گئی مگر جناح نے پاکستان کی نوعیت کی توضیح میں کبھی بھی دل چسپی نہیں لی اور 1947 تک یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کیا قبول کرنے والے ہیں۔

دوسری طرف گاندھی کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی ویسا ہی حق خود مختاری حاصل ہونا چاہیے جیسا کہ باقی ہندوستان کو حاصل ہے۔ اُس وقت ہم ایک مشترکہ خاندان ہیں۔ خاندان کا کوئی بھی فرد خود تقسیم کا دبو کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس طرح کا خیال بار بار ظاہر کیا۔ بہر حال قرارداد پاکستان کے بارے میں خبردار کا رد عمل یہ تھا کہ... اگر وہ ایسی باتیں چاہتے ہیں جیسا کہ لاہور میں مسلم لیگ نے کہا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس طرح کام کر سکتے ہیں۔ یہ نئی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کانگریس نے اپریل 1942 میں سی رٹ گوپا چاری کی اس تجویز کو بھاری اکثریت سے مسترد کیا تھا کہ غنت و شنید کے مقصد سے کانگریس کو چاہیے کہ کسی نہ کسی شکل میں مسلم ملاحدگی پسندی کو تسلیم کر لے۔

راجہ صاحب ٹھوٹہ باندے اپنی خودنوشت چند یادیں (Some Memories) میں (سیخ آراء بیگ کی خودنوشت میں کبھی نئی باتوں کی بازگشت کے طور پر) لکھا ہے کہ میری طرف سے ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کی وکالت کی وجہ سے جناح کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا، انہوں نے میرے نظریے کو ماننے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا اور مجھے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے خیالات کے اظہار سے روک دیا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناح میرے خیالات کے حامی ہیں، اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کہلا رہے ہیں۔ میں چوں کہ اپنے نظریے کو درست سمجھتا تھا اور جناح کے موقف کے بارے میں کوئی سوچے باری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، اور درکناس کمیٹی کی میٹنگوں اور دوسرے رسمی مواقع کے علاوہ تقریباً اس سال تک، ن سے فی صلوٰۃ قائم رکھا۔¹

آنے والے پرانے واقعات جیسے برسوں کے دوران متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں وادی یا فیہ ارادہ کی طور پر پائے چھینکے جاتے رہے۔ کرپس مشن (1942)، ہندوستان چھوڑو (اپریل تا ستمبر 1942)، پول کا واکسراٹے ہونا، (جون 1943)، شہر کانفرنس (ستمبر 1944)، دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ — کنٹ مشن (جولائی

1946)؛ جمہوری حکومت (جولائی 1946)؛ واپل سے، وٹن ہیشن تک — میعاد کا قیمن اور آخر کار ہندوستان کی رد تشکیلیں۔ دراصل یہ سب ہندوستان کے مختلف مرحلے تھے۔ اس کا کوئی مثبت نتیجہ کیسے برآمد ہوتا جب ہم نگار متحدہ ہندوستان کو پارہ پارہ کرنے کے درپے تھے۔ یہی وہ مختصر سا پیراز واقعہ عرصہ ہے جس کے دوران ہم ان مردوں اور عورتوں کے ساتھ قدم بہ قدم چہنچہ رہے ہیں متحدہ ہندوستان کا مستقبل اس وقت جن کے ہاتھوں میں تھا

کیا لازم ہے کہ ایک لاچار انسان

جہالت کے اندھیرے میں

نقدیر کے دھارے پر یوں ہی بہتا چلا جائے۔

[('سیمول جانسن: دی ویسٹی آف شیومن وشر' 1749)]

پس منظر

سابقہ عام باتوں کے باوجود کرپس مشن کو ایک مکمل شروعات کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس مشن کے پس پشت سرگرم دیگر عوامل میں کرپس کے دیہی مکان فلنس (F. Ikins) میں گزارے گئے جنے کے آخری دوران (Weekend) بھی شامل تھے جس میں شہرت کے لیے نہر، کو چند سال قبل جولائی-اکتوبر 1938 میں ٹھینڈ کے دورے کے موقع پر مدعو کیا گیا تھا۔ وہ کرشنا منین کے ساتھ گئے تھے۔ دیگر ممبروں میں ایلی، انیورین بیوں، اور میرالڈن کی کے ساتھ ساتھ خود کرپس بھی شامل تھے۔ 2 اس طرح اس عداوت کو نڈین کنسی لی ایشن گروپ کی سب کمیٹی کے اجلاس کی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ جو موضوعات زیر گفتگو آئے، ان میں یہ بھی شامل تھا کہ اگلی لیبر پارٹی کی حکومت ہندوستان کو اقتدار کی منتقلی کس طرح عمل میں لائے گی۔ اس کے علاوہ جن دیگر باتوں پر غور کیا گیا ان میں جداگانہ اقلیتی نمائندگی، اور جواڑوں کے ممبران کے انتخاب کی شرط کے ساتھ عام حق رائے دہی کی بنیاد پر ایک دستور ساز اسمبلی کی تشکیل کا خیال بھی شامل تھا۔ جیسے ہی یہ دارہ آئین وضع کرے گا جواڑوں کے ساتھ تاج برحانیہ کے معاہدے کا اعدام ہو جائے گا، اس سب کمیٹی، میں اس وقت ام سے کم یہی خیال قائم تھا۔ چند روزوں کے بعد لندن میں نہر نے ایک میٹنگ 3 میں کہا تھا کہ ایک آئین ساز اسمبلی کے حق میں کل ہندوفاق کے خیال کو ترک کر دینا چاہیے۔

اس عرصے کے دوران، ڈومینین حیثیت سے متعلق بحث جاری تھی کیوں کہ 1926 میں لارڈ ہینڈرسن نے حیثیت (STATUS) کی توضیح مکمل حکومت خود اختیاری اور برطانوی دوست مشترکہ 4 میں شراکت کو ختم کر دینے کی ملکی آزادی کے طور پر کی تھی۔ سرکاری پالیسی سے، مطمئن ہو کر کرپس نے نومبر 1939 میں، اس وقت ہندوستان کے لیے مستقل نڈر سکرٹری سراسٹیورٹ کو ایک اسکیم بھیجی جس میں ہندوستان کو ایسی ہی ڈومینین حیثیت دینے کا وعدہ کیا گیا

تھا اس اسکیم میں یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ برطانیہ کے وعدوں کو فوراً عمل میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کو آئین ساز اسمبلی کے ذریعے اپنا آئین وضع کرنے کا حق بھی دینے کی بات ٹھان لی گئی تھی۔ چوں کہ اس کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعہ ایک مشورہ کرانا ہوتا، اس نے تھوڑی بہت تاخیر ناگزیر تھی مگر راج برطانیہ کی حکومت نے یہ اقرار کیا کہ جنگ کے ختم ہوتے ہی ایک بل پیش کروایا جائے گا اور مناسب موقع پر یہ بل اس سے پہلے بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد کرپس نے ایک ایسی دستور ساز اسمبلی کا فیصلہ کیا جس کے رکان کی تعداد دو ہزار ہوگی، جن کا انتخاب موجودہ صوبائی انتخابات پر ہی بنایا جائے گا، یہاں پر یہاں کے لوگوں کو مناسب طریقہ پر مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ بہرحال کرپس نے دستور ساز اسمبلی کے سسٹم میں دوسرے متبادس کے بارے میں بھی اپنا ذہن کھلا رکھا تھا۔ بشرطیکہ وہ متبادل ہندوستان کے متعلقہ فریقوں کے لیے قابل قبول ہوں اور برطانیہ ان فیصلوں کی ہی توثیق کرتا جو دستور ساز اسمبلی میں 60 فی صد (3/5) کی اکثریت کے ذریعے پاس کئے جاتے؛ صرف اس شرط کے ساتھ کہ اسمبلی ایک معینہ مدت کا معاہدہ کرے گی؛ (کرپس نے اس معاہدے کی مدت 15 سال تجویز کی تھی) جس کے ذریعے برطانیہ راجواڑوں، اقلیتوں کی خدمات کے تین فیصد، مالیات، اور تجارت کے سسٹم میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا یہ کہا گیا کہ فی اوقات برطانیہ جنگ کے دوران 5 ہندوستان کے لوگوں کو موجودہ قانون کے تحت حکومت خود اختیاری کے تمام ممکن فوائد سے مستفید کرنے کے لیے ہندوستان کے لوگوں کے نمائندوں کے ساتھ مل کر اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ان تمام باتوں کا ذکر یہ اکھٹے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے سوال پر کرپس کو لیبر پارٹی کے انتہائی روشن خیال لیڈر کے طور پر پیش کرنے کے علاوہ آخر کیوں اور کس طرح کرپس کی نیک نیتی نہرو کی ذہن میں گھر کر گئی تھی؟

ہندوستان کے ایک غیر سرکاری دورے کے سلسلے میں 8 اگست 1939 کو یہ آپادیشیچے پر کرپس کو اس اسکیم کے بارے میں نہرو کے ساتھ ایک بار پھر تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ نہرو کے ابتدائی رد عمل سے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نہرو، کرپس کی تجویز و ایک طرح کی بنیاد کی پیش کش سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں بالغ رائے دہی جیسی نہرو کی بات شامل نہیں تھی۔ مجوزہ دستور ساز اسمبلی میں مسلم نمائندے کسی ایسے نظریاتی تہود دستور کے بارے میں کانگریس سے قطعی متفق نہ ہوئے جس میں ایک کے جیتائی اور فرقہ وارانہ منادات کا خیال نہ رکھا جاتا۔ دوسری طرف نہرو نے بالغ رائے دہی کی تجویز کے ذریعے ان کی توجہ مسلمان زمینداروں اور متوسط طبقوں پر مرکوز رکھی نہرو کا کہنا تھا کہ اگر ان لوگوں کو ساتھ لے لیا جائے تو کانگریس اقلیتوں کے لیے مستحق فرقہ وارانہ نمائندگی کو منظوری دینے کے لیے ابھی راضی ہو جاتی، حالانکہ انہوں نے DOMINIUN STATUS جیسے الفاظ پر اپنا اعتراض جاری رکھا تھا۔ یہ بات دراصل ان کے ذہن میں بڑی طرح بیٹھ گئی تھی۔ معاہدے کی مدت 15 سال کے کرنے کے بارے میں، یا، دستور کی بجائے کسی دوسرے طریقہ سے اقلیتی نمائندگی فراہم کرنے کے بارے میں ان کے ذہن میں چھ شہادت تھیں۔ کانگریس کے سکرٹری مارٹن لائی کو رپورٹ دیتے ہوئے نہرو نے یہ کہا تھا کہ اس اسکیم میں پھر انہی باتیں شامل ہیں لیکن اس میں دو یا تین زبردست خامیاں بھی ہیں۔ اب مئی 1939 میں دو

(نمبر) 1927 والے نہر نہیں تھے کہ اس معات پر گاندھی سے فوراً ہی نہ جاتے! بہرحال دکن کی بات ہے ایک مہاں کے طور پر اب وہ ڈومنین درجہ دینے کی بات میں کافی تاخیر سوچتی تھی۔

اب ہندوستان کے فرقہ وارانہ مسئلے کی پیچیدہ گیاں دھیر۔ دھیر۔ کرپس کی سمجھ میں آنے لگی تھیں، کیوں کہ تب جی ڈی بر جسے کانگریسی بھی یہ اعتراف کرنے لگے تھے کہ 1937 میں کانگریس نے غیر کانگریسی مسلمانوں کو صوبائی کابینہ سے باہر رکھ کر بھاری بھول کی تھی۔ 6 اس کے نتیجے میں اتر پردیش میں طاقت ملی خان جیسے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ انہیں اپنے ہی ملک میں ہمیشہ کے لیے اپوزیشن (حزب اختلاف) بنا کر رکھا یا جائے گا۔ وہ شاقہ تحفظات کے ساتھ ساتھ سیاست میں اپنا وزن بھی چاہتے تھے تاکہ اپنے مفاد کی منافی قانون سازی کو دینا نہ سکیں! ایک بار پھر بدقسمتی سے یہ ہوا کہ واقعتاً فکار و بات دے گئے اور شاید تحفظات کا وقت ختم ہو گیا تھا، جنات اب برطانوی حکمرانی سے آزادی کے معاملے کے حل سے پہلے آئینی خطوط پر فرقہ وارانہ مسئلے کا حل چاہتے تھے۔ کانگریس کی صوبائی حکومتوں کے سسے میں ان کے تجربے نے ایک کے لوگوں کو اور خود جنات کو یہ یاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب تک اکثریتی جبر کے خلاف آئینی طور پر قانونی تحفظات فراہم نہیں کیے جائیں گے، مسلمان سب کچھ گنوا دیں گے! اس صورت حال کے مضمرات ایسے ہوں گے کہ آئینی دوت کی بنیاد پر کام کرنے والی دستور ساز اسمبلی میں مسلمان شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اس سے بھی زیادہ اہم، حکمتی حلقہ سے بہت ہی نازک اور تکلیف دہ بات بھی ہے: برطانوی ملوکیت کے خلاف تحریک آزادی کانگریس بہت جلد مسلم لیگ تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہ تحریک اب ہندو مسلم مسئلہ بن گئی ہے۔ یہ انگریزی راج کے لیے بہت ہی سازگار صورت حال تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ دوسری مالی جنگ کے چیلنجوں کا کسی پریشانی کے بغیر متاثر نہ کر پاتی، کیوں کہ ہندوستان کی بڑی پارٹیں خود کو پھوٹ کا شکار بنا چکی تھیں اور انگریزوں کے لیے حکومت کرنے کے سوا کوئی اور کام باقی نہیں رہ گیا تھا۔

11 دسمبر 1939 کو کرپس نے ٹرین کے ذریعے، ہور کا سفر کیا جس کے دوران انہوں نے چند خیالات پر غور و فکر کیا: صوبوں پر مشتمل ایسے ڈھیلے ڈھالے اتفاق کی تدبیر جس کے پاس کچھ خطوط اختیارات ہوں، صوبے حسب چاہیں اتفاق سے ملحدگی اختیار کر سکیں، ممکنہ حل کے خطوط کے طور پر مسلم یا ہندو غالب اکثریت والے صوبوں کی تشکیل کے لیے نئی سرحدیں، ایک ایسی دستور ساز اسمبلی جو اسکیم کا خاکہ تیار کر سکے، وغیرہ وغیرہ! دستور ساز اسمبلی کے نتیجے کی بنیاد سے پیشگی طور پر اتفاق کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ 7 اگلے دن 12 دسمبر 1939 کو لاہور میں، جہاں اس وقت یونینسٹ (UNIONIST) پارٹی کی حکومت تھی، وزیر، عظیم سکندر حیات خاں کے ساتھ تبادلہ خیال میں کرپس کے افکار کے ساتھ تال میل سامنے آیا۔ یہ مفصل قانون سازی کی پیشگی شرط کے طور پر ایک ڈھیلے ڈھالے اتفاق کے لحاظ سے تفسیر!

15 دسمبر 1939 کو کرپس نے بمبئی میں جنات سے ملاقات کی جہاں جنات نے ایک بار پھر ہندوستان میں مغربی طرز کی جمہوریت کو ناممکن قرار دیا جس میں اکثریتی فرقے کو ناگزیر طور پر مستقل غلبہ حاصل رہتا ہے! جنات نے اس بات

پرانصر رہیں کہ دستور ساز اسمبلی اس وقت تک بالکل صحیح طریقہ کار ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ انگریزوں کو کال ہوا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے طاقت کے حامل کے بارے میں فیصلہ ہونا ضروری ہے؛ 8۔ اُن کی فوری نوعیت کی تجویز یہ تھیں کہ 'کانگریس' مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ تسلیم کرے، یہ کہ مسلمانوں کو صوبائی حکومتوں میں نمائندگی حاصل ہونی چاہیے، 9۔ یہ کہ اگر قانون ساز یہ سے دو تہائی مسلم ممبران فرقہ وارانہ بنیاد پر کسی بل کی مخالفت کریں تو اس پر آگے کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ 10۔ کانگریس کی صوبائی حکومتوں کے خاتمے پر مسلمانوں سے 22 دسمبر کو یومِ منجات منانے کے جناح کے نعرے کے بارے میں بھی سوالات کیے۔ یہیں سے نہہ واور جناح کے درمیان پھر سے ڈیڈ پوائنٹ شروع کرنے کی تجویز سامنے آئی۔ کانگریس کا خیال تھا کہ جناح اس کے خواہش مند ہیں۔ پیش رفت میں ازچن انکھے دلی پیر ہوئی جب کانگریس نے نہرو کو صدارت دی کہ انہیں جناح سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ نہرو نے اسے ار کیا کہ مذاقات سے پہلے مسلم لیگ یومِ منجات منانے کے پروگرام کو واپس لے لے۔ یہ ایک یہاں متاثرہ تھا جسے واپس لینا جناح کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ کہ ایک کانگریس کی لحاظ سے مسلمانوں کی منجات کے پروگرام کی قیادت کر رہی تھی۔ یوں کہ کانگریس یہ کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے جناح کی پوریشن مضبوط ہوتی جائے جب کہ جناح سے مذاقات کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا۔ اس کے باوجود اس کا مطلب مسلمانوں کی واحد نمائندہ ہونے کے مقابلے کے تھے۔ یہاں تک کی شکل میں یہاں جاتا۔ چنانچہ کانگریس نے یہ بات نہیں مانی!

اس دورے سے کانگریس کو یہ نتیجہ خذ کرنے میں مدد ملی کہ جہاں کانگریس کو فی نتیجہ برآمد ہونے کی امید میں کچھ مدت خاموش رہنے کے لیے تیار تھی مگر وہ انگریزوں کے ذریعہ اپنی گزارشات کی منظوریں کا زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ کانگریس کی وزارتوں کے استعفی کے بعد کانگریسیوں نے عوام کی تائید کا دائرہ بڑھانے کے لیے ہزار آئیں مہوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ کے دوران جناح کی یومِ منجات کی اپیل غیر متنازعہ طور پر فرقہ وارانہ غم و غصے سے بوجھل تھی۔ اس سے بھی لیگ اور کانگریس کے درمیان گفت و شنید کی ضرورت اب گر ہوئی تھی۔ یہ مذاکرات سب زیادہ اہم ہوئے تھے۔ نہرو ان میں تمام پرانی رکاوٹیں دستور موجود تھیں؛ کانگریس لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور مسلم لیگ تھی کہ اپنے اس وعدے کو دہرائی رہتی تھی 'ایسی صورت حال میں انگریز کی حکومت کو مداخلت کرنی ہوتی اور ایک ایسے حل کی پیش کش کرنی پڑتی جو دونوں کے لیے قابلِ قبول ہوتے۔ ایسے دنوں کے تعاون کے آگے پیشگی شرط کے طور پر یہاں جاتا۔

ایک دوسری رکاوٹ بھی پیدا ہو گئی یہ صرف دوسرے ہی دنوں کو اسٹاک کر سکتا تھا۔ جس کے نتیجے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا ہندوستانیوں اور انگریزوں یعنی دونوں میں دائرہ رائے کے لحاظ سے کی مداخلت کے بارے میں ذرا درست شکوک و شبہات تھے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور نا اہلیت جڑ گئی۔ دائرہ رائے کی ایکزیکٹیو تشکیل اس وقت تک 1919 کا انڈیا ایکٹ کی بنیاد پر ہوتی تھی جو کہ خود دوسرے ہی تدریجی طور پر ہندوستان میں دس سال کا تجربہ رکھنے والے تین انگریز افسران اور تین غیر سرکاری ہندوستان پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ برٹن نے یہاں وزیرِ مسم جیمز لین کی کاہنہ

میں سر سیمٹوں ہو (مارڈ پرائیوی سیل)، سر جان سائمن (خزانہ کے چانسلر)، اور لارڈ ہائی فیس (خارجہ سیکریٹری) جیسے ہائی منسٹر لوگ سے تھے جن کی کچھ چٹائی، جو کہ اب ایڈمنسٹری کے فرسٹ لارڈز بن چکے تھے، ہونا سمجھے تھے اور برصغیر کی بزدلانہ اندیا پالیسی کے ذمہ دار قرار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ توسیع شدہ مرکزی مائدہ کے لئے لکھنؤ کی مجوزہ تحریک پر کامینڈ میں بیٹ میں چرچائیے پارلیمنٹ کے دباؤ کو بہتر قبوں نہیں کیا، جو کہ برصغیر کی پیش خیرات کا کافی مدد اٹھاری تھیں۔ 10 آخر کار کامینڈ نے تجویزات اتفاق کیا مگر وائسرائے کا اقتدار محدود رہا، ہندوستان میں فوجیں تسکات کرنے کی برطانیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوگی اور جنگ کے دوران نہ تو کسی طرح کی قانون سازی ہوگی اور نہ کوئی ایسا وعدہ کیا جائے گا جو جنگ کے بعد برطانیہ کی پارلیمنٹ کو پابند بناتا ہو:

یہ ہدایت موصول ہونے پر لکھنؤ نے توسیع شدہ مائدہ میں سیٹوں کی تقسیم کے لئے کانگریس اور مسلم لیگ کے کسی متفقہ بنیاد پر پہنچنے کے مکان کے بارے میں گاندھی، راجندر پر ساد اور جناح کو ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی، کانگریس نے تعرض کیا: اس کا کہنا تھا کہ پہلے جنگ کے بعد اپنا آزاد دستور وضع کرنے کے ہندوستان کے حق کا اعلان کیا جائے۔ جناح کے مطالبات کی فہرست کافی طویل تھی: لیگ اس طرح کے اعلان کو تسلیم نہیں کرے گی تا وقتیکہ کانگریس مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم نہیں کرے گی، اس کے بعد مسلم لیگ کی شکایات کو دور کیا جائے گا، ان شکایات میں کانگریس کی قیادت والے صوبوں کی وزارتوں سے مسلم لیگ کو باہر رکھنے کا مائدہ بھی شامل تھا۔ صورتحال ایک بار پھر جمود کا شکار ہو گئی اور لکھنؤ کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑا جو کہ شروع سے ہی واضح تھا: دونوں فرقوں کے درمیان (کسی) اتفاق رائے کے لئے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ 11 یہ اکتوبر 1938 کے شروع کی بات ہے۔

10 جنوری 1940 کو بمبئی کے اورینٹ کلب میں قرار کرتے ہوئے لکھنؤ نے کہا تھا کہ برطانیہ کا متعدد ہندوستان کو ویسٹ منسٹر جیسی ڈومنین حیثیت دینا تھا اور یہ کہ وہ کانگریس، لیگ اور رجواڑوں کو نمائندگی دینے کے لیے پٹی مائدہ میں بعد ہی توسیع کریں گے، گاندھی نے کچھ پیش رفت محسوس کرتے ہوئے لکھنؤ سے ملاقات چاہی جو 5 فروری 1940 کو ہونی طے پائی۔ اس اثناء میں لکھنؤ کانگریس کے ساتھ منہ بہ من کے لئے لیگ کو کم سے کم شرطوں کا پتہ لگانے کے لئے جناح سے ملاقات کر چکے تھے۔ یہ شرطیں اس طرح تھیں: صوبوں میں مخلوط وزارتیں؛ صوبائی قانون سازی میں پیش کیے جانے والے کسی بھی ایسے بل کو ریور کر دینے کا مسلم ارکان کو حق جس کی مخالفت ان میں سے دو تہائی ممبران کر چکے ہوں؛ ہندو مسلم کو ترک کرنے؛ سرکاری اور عوامی عمارتوں پر کانگریس کی جھنڈا ہانے پر روک۔ یہ مطالبات، فقط آغاز کے طور پر کافی حد تک نامبارک تھے۔ دوسرے محاذ کے کارروائی کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ چرچاں اور سائن کسی بھی طرح کی پہل کے خلاف تھے۔ چرچاں کانگریس کے خلاف مضبوط موقف اپنانے کی وکاست کر رہے تھے۔ چرچاں کا خیال تھا کہ کئی برس کے بعد پہلی بار کانگریس کی حکومت والے صوبوں میں ایک بار پھر اتحاد ٹھیک ٹھیک چلا رہا ہے۔ اس کا اس سلسلے میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہندو اور مسلم فرقوں کے درمیان اتحاد کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے لے آؤ گئے ہیں۔ دراصل اس طرح کا

اتحاد عملی سیاست کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اور اگر اس طرح کا اتحاد قائم بھی ہو جائے تو اس کا فوری نتیجہ یہ ہوگا متحدہ فرسے ہمیں باہر کا راستہ دکھانے کے لئے ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ وہ ہندو مسلم منقشے کو ہندوستان میں انگریزوں کی حکمرانی کے لئے آزبکھتے تھے۔ 12 (بیس جنوری 1857 کی بغاوتوں کی آواز کیوں سنائی دیتی رہتی ہے؟)۔ انگریزی راج کی نفسیات پر ان کا اثر ابھی تک کیوں چھایا ہوا ہے؟۔

اس سلسلے میں سر جان سائمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ 'ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جسے ہمیں اس سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ 13 درجیمہر بین اتے معروف تھے کہ وہ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب لٹلنگٹون کے سامنے کوئی متبادل نہیں رہ گیا تھا۔ چنانچہ لٹلنگٹون کو بھی یہ کہنا پڑا کہ 'سب سے اچھا یہ ہوگا کہ کوئی کارکردگی تری جائے اور یہ کہ 'اور کانگریس کے پیچھے بھاگنے کے احترام کیا جائے۔ 14

وٹس رائے کے ساتھ گاندھی کی بات جیت 6 فروری 1940 کو ختم ہو گئی جو کہ ناممکن رہی، سب سے بڑے کراس وحدت کے خواہشمندوں کے کہیں زیادہ چرچل اور سائمن بھی پہل کے خلاف تھے۔ درحقیقت کسی نئی تحریک کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لئے سائمن نے 13 فروری 1940 کو جیمہر لین کو باقاعدہ دیکھا تھا۔ اس سلسلے میں سائمن نے جات کی اس شکایت کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کبھی نہ نہیں ہوا کہ وٹس رائے کا گاندھی سے کوئی اختلاف ہے اور ہمیشہ یہی تاثر چھوڑتا ہے کہ وہ گاندھی سے پہلے ہی سے ملاقات کرتے والے ہیں اور یہ کہ گنت وٹنڈیہ پھر سے شریع ہو جائے گی۔ 15

سائمن نے کہا کہ 'یہ ہمارے ہندوستانی سیاست کا ہندوستان کے خلاف مضبوط بنیادوں پر کی گئی نکتہ چینی ہے۔ ایک بڑا مرحلہ گزر چکا ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ کار اور طریقہ عمل ہے جو سنگین ترین خطرات سے بڑے ہے۔ 16 کانگریس وزیر و زیادہ پیش کش کرنے کے نتیجے میں 'یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ ہم مسلسل پسپائی اختیار کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہماری تباہی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ 17

چرچل نے اس بات سے اتفاق کیا اور جیمہر لین کو یہ بھلا کر اسے سائمن کی راہ سے مکمل اتفاق ہے۔ گاندھی اور کانگریس کے پیچھے بھاگتے رہنے کی پالیسی 18 جسے وٹس رائے ایسا فرس منجھی سمجھتے ہیں انگریزی اقتدار کے ہندوستان و کمزور تر کرتی جا رہی ہے 'سپر میٹرفرف ٹیٹ کو وٹس رائے سے ایسی ہدایات جاری کرنی چاہئیں جن میں جناب کے دوران اس کے طرف عمل کی توضیح اور تصحیح کی گئی ہو۔

سائمن میں سریدھی ذہنی و اتفاقات بڑی تیز رفتاری سے رونما ہو رہے تھے۔ کانگریس کے رہنماؤں جوں (19 20 مارچ 1940) کے ایک قرارداد پاس کرنے پر پورے طور و حال کا مقابلہ کیا اور وٹس رائے کی بنا پر چینی کی پہلی سے ذریعہ دستور سازی وضع کیے جانے کا غرور ویا۔ اسی طرح مسلم لیگ نے بھی 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان منظور کی!

نومبر 1939 اور مارچ 1940 کی درمیانی مدت میں سکرٹری آف اسٹیٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود، اپنا دستور وضع کرنے کے ہندوستان کے حق کی بنیاد پر کانگریس اور لیگ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنے سے متعلق کرپس کی حکمت عملی اپنے آپ کے لئے نہ تو وائسرائے ہی تیار تھا اور نہ کاہنہ اب اس قیاس آرائی کا کوئی فائدہ نہیں کہ آیا اس سے بھی زیادہ باعید حیت کوئی ایسی شخصیت جسے ہندوستان کے بارے میں پوری جانکاری رہی ہو، پارٹیوں کو اس طرح کے انتہا پسندانہ مطالبات سامنے رکھنے سے روک سکتی تھی؛ جو کہ رام گڑھ میں اور لاہور میں پیش کیے گئے؟ بہر حال اس تناظر میں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرپس نے جوتاج دسمبر 1939 میں اخذ کیے تھے وہ اس وقت کی سرکاری پالیسی کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس وقت کے سیاسی حقائق سے ہم آہنگ تھے۔ مارچ 1940 میں کرپس نے جو کہ اس وقت چین میں تھا۔ نہرو کو لکھ کر اس بات پر افسوس ظاہر کیا تھا کہ برطانوی حکومت امتحانہ طرز عمل سے کام لے رہی ہے جب کہ مجھے امید یہ تھی کہ وائسرائے سے میری بات چیت کے بعد حالات سدھر جائیں گے۔ 19

اگست، 1940 کی پیش کش

10 مئی 1940 کو نیشنل چرچل نے جنگ زدہ برطانیہ کے وزیراعظم کے عہدے کا حلف لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انگریزوں کی فکر اور توانائی کو ان کے سب سے بڑی دشمن نازی جرمنی کے مقابلے کی جنگ میں جمونک دیا گیا تھا۔ حالات واقعات سے باخبر رہے ہوئے کرپس نے تب ہندوستان کے لئے اگلے سکرٹری آف اسٹیٹ لیو پولڈ ایمرنی سے بات کی اور اپنی اسکیم کے بارے میں بتایا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ کانگریس کے سلسلے میں سختی سے کام لیا جائے گا یا مصالحتانہ رویہ اپنایا جائے گا کیوں کہ اب جنگ کی دوران نگرینی راج کے سامنے سول نا فرمانی کا خطرہ کمزور تھا۔ کرپس نے ذاتی طور پر مصالحت کی تائید کرتے ہوئے، یہ اعلان کرنے کے لئے کہا کہ ہندوستان کو اپنا مستقبل طے کرنے کا حق حاصل ہوگا اور پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کے مقصد سے دو یا تین مذاکرہ کاروں کی ایک ٹیم بھیجی جائے گی۔ کرپس نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستانی رائے عامہ میں موجود اختلاف صرف صورت حال کو درست کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس نے اتفاق رائے کا بیض آواز معلوم کرنے اور وہاں سے کام شروع کرنے کی فوری ضرورت کے حق میں زوردار دلیل دی 20۔ یہ اس وقت ہندوستانی مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں کرپس کی ہم خدمت تھی کیوں کہ مئی 1940 میں چرچل کے وزیراعظم بننے کے چند روز کے اندر ہی کرپس کو، سکو بیچ دیا گیا جہاں دو جنوری 1942 تک سفیر کے طور پر رہا۔ چرچل ماسکو میں کسی بائیں بازو والے کو برطانیہ کے نمائندے کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا کیوں کہ اسٹالین جنگ میں برطانیہ کا اہم ترین اتحادی تھا کہیں چرچل ہندوستان اور کرپس کو بھی راستہ بنانا چاہتا تھا، بطور خاص ایسے وقت میں جب کہ وہ جرمنی کے خلاف زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔

یورپ میں رونما ہونے والے واقعات کا سلسلہ، جو کہ شروع سے ہی جواہر کن رہا، کچھ اس طرح کا تھا۔ اس نے

اضافی مشکلات کی روک تھام ہندوستان میں انقلابی تحریکات کے تدارک کا کام کیا اور جنگ میں برصغیر کا ہلکا اس ملک کے لیڈروں کا مدد حاصل کرنا ہی مقصد بن گیا۔ 2 جون 1940 کو ایمری نے ملتان کے سائمن جو یوزرکھی اور برطانیہ اپنا آئین خود وضع کرنے کے ہندوستان کے حق کو مان لے، مگر اس بندش کے ساتھ کہ برطانیہ کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے من سب انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس شرط کے ساتھ کہ ہندوستان کی پارٹیاں اس بات سے اتفاق کر لیں کہ جنگ کے بعد آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کی جائے گی۔ ملتان کے ذہن میں کچھ شبہات تھے۔ لیکن ایمری نے کوشش جاری رکھی، شاید اس وجہ سے کہ سے جنگ کی صورت حال کا بہتر احساس تھا یہ حالات کہ سے یہ خدشہ تھا کہ ہندوستان کے سسٹم میں ایک اور با معنی پہل کے لیے چرچل کی جنگ کے زمانے کی کاہنہ کو ہموار کرنا آسان نہ ہوگا۔ میری جنگ کے بعد ہندوستان کو ایک مکمل ڈویژن کا درجہ دیے جانے کے بارے میں کام کر رہا تھا، بشرطیکہ ہندوستان کی سیاسی قیادت دستور کے بارے میں متفق ہو جائے۔ ایمری کو امید تھی کہ اس سسٹم میں چرچل اور سائمن کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات کو دور کرانے میں جنگی کاہنہ کے پیچھے لیبر لیبر ان مدد کریں گے۔ جب 12 جولائی 1940 کو کاہنہ کی میٹنگ ہوئی تو چرچل نے اس طرح کے کسی وعدے کا اعلان کرنے کی مخالفت کی اور چرچل کے ذہن پر دیا تھی سیکریٹری آرڈر یڈ کو ایسی کسی بھی تحریک یا کوشش سے نرت تھی جس سے کہ انگریزوں کے خلاف ہندو اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آجاتے اس کے بعد چرچل نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ملتان کو تار بھیج کر براہ راست طریقہ پر یہ سوچا کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ برطانیہ پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہو، اس طرح کا اعلان کو کرنے میں کہاں کی دانش مندی ہے! 21 جے یہ ذکر من سب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے میں جب کہ برطانیہ پر جنگ کا زبردست دباؤ تھا، لندن میں کاہنہ نے ہندوستان کے مسئلے کے لیے کافی وقت دیا اور کافی کوشش کی اور پارلیمانی معقولیت پسندی کے پہلو کو نمایاں رکھا۔

ملتان کے ایک بار پھر پلٹا لکھا یا اور چرچل کو یہ جواب دیا کہ اس نے یہ کوشش ایمری کی اس درخواست پر کی تھی کہ ایک ایسے ماحول کے بارے میں کاہنہ کی تائید حاصل کی جائے جس سے کہ ماضی کے سارے بیانات نقطہ ہوجاتے ہیں۔ سب چیزیں کہ سے کاہنہ کے تحفظات کا علم ہو گیا ہے، اس لیے وہ نیا مسودہ پیش کیا۔ اس میں بھی یہ مان لیا جائے گا کہ برطانیہ کا مقصد جنگ کے خاتمے کے ایک ماہ کے اندر اندر ڈومینین حیثیت دے دینے کا ہے، اور یہ کہ ہندوستانیوں کو اپنا آئین خود وضع کرنا چاہیے، طریقہ کار کی تبدیلی کو نظر انداز کر دیا جائے گا، برطانیہ کی ذمہ داریوں پر زور دیا جائے گا۔ اور کسی بھی طرح کے معاہدے کے ذکر کو حذف کر دیا جائے گا۔ اس کا آخری نکتہ زبردست خسارے کا سبب تھا، کیوں کہ جب اسے پہلی بار پیش کیا گیا تھا تو اس میں ایک معاہدے کے مساوی فریق کے طور پر برطانیہ اور ہندوستانی ڈومینین کا حیثیت میں مساوی ہونا شامل تھا۔ جب ملتان کا نظر ثانی کردہ مسودہ 25 جون 1940 کو کاہنہ کے سامنے رکھا گیا تو چرچل نے یہ کہا کہ ایمری نے اپنے رفقاء کو یہ باور کرا کر تمہارا کیا ہے کہ یہ پہل وائسے کی طرف سے کی گئی تھی۔ چرچل کی طرف سے دوسرا نکتہ یہ ہو کہ ملتان کے ساتھ ایمری کی ساری مراعات کو کاہنہ کے وزراء کے سامنے رکھنے سے یہ کہا گیا۔

پانچ دن بعد 30 جولائی 1940 کو، جنرل کابینہ نے چرچوں کی اس تجویز پر غور کیا کہ — کابینہ پیشگی طور پر کسی ایسے ادارے کا وعدہ نہیں کر پائے گی جو کہ دستور وضع کرے گا، ایسا دستور جس سے ہندوستان کے سیاسی ہیڈ راتفاق کریں گے۔ 22 دسمبر 1940ء کے مستقبل میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کسی بھی طرح، اور فوری طور پر یا ہندوستان کے الگ کسی قدم کے ذریعے، خود کو ہرگز پابند نہیں محسوس کرے گی۔ بہرحال ان سارے امور پر جنگ کے بعد توجہ دی جائے گی۔ چرچوں نے ڈومنین حیثیت لینے کے سلسلے میں معاہدہ کی حد تک ذکر و حذف کر دیا اور اس کی جگہ پر یہ کہا کہ جنگ کے بعد مدت سے مدت میں ایک ایسے ادارے کی تشکیل میں مدد کرے گا جو دستور وضع کرے گا اور ایسا کرنے کی بنیادی ذمہ داری خود ہندوستانیوں کی ہوگی۔ اپنا آئین خود وضع کرنے کا ہندوستانیوں کا حق؛ ڈومنین حیثیت کی ایک محدود دعوہ اور ہندوستان کی مساوی حیثیت کی حمایت، یعنی دونوں کے درمیان معاہدہ کی بات کی ختم ہو گئی تھی۔ یہی مشترکات مشترک کے ثبات کا نمبر کے طور پر ڈومنین درجہ دینے کی تجویز کا بھی ہوا!

16 اگست 1940 کو اس تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ وائسرائے کی پیش کش میں ماسٹی کی پالیسی کی تسلسل پروردہ گیا (جب کہ اس کا اخبار اکتوبر 1939) میں کیا گیا تھا؛ یہ کہ ڈومنین کو مستقبل کے مقصد کی حیثیت حاصل رہے گی یا اور موجودہ پیش کش دراصل پارٹی نمائندوں، کو متاثر کرنے کے لیے وائسرائے کی کونسل میں توسیع اور جنگ سے متعلق مدد کی کارمندی کی تشکیل کے لیے ہے۔ قلیتوں کے تئیں برطانیہ کی ذمہ داریوں کا ذکر ایک پیرا گراف میں کیا گیا تھا جسے بعد میں مسلمان ایک عہد کی شکل دینے میں کامیاب ہو گئے تھے — یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جلالت آباد کی حکومت ہندوستان کے امن اور اس کی بہبود کے لیے اپنی ذمہ داریاں کسی ایسے ہی حکومت کو منتقل کرنے کے بارے میں غور نہیں کر سکتی تھی جس کی حاکمیت اور اختیارات کو ہندوستان کی قومی زندگی کے بڑے اور طاقتور عوامل ماننے سے انکار کر دیں۔ 23 جولائی کے لیے ایک عہد کی حیثیت رکھتی تھی۔ (جو کہ 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان کے بعد کی چیز تھی) اور اسے بہت سے ممبرین کے ہندوستان کی تقسیم کی پیشگی اعلان کے متاثر تھی۔

اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ تمام ہی پارٹیوں نے اس پیش کش کو مسترد کر دیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ برطانیہ ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور اگر وہ ایسا کرے گا، تو انگریزوں کے ذریعے احتمال کے لیے اس ملک کو ہمیشہ پناہ دیا جائے گا۔ اس پرو وائسرائے نے صدارت دی اور کابینہ نے اس سے اتفاق کیا کہ ان حالات میں وائسرائے کی کونسل میں توسیع کی کارروائی جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

بہرحال مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے اس کے برعکس فیصلہ کیا۔ اس نے وائسرائے کے اعلان پر اطمینان کا اظہار کیا اور جنرل کو اس سلسلے میں مختلف شکلوں سے مزید تجویزات حاصل کرنے کا اختیار دے دیا، بہرحال وائسرائے کے ساتھ بات کے بعد جنرل نے بھی اس پیش کش کو مسترد کر دیا، وائسرائے کی کونسل کے ہندوستانی ممبران میں مسلم لیگ کی اکثریت

چلتے تھے جس سے وائسرائے کسی طرح بھی اتفاق نہیں کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا۔ جناح نے باق قونی سوال اٹھایا تھا۔
 "اگرچہ لیگ حکومت چلانے کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار ہے جب کہ کانگریس اس کا فرمانی کی
 تحریک چلا رہی ہے، اگر کانگریس نے اپنا مشغلہ بدل دیا اور کونسل میں پھر سے شرکت فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ایسے میں وہ
 پارٹی جو قیودن کر رہی ہے، جتنی کہ مسلم لیگ، کیا اس کے نتیجے پر نہیں پہنچے گی کہ حکومت نے اس سے متنبہ ہو کر لیا ہے اور کانگریس
 کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کی ضمانت دینے کے لیے کہا کہ لیگ کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا
 بعد، مسلم لیگ کی رضا مندی کے بغیر کانگریس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ وائسرائے نے اسی طرح کے حالات
 میں کونسل کے ممبروں کے ساتھ صلح مستور کی ضرورت کو تو مانا، مگر جرات موجود نہ تھی کہ حکومت کے فیصلوں کو رد کر دینے
 کا اختیار دینے سے اتفاق نہیں کیا۔ چنانچہ 26 دسمبر 1940 کو مسلم لیگ نے انگریز کونسل اور ان کی مشورتی
 ادارے سے متعلق دونوں پیش کش کو مسترد کر دیا۔

تاہم جنگ کے دوران جناب نے جنگ میں تعاون کے سوس پر منصوبہ بند اور متوازن رویہ برقرار رکھا۔ جس
 نے کہا کہ مسلم لیگ حکومت میں موثر حصہ حاصل کیے بغیر مکمل طور پر مثبت موقف اختیار نہیں کر سکتی۔ عروہ جب سے متعلق
 کوششوں میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا کر سکی۔ سوبوں میں مسلم لیگ کے وزیر، لوہے فراش انعام دینے کی اجازت ہوئی
 مین آف حکومت نے مسلم لیگ کے مفادات کے منافی کوئی قدم اٹھا یا تو وزراء، استغناء دے دیں گے اور لیگ حکومت کے
 خلاف موقف اختیار کرے گی۔

جہاں تک کانگریس کا سوال ہے اسے اپنے موقف کی سیاسی قیمت چکانی پڑی۔ اس کے ذریعے اسے اس کی
 بے دلی پیش کش قبول کرے جانے کی صورت میں صوبوں میں اس کی حکومتیں بھی ہو جائیں گی کانگریس میڈروں میں محسوس
 سردار، لیج جہاں ٹیل اور سی۔ رتن گوپال اپریل نے ہی موافقت دے دیا تھا۔ جب وائسرائے ان تجویز کے سلسلے میں
 دوسرے میڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے بھیجے گیا تھا تو اس سے ملنے کے لیے ٹیل کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ پارٹی کو اندر
 سے، خاص طور پر ناراض سوشلسٹ گروپ کی طرف سے درپیش مشکلات کو بخوبی سمجھتے ہوئے ٹیل، تجویز میں تھوڑی بہت
 تبدیلی کے ساتھ اس کا سامنا کرنے کے خلاف نہیں تھے۔ ایسے موقع پر بھی میں وائسرائے اور ٹیل کی ملاقات سے اس سلسلے
 میں مدد ملی ہوئی۔ مگر اس سے پہلے بہ ضرورتی تھا کہ وائسرائے کو ملاقات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے سلسلے میں
 ٹیل کے زواہ یہ نکاح دست آگاہ کر دیا جائے۔ غصہ کو جب جنوبی ہندوستان میں تھا تو اس نے ہی رتن گوپال اجاڑی سے بھی
 ملاقات نہیں کی تھی اور بد قسمتی سے ٹیل کو بھی میں وائسرائے سے ملاقات کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ جب ٹیل کو اس سلسلے
 میں دعوت نامہ بھیجا جائے گا، تو ان کا ہمارا آپشن، جن کو کانگریس کے صدر کی حیثیت سے دعوت نامے میں شامل کیا
 جاتا تھا۔ تاریخیں کہا گیا تھا کہ ان کے خیال میں 8 اگست کی تجویز میں تھیں گے یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے
 وائسرائے سے ملاقات کے لیے بھیجی آئے سے معذرت کر لی۔ وائسرائے کے پرانیوٹ سکریٹری ایچ تھوٹو نے یہ نتیجہ اخذ کیا

کہ چٹل سے انسراے کے ساتھ اکیلے ہی ملاقات کے لیے بہن مناسب نہیں ہوگا۔ اس پر چٹل کا رد عمل کافی مایوس کن تھا۔ کیوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ صلح و مشورے کا ایک اور موقع گنوا دیا گیا، نیز یہ کہ یہ اگست تجویز بھی ناکام ہوئی اور اس کی وجہ سے سول نا فرمانی اور انگریزوں کے جبر و استبداد کی تقویٰ پامیسی اور قید و بند کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن چٹل کے صرف یہی طریقے کار زیادہ تر تک قائم نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے سنگھنگو نے امتدس پسندوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے 22 نومبر 1941 کو ایک حمایتی پیش کش کی؛ اس نے نیشنل اینفینس کونسل کی تشکیل کرنے، جس کا کافی پہلے وعدہ کیا جا چکا تھا، اور اس کی ہندوستانی رکنیت بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ چہ چٹل نے اس پر فوراً ہی پتہ رد عمل ظاہر کیا جو کہ بہت ہی خراب تھا۔ ہندوستانیوں کو عہدوں کی شکل میں اس طرح کی مراعات دینے سے نہ تو جنگ میں کوئی مدد ملے گی اور نہ ہی ایوزیشن کوں موثر کیا جا سکے گا، بلکہ اس سے نئے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر اس طرح کی آجائی کے باوجود سنگھنگو نے اپنی پیش کش جاری رکھی اور اپنی اس تجویز کو منظور کرنے میں کامیاب رہا۔ 1941 کے موسم گرما میں دوبارہ تشکیل دی گئی، انسراے کی مجلس مد میں کمانڈران چیف، داخدا، حمایت اور مواصلات کے لیے تین سرکاری برقی ٹوی ممبران اور سب آئندہ ہندوستانیوں کو شامل کر لیا گیا۔ اس طرح، انسراے کی کونسل میں ہندوستانیوں کو پہلی بار اکثریت حاصل ہوئی تھی، مگر اس کی حیثیت خالی خولی مددی دلا سے کے ہوا کچھ اور نہیں تھی، کیوں کہ حکومت ہند کے آئین میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا تھا اور کسی ہندوستانی کو کوئی قوم دان نہیں دیا گیا۔ انسراے نے امن، برائی، مالیاتی استحکام، تعلیمات و غیرہ کے سلسلے میں اپنی خصوصی ذمہ داریوں کو اپنے پاس ہی رکھا۔ یہ وہ امور تھے جن کے سلسلے میں اس نے اپنی صوبہ دید سے اقدام کرتا تھا۔ نیشنل اینفینس کونسل کی حیثیت محض ایک صلاح کار تنظیم کی رہی، جس کا کام صوبوں اور ریاستوں کو، نہ تجارت، صنعت اور سیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جنگ کے معاملے میں راست طور پر مرکزی حکومت کے رجسٹر میں لانا تھا۔ — 24 جے اس میں (22) برصغیر کی ہندوستانی تھے جن میں سے بیشتر صوبائی اسمبلیوں سے اور (9) رجواڑوں سے بے گئے تھے۔

اگرچہ چہ چٹل نے کونسل کی تشکیل کو کامیاب لی لیکن جب ہندوستان کے تعلق سے برطانیہ کے متاخذ کا سوال اٹھا تو وہ اس سے مس نہیں ہوا۔ یہ موقع روز ویٹ - چہ چٹل انڈائنک چارٹر پر اس کی تشریح کا تھا جس پر اگست 1941 میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس چارٹر کی دفعہ 3 میں — لوگوں کے اپنی پسند کے طرز حکومت کے انتخاب کے حق — کا ذکر کیا گیا تھا۔ 25 یہ ایک ہم بات تھی کہ یہاں تک کے سر کی سنیر — گائی ویٹ - 26 کی صلح کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا جسے چہ چٹل نے اپنی مجوزہ تقریر کی ایک تل پیشگی طور پر بھیج دی تھی۔ ویٹ کا خیال تھا کہ — اس دفعہ کا ہندوستان پر احاطہ نہ کرنے کے نتیجے میں — صرف یہی ہوگا کہ — سامران کے ازام میں شدت پیدا ہو جائے گی اور برطانیہ محض کچھ نہ کرنے کی پامیسی کی حالت میں رہ جائے گا۔ 27 چہ چٹل نے اپنی تقریر کے متعلقہ اقتباس کو بدلیے سے نکال دیا۔ اس نے 9 ستمبر 1941 کو ہاؤس آف مونس میں کہا کہ یہ دفعہ صرف ان یوروپی اقدام سے تعلق رکھتی ہے جو انگریزوں کے زیر تسلط ہیں اس کا۔ ہندوستان، برصغیر مملکت کے دوسرے حصوں میں آئینی حکومت کے فروغ — سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

چرچل کا اصرار تھا کہ تاج برطانیہ 29 جے کے مذاقوں اور اس کی روح میں اپنی حکمرانی کے اداروں کے ترقی پسند اندازتہ اور تاریخی ازم سے یورپ کی نجات کے درمیان فرق یہ جاننا ضروری ہے۔ بہرحال اس کے قطعی برعکس، اٹلانٹک چارٹر کی اس تقریر نے ناراضگی کی لہر کو اور بھی شدید کر دیا اور سب کے مقابلے میں برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان خلیج بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔

کرپس مشن

چرچل نے ہاؤس آف کامنز میں (ہندوستانی حساسات کے خلاف) اس چارٹہر، اٹلانٹک چارٹر کی بھی وضاحت کی تھی کہ، قیامت میدانِ افراطِ رفتاری سے رہنما شروع ہو گئے۔ 9 ستمبر 1941 کی اس پالیسی تقریر کے چند ہفتوں کے اندر اندر چارپانی ہیرو نے پل ہاربر میں امریکی جنگی جہاز یو ایس اے اری زونا کو غرق کر دیا۔ اس ایک ہی حیرت انگیز اور انتہائی جو حکم بھرے اقدام کے، انتہائی اہم عواقب یکے بعد دیگرے سامنے آئے: امریکہ اپنی پوری صنعتی، تکنیکی، مالی و فوجی طاقت کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ اس طرح دوسری مٹی جنگ ایشیا تک پہنچ گئی، جاپان کے خلاف اس جنگ میں ہندوستان کی عسکری مرکزیت تیزی سے سامنے آ گئی۔

چارپانی فوجیں جیت انگیز تیز رفتاری سے اس طرح آگے بڑھتی گئیں کہ یورپ میں جرمن فوج کی ابتدائی پیش قدمی کی یاد تازہ ہو گئی۔ ان کے تابوتِ زخموں میں ایک کے بعد دوسرا ملک پسپا ہوتا گیا: پچھ پر ہاربر کے واقعے کی نزاع، 15 فروری 1942 کو سٹمپ پور میں برطانوی فوج کے کمانڈر جنرل چیمبرلین پر سیورے جاپان کے جنرل یاماگوتہ کی حملہ آور فوجوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جدیدی برما (میانمار) بھی زد پر آ گیا، اور رنگون بھی، تو کیا اس کے بعد ہندوستان کی باری تھی؟ یہ اب ہندوستان کو بھی مشرق کی طرف سے حملہ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ فیئڈ، رشل، رڈائین بروک نے اسے اسی تاریخ (12 فروری 1942) کے روزنامے میں بڑی افسردہ کے ساتھ تحریر کیا: "کسی مملکت کی سلامتی کے لیے۔ رومی، بڑی تحفظ کا تقاضا کرتے ہیں اب ہم بہت بھاری قیمت چہا رہے ہیں۔ ہانسی میں مملکتوں کے زوال کی ماحول پر مبنی واحد رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے برطانوی سلطنت کے زوال کی ابتدا کی پیش گوئی تھی۔ اس کے علاوہ منگ پور کا ہاتھ سے نکل جانا، تھائی لینڈ کے جو حصے پر ایک کاری ضرب تھی۔ اگرچہ بعد میں منگ پور کو واپس حاصل کر لیا گیا، مگر اس کو بھی رقی قیمت چکانی پڑی کیوں کہ انگریز اپنے پرانے استعماری حوصلے کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے۔

وضوحِ طور پر، اس طرح کے حالات میں کچھ نہ کرنے کی پالیسی کوئی متبادل نہیں تھی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ نے ساتھ ساتھ وشنید پر مبنی نئی پہل ضروری تھی اور ایسا کیا بھی گیا۔ چوں کہ اسٹینورڈ کریس کا ہی ایک ایسا قیامی رویہ تھا جو کہ جنگ کے ابتدائی دو برسوں میں یہاں کیا گیا تھا، اس متبادل کو پھر سے راند دیا گیا۔ اس کے واضح طور پر جنگ کو برطانیہ غنیمتی کے سبب اہم سرکار کی حیثیت حاصل رہی۔ اور ہندوستان کے مستقبل کو بہت کم ترجیح حاصل رہی؛ نیز یہ کہ جنگ کے زوال کے چرچل کی قد آور شخصیت کے مقابلے میں کرپس سہ ماہی مشین کی کے ایک کم تر اہل کار تھے۔ بہر حال جس چیز سے مدافعتی و

ممبر پارلیمنٹ کے کل پارٹی گروپ کے خیارات تھے۔ اس گروپ کے ممبران، جیسا کہ سر جارج شسٹر 30 نے ایمری کو بتایا تھا، ہرنچسٹیر کی حکومت (HMS) کی 'خاصہ منی پالیسی' سے بے چین تھے۔ اس گروپ نے جس انجمن کی بات کی، وہ کرپس کے طریقہ کار کے ہی مشابہ تھا یعنی کہ — ایک نئے دستور کی تفصیلات کے بارے میں تہذیب خیال جیسی ذہنی مشقت میں ہندوستانی پارٹیوں کے لیڈروں کو شامل کرنے کے لیے ایک پارلیمانی مشن بھیج دیے۔ لگاتار لگاتار شروع میں اس خیال کو مسترد کر دیا۔ لیکن 7 دسمبر 1941 کو پربار بر جاپان کے حصے کے بعد اس عرضداشت کو کئی طرف سے حاصل ہوئی۔ ہندوستان کو اب بحر الکاہل اور جنوب مشرقی خطے میں کارروائی کے لیے ایک اہم اڈے کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ صرف ایک ماہ کے اندر، اندر چرچل کو تین ہم حصوں — اپنی کابینہ کے لیبر ممبران، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر اور ہندوستان سے سر تاج بہادر سپرد اور ہندو مسلم اعتدال پسند گروپ کی طرف سے مندرجات موضوع ہوئیں۔ ایک دوسرا مل بھی تھا، دوسری عالمی جنگ اب ہندوستان کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ اس جنگ کے تقاضوں اور جاپانیوں کی پیش قدمی پر روک لگانے کی ضرورت نے اچانک ہی ہندوستان کی عسکری معنویت کو ہی بدل دیا۔

فروری 1941 کے اوائل میں سر تاج بہادر سپرد نے ہندو مسلم کے سوال پر گاندھی اور جناح کے درمیان مصالحت کے لیے کوشش کی۔ یہ کوشش نائیں نائیں فاش ہو گئی کیوں کہ گاندھی نے جناح سے جو کہ خود کو مسلمانوں کا واحد نمائندہ جاتے تھے، خالصتہً ایک ہندو لیڈر کے طور پر ماقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال جب جاپانی ہندوستان کی سرحد تک پہنچ گئے اور یہاں تک کہ انہوں نے کاکا کی ناڈ، وٹا کھا پنٹم، ورکلکتہ پر ایک دوہم بھی چھینکے تھے، (جس سے کہ غیر ضروری ہراس پھیل گیا تھا)۔ جب مدارس کے ساحل سے چند میل کے فاصلے پر جاپانی جہاز بھی دیکھے گئے تو اس طرح کی کسی میننگ کی معنویت ہی بالکل مختلف ہو گئی۔

مدرس کے گورنر آر تھو جیمس ہوپ نے، جو رن کیلور کا دوسرا بیرن تھا، بدحواسی میں اپنے برطانوی عملے کو ساتھ لے کر وٹکنڈ بھاگ گیا تھا۔ سنگاپور کی یاد بھی اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ مگر محض اس بدحواسی فسر کی گھبراہٹ کی ہی بات کیوں کی جائے۔ اس وقت کا کنڈران چیف مارڈویل اس حد تک برہم ہو گیا تھا کہ اس نے وائس کے ایک سخت پیغام کے ذریعے، اپنا عہد اس طرح خالی چھوڑ جانے کے مار یہاں طرر عمل پر اس کی سخت سرزنش کی تھی۔ گاندھی نے، جو کہ کوئی بڑے فوجی ماہر نہیں تھے، اس وقت پھیل کو یہ لکھا تھا کہ اڈیسر پر حملے کا امکان معصوم ہوتا ہے کہ وہاں حکومت نے کافی فوج جمع کر دی ہے۔ 31 یہ کتنی دل چسپ بات ہے کہ جنگ کس طرح لوگوں کی توجہات کا مرکز تبدیل کرتی رہتی ہے۔

4 مارچ 1942 کو چرچل نے روز ویٹ کو یہ ٹیلی گرام بھیجی۔ ہم اس بات کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا جنگ کے بعد ڈومنین حیثیت کا درحسب خواہش (وفاق سے) الگ ہو جانے کے حق کا عدان اس اہم وقت میں کیا جانا چاہیے؟ ہمیں لازمی طور پر مسلمانوں سے تعلقات منقطع نہیں کرنے ہوں گے جن کی تعداد اس کروڑ ہے اور ہماری آرمی

میں نے کی خاصی تھرا ہے، اور فوری نوعیت کی جنگ کے لیے ہمارا نہیں پرانحصار ہے۔ 32 چرچل نے اس ٹیلی گرام میں یہ بھی کہا کہ ملک میں چار کروڑ اچھوت اور آٹھ کروڑ رجواڑوں کی رہایا ہے۔ کانگریس کے ساتھ ان سب کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ان کا لحاظ رکھنا جانا ہے۔ چرچل کا یہ بھی کہنا تھا کہ۔ 'یہ بالکل فطری بات ہے کہ جسے کے اس موقع پر ہم ہندوستان میں انتشار نہیں چاہتے۔ 33 راز ویلٹ نے اپنے 10 مارچ 1942 کے جواب میں ہندوستان میں ایک ایسی برصغیر حکومت کی تشکیل کی صلاح دی جس کی قیادت ایک چھوٹا نمائندہ گروپ کرے اور اسے عبوری ڈومنین حکومت کے طور پر تقسیم کیا جائے۔ روز ویلٹ نے صلاح دی کہ۔ 'اس جیسا طریقہ کار اپنانے کے نتیجے میں ہندوستان میں نئی شروعات ہو سکتی ہے اور دگ اس کی وجہ سے اپنے شدید حساسات کو بھلا بھی سکتے ہیں، برطانوی سلطنت کے اور زیادہ وفادار بن سکتے ہیں اور جاپانی تسلط کے خطرے پر زور دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انتشار انگیز انقلاب کی جگہ پر پُر امن ارتقاء کا عمل جاری رکھا جاسکتا ہے۔ 35 چرچل نے اس طرح رد عمل ظاہر کیا۔ وہ اب سابقہ مزاحمتی رویہ کی جگہ پر ایسے ہندوستان کی عسکری مرکزی حیثیت کو محسوس کرنے کے لیے تیار تھا جو مکمل طور پر جنگ میں شامل ہو۔ اگلے ہی دن، یعنی 11 مارچ کو چرچل نے پارلیمنٹ میں کرپس مشن کے تقرر کا اعلان کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سلسلے میں امریکہ کے، اور روز ویلٹ کے دباؤ نے کام کیا مگر چرچل نے اس 'دخل اندازی' 36 کو بہت زیادہ خوش آمدید نہیں کہا، بلکہ ایک معقولیت پسند ہونے کے ناطے ایسا

نہیں دیا۔

سراسیمہ فورڈ کرپس ہندوستانی لیڈروں کے ساتھ برطانیہ کی جنگی کابینہ کی تجاویز کے بارے میں کابینہ کے نمائندے کے طور پر تبادلہ خیال کے لیے 23 مارچ 1942 کو نئی دہلی پہنچا۔ تب تک ٹیل بھی پہنچ گئے۔ ایسے میں جب کہ ہمیں چھ ماہ کی مدت میں اپنے دوسرے چچاؤں (جاپانیوں) سے چھٹنا ہے، کانگریس آخر کس طرح برطانوی حکومت سے معاملے کی بات کر سکتی ہے۔ 37 جنرل کے خیال میں دراصل امریکہ اور چین کے دباؤ نے ہی انگریزوں کو ہندوستان کے مسئلہ پر توجہ دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں کرپس مشن کا تقرر عمل پر آیا تھا۔ ٹیل ال آباد میں کہہ چکے تھے کہ کرپس مشن ایسے وقت ہندوستان آ رہا ہے جب کہ وقت کی ریت مٹی سے ہمسایہ جاتی ہے، ایک ایسے وقت میں جب کہ برطانوی حکومت کا جس پر چھوڑ دینا اور ہمارا برطانوی حکومت سے کچھ بیگانہ ممکن ہو گیا ہے۔ 38 ٹیل کا یہ موقف ان کے است 1940 کے موقف سے قطعی مختلف تھا۔ اس وقت انہوں نے کھل کر یہ کہا تھا کہ کانگریس کا ایک حلقہ برطانوی حکومت نے ساتھ سمجھوتے کے حق میں ہے۔ اس کے بعد ٹیل اور گاندھی نے یہ یقینی بنانے کا کام کیا کہ کانگریس کے نمائندے کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کی کرپس سے ملاقات کریں اور نہرو راجا جاتی، اور جواہر لال نہرو کو ہندوستان میں رہنا جائے۔ اس زمانے کے اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ کرپس کی دہلی آمد کے بعد جواہر لال نہرو یا چار دن الہ آباد میں رہے۔ لیکن جیسے جیسے بات حیرت میں پیش رفت ہوتی گئی نہرو نے نائز پرست وشنید میں پندروں کا ذکر شروع کر دیا۔ ایک امریکی رپورٹر نے بھی جو کانگریس لیڈروں کے حق میں تھی۔ گاندھی ٹیل اور مہا دیو فیڈانی کا یہ خیال تھا کہ

چوں کہ برطانیہ جنگ ہار رہا ہے اس لیے جاپان ہندوستان پر حملہ کرے گا ہی، تو ایسی صورت میں کرپس کی تجاویز کو قبول کر کے انگریزوں کے ساتھ کیوں معاہدہ کیا جائے! ہندو مجن کے ایک مضمون میں مہادیو ڈیسا کی رائے کی تجاویز کو پیدائش سے ہی مردہ بتایا تھا۔ صرف بھولا بھائی ڈیسا کی دوسروں نے، اس سے مختلف نتیجہ اخذ کیا مگر ان کے خیالات دوسروں کے خیالات پر حاوی و تسلط ہوتے، فوری طور پر اثر انداز بھی نہیں ہوئے۔ گاندھی دراصل کرپس کی تجاویز کو پوسٹ ڈیفینڈ چیمبر کی حیثیت دیتے تھے 39۔ گاندھی کرپس سے ملاقات کے فوراً بعد ہی داروحوادث جانا چاہتے تھے مگر ورکنگ کمیٹی نے انہیں دہلی میں رکے رہنے کے لیے رضامند کر لیا۔ ابوالکلام آزاد نے کانگریس کی طرف سے کرپس سے کئی ملاقاتیں کیں۔ 29 مارچ 1942 کو ورکنگ کمیٹی نے ایک قرارداد پاس کر کے کرپس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ اس قرارداد سے کرپس کو قطعاً مطلع کر دیا گیا مگر اسے اپریل کے پہلے ہفتے تک عام نہیں کیا گیا۔ اسی ہفتے کے دوران جواہر لال نہرو منظر نامے پر آئے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع کے اختیارات اور ذمہ داریوں کے بارے میں از سر نو تجاویز خیاں سنا کر کرپس نے اس وقت کے کابینہ میں حیف دیوں، آزاد اور نہرو کی ملاقات کا بندوبست کیا۔ گاندھی کی طرف سے اور پٹیل کی طرف سے مخالفت کے باوجود ورکنگ کمیٹی کی اکثریت نے نہرو کی تائید کی اور برطانوی حکومت کی تجاویز قبول کر لی ہوئیں مگر جیسے ہی یہ تجاویز قبول کی جانے والی تھیں، اچانک ہی چرچل نے انہیں واپس لے لیا۔ یہ تجاویز واپس لے لی گئی تھیں اس بات کی وضاحت دارالعوام میں ہندوستان کے بارے میں ایک بحث کے دوران کی گئی۔ چرچل نے چند سال بعد، 12 دسمبر 1946 کو ایوان میں تقریر کرتے ہوئے کہا..... 40

.....مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس طرح ایک عزت مآب عالم و فاضل شخص کو اس حکومت کے نمائندے کے طور پر بھیجا گیا تھا جس کا میں سربراہ تھا اور پھر کس طرح اس کی سرزنش کی گئی تھی۔ (دخل اندازی) میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

سراسفہ رڈ کرپس: اگر یہ عالم و فاضل شخص یہ خواہ کرنا چاہے کہ اس موقع پر میرے اور کابینے کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، تو مجھے امید ہے کہ وہ سب کچھ افشا کر دے گا۔

مسٹر چرچل: وہ عالم و فاضل شخص اپنی بات کہنے میں حق بجانب ہے، اور اب میں اس معاملے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔

کرپس مشن کی ناکامی کے لیے چرچل کے رویے کو ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے، اس بات کی توثیق رنل دس جانسن کے ردعمل سے بھی ہوئی ہے۔

کرپس بہت سنجیدہ ہے، جانتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے۔ اگر کرپس کو کئی طرح کی آزادی یا اختیار دیا جائے تو وہ اور نہرو اسے پانچ منٹ میں حل کر سکتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، جب ایک اطمینان بخش حل یقینی معلوم ہوتے رہتا تھا۔ وہ بھی جمہوری کی رعایتوں پر، تو کرپس نے کافی پریشانی کے عام میں مجھے بتایا تھا کہ وہ چرچل کی منظوری کے بغیر جان

کے اصل مسودے میں ذرا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا تھا، اور یہ کہ جرحل نے تار بھیجا ہے کہ وہ اس وقت تک کوئی منظوری نہیں دے گا جب تک کہ ویول اور وائسرائے، ملک انگ تار کے ذریعے کرپس کی مطلوبہ تبدیلی کی توثیق نہیں کر دیں گے۔ تب تک میرا اعتماد قائم رہا تھا۔ لندن کی حکومت یہی چاہتی تھی کہ کانگریس ان تجویز کو ماننے سے انکار کر دے۔ 41۔

42 11 اپریل 1942 کو چرحل نے روز ویلیٹ کو کرپس مشن کی ناکامی سے مطلع کر دیا اور روز ویلیٹ نے فوراً ہی جوابی تار کے ذریعے یہ صلاح دی کہ گفت و شنید کو مکمل ناکامی سے بچانے کے لیے ایک آخری کوشش تک کرپس کو ہندوستان میں رہنے چاہیے چرحل نے جواب دیا کہ کرپس پہلے ہی ہندوستان سے روانہ ہو چکا ہے۔ ہر میسج کی حکومت ہندوستان کے مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ بھی تب، جب وزیراعظم کی حیثیت میں چرحل سلطنت برطانیہ کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کر رہا تھا۔

ان تجویز کا مسودہ تیار کرنے والوں نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک ایسا بندوبست پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے مسلم لیگ بھی مطمئن ہو جائے گی اور ان خیالات کی بھی تکمیل ہو جائے گی جو کہ سرسکندر حیات خاں پہلے ہی وزیراعظم چرحل کے سامنے رکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ لیگ نے بھی ان تجویز میں اہم نوعیت کی کچھ خامیاں نوٹ کی تھیں۔ جیسے کہ: 'سراسر صرف ہندوؤں کی 60 فیصد اکثریت سے شامل ہونے سے اتفاق کر سکتا تھا جس سے مسلم اکثریت والا مہا بنڈ ہندوستان میں شامل ہو جاتا۔ دوسرے یعنی رائے شماری والے مرحلے میں، پنجاب میں لوگ، حدنگی کے حق میں ووٹ دے سکتے تھے، مگر جگہ کی صورت حال، ابھی بھی غیر واضح تھی کہ بس صوبے میں فنانس الحق، کرشک پرچا پارٹی، اور مسلم لیگ کے درمیان سیاسی لڑائی چھڑ گئی تھی۔ یہ پیش گوئی کرنا ناممکن تھا کہ اگلے الیکشن یا رائے شماری پر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ کی ورلنگ کمیٹی کرپس منصوبہ کو مسترد کر دیا، کانگریس نے، جو کہ اس منصوبہ کے 'جنگل کے جھڈ والے پہلو کے خلاف تھی اس اسکیم میں موجود، ملک کو تقسیم کر دینے کے امکان پر اعتراض کیا۔ مزید یہ کہ کانگریس کے سینڈراب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ برطانیہ جنگ ہارنا جا رہا ہے۔

اس مرحلے پر کانگریس ورلنگ کمیٹی کے ایک اہم رکن سی راج گوپال آچاری نے، جو کہ اس سے پہلے، لندن کرچے تھے کہ کانگریس جس رستے پر چلنے جا رہی ہے وہ غلط ہے، ایک نیا سینٹر ابد، راجا جی نے کہا کہ جنگ میں مدد کرنے کی کانگریس کی طرف سے محنت اور اس کا یہ موقف کہ مسلم لیگ کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ دونوں ہی باتیں غلط تھیں راجا جی کا خیال تھا کہ اگر مسلمان اپنی اکثریت والے علاقوں میں مدد حکومت کے لیے، ڈرتے ہیں تو یہ مان لیا جائے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور اسی بنیاد پر تصفیہ باجا۔ اگر کوئی معاہدہ ہو جائے یا اس مفروضہ کی بنا پر تقاضا ہو سکے تو اس صلہ، ہنس لینا چاہیے کیوں کہ اسے اس صورت حال پر تینا ترجیح دی جائے گی جس میں نہ تو کوئی معاہدہ ہو پائے گا اور نہ ہی کسی طرح کی پیش قدمی کو ممکن بنایا جاسکے گا

چند چہ راجہ جی نے مدراس پرسی ڈیپٹی کی اسمبلی کے کانگریس ممبران کو اپنی تجویز کے بارے میں بتانے کے لیے اکٹھا کیا۔ 23 اپریل 1942 کی میٹنگ میں دو قراردادیں پاس کی گئیں۔ ایک قرارداد کے ذریعے یہ سفارشات کی گئی کہ اسے آئی سی سی تقسیم کے لیے مسلمانوں کے ملے لیے کو مان لے اور اس کی بنیاد پر مسلم لیگ کے ساتھ پھر بات چیت شروع کرے۔ اس کے بعد باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے ایک عبوری قومی حکومت کی تشکیل کی جائے تاکہ جنگ کے ہنگامی حالات کا سامنا کیا جاسکے! دوسری تجویز یہ تھی کہ مدراس میں اسمبلی اور وزارت کو ہی لیا جائے اور مسلم لیگ سے کابینہ میں شامل ہونے کے لیے کہا جائے۔ ان دونوں کو، خاص طور پر پہلی قرارداد کو کانگریس میں بہت سارے لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ چند دن بعد 29 اپریل 1942 کو یہ سفارشات الہ آباد میں کانگریس کمیٹی کی میٹنگ میں رکھی گئیں۔ جنہیں بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا گیا۔ کانگریس نے یہ بھی فیصلہ لیا کہ ملک کو تقسیم کرنے کے مقصد سے پیش کی جانے والی کوئی بھی تجویز ہندوستان کے عوام کے مفادات کے منافی، اور صوبوں، رجسٹروں، بلکہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ مگر راجہ جی ہمت نہیں ہارے، انہوں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی مدراس اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے افکار کی تبلیغ ایک آزاد سیاسی ورکر کے طور پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ اسمبلی کے دیگر سات ارکان نے بھی استعفیٰ دے دیا۔

کانگریس واضح طور پر ایک ایسی تنظیم کے طور پر نہیں ابھر سکی جو سب کی نمائندگی کرتی ہو یا دعوے جو بھی رہے ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس وسیع جغرافیائی سماجی، اور سیاسی وسعت کو صرف ایک ہی طرف میں سمجھ کر نہیں رکھا جاسکتا تھا۔

صوبوں کی سیاست

اس اثنا میں رجسٹروں نے بھی اپنے سیاسی اختیارات پر قرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کئی پیچیدہ واقعات کے بعد بنگال میں مولوی فضل الحق کی وزارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان واقعات کا سلسلہ 1941 میں وائسرائے کی دفنی صدارت کا رکن کی تشکیل سے شروع ہوا تھا۔ یہ کونسل 8 اگست 1940 کو وائسرائے کی طرف سے پیش کیے گئے منصوبے کا حصہ تھی، اس منصوبے کو تب ملتوی کر دیا گیا تھا مگر جو ائی 1940 میں اعلان کے ایک سال بعد، یعنی اب اسے نافذ کیا گیا تھا۔ آگے کی کارروائی کرتے ہوئے وائسرائے نے صوبائی وزراء کو اس دفنی صدارت کا رکن کا ممبر بننے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں اپنی پارٹی (مسلم لیگ) کے ممبر کی حیثیت کی بجائے وزیرانہ کی ذاتی حیثیت کے طور پر دی گئی تھی۔ چونکہ انہیں مسلم لیگ نے جنگ میں تعاون کرنے کی کھلی آزادی دے دی تھی اس لیے انہوں نے یہ باور کریا کہ مسلم لیگ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔

اس کے بعد وائسرائے نے جناح کو ان اقدامات کے بارے میں بتایا جو کیے جانے تھے؛ اس کے ساتھ ہی جناح کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ فرقہ وارانہ نمائندگی کے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہوگی

اور تین مسلم وزراء اعلیٰ - پنجاب کے سرسکندر جات خان، مثال کے موہوی غفلت افق اور آسام کے مرثہ محمد اللہ کے نام بطور مثال پیش کیے۔ ان کے تقرر کی نوعیت کی وجہ سے فوراً ہی تنازعہ کھڑا ہو گیا، کیوں کہ جناح کی تاویل کے مطابق ان تینوں کا تقرر مسلم فرقہ کے نمائندے کے طور پر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی 'احد نمائندہ ذوالی انا کو اس' سے بھی ٹھیس پہنچی تھی کہ مرثہ بمبئی کے گورنر کے توسط سے موصول ہوا تھا۔ اس لیے جناح نے مسلم لیگ کے سکریٹری کو حکم دیا کہ 'ضابطہ شکنی' کے لیے ان تینوں وزراء اعلیٰ کو فوراً وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا جائے۔ انہیں مطلع کیا گیا اس سلسلے میں رسمی کارروائی 24 اگست 1941 کو بمبئی میں ورننگ کمیٹی کی میٹنگ میں کی جائے گی۔

اس طرح مجبور ہو کر سکندر حیات خاں اور آسام کے سعد اللہ کو نسل سے مستثنیٰ ہو جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اگرچہ فضل الحق نے بھی ایسا ہی کیا مگر وہ درگ کیٹی وریگ کو نسل سے بھی الگ ہو گئے۔ فضل الحق نے اپنے مراسم میں ٹیگ کے صدر کے غیر تاحین اور آمرانہ رویہ کی شکایت کی اور یہ کہا کہ جنانہ نے سوال اس طرح دیا ہے کہ اس کے خلاف کثرت کا فیصلہ خود مسلم لیگ کے صدر کے طور پر جنانہ کے خلاف عدم اعتماد کے فیصلے کے مترادف ہوتا۔ اگرچہ اس سے بحران دو قسم ہو گیا مگر اس سے فعل الحق کی عزت نفس کو زبردست تھیس پہنچی تھی، ورنہ انہوں نے مستعفا دے کر جہان کے خلاف بغاوت کر دی چاہی کہ اسے کام پیتے ہوئے اس استعفیٰ پر ٹھل 28، رجب 1942 کو ہوا جب کہ بنگال اسمبلی نے راجست کا بجٹ پاس نہیں کیا تھا اور اگلے سال بحال تین دن بعد ہی شروع ہونے لگا تھا۔ یہ پلٹ کر، رکرنے کا فضل الحق کا طریقہ کار تھا۔ اس وقت سندھ، بنگال اور آسام میں رسہ کشی چل رہی تھی کہ ست پنجاب دور رہا تھا۔

بہر حال فضل الحق جیسے انتخابی شخصیت کو بھی مسم یک چپوز دینے اور (1941) مہا سجا اور کانگریس کے ساتھ
تیا، پر سا۔ حق مخلوط وزارت کی تشکیل کرنے پر شرقی بنگال کے ہر شہ میں کانے صندوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 43

محمود حسین نے مزید لکھا ہے کہ: 'جہاں تک تحریک پاکستان میں ڈھاکہ یونیورسٹی کی خدمات کا سوال ہے، 1940 سے 1947 تک کا عرصہ بے شک کاسب سے سرگرم، نتیجہ خیز اور اہم زمانہ رہا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یونیورسٹی کے طلباء میں مسلم سیک ڈیویژن قائم ہوئی۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے ایک سابق طالب علم فضل الرحمن نے ایک پندرہ روزہ رسالہ 'پاکستان' کے ایس ایس اور اشاعت میں مدد کی جو جولائی 1942 میں ڈھاکہ سے شائع ہونا شروع ہوا۔ جہاں ٹیٹ کے چھوٹے نمبر مسلمانوں نے اس رسالے کے لیے رضا کارانہ طور پر کام کیا، وہیں ایک سرگرم ہندو ماہر نے بنگالی زبان کی ایک ہی تاریخ لکھی اور اسے 'اسلامی ٹریڈنگ' کا عنوان دیا۔' (اسلامی مسئلہ ساہتیہ، سکریشن)۔

اب واقعات کافی تیزی سے رونما ہو رہے تھے، کانڈھی سے اجاں کیا کہ اگر نہریہ حرکت میں نہ کیا تو ہم حرکت میں آجائیں گے۔ کانڈھی نے 19 اپریل 1942 کو شہری حصہ میں کھنڈیا اور مندرستان، دونوں میں ہی حرکت اور مندرستان سے انگریزوں کی باقاعدہ اور وقت واپسی میں منظر ہے۔ اس میں کانڈھی نے مندرستان

چھوڑ کر تحریک کا اشارہ دے دیا تھا۔

اس کے بعد اپریل 1942 کے آخری ہفتے میں الہ آباد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ اس میٹنگ میں منظور کی گئی قرارداد میں کہا گیا تھا: "کمیٹی اس خیال کو مسترد کرتی ہے کہ ہندوستان میں آزادی کسی دوسرے ملک کی مداخلت یا جارحیت سے آسکتی ہے" (اس کا) دہوا پتہ بھی ہوا، اور جملہ اس کی مزاحمت۔ رانا کی جارحیت کی مزاحمت صرف عدم تشدد اور عدم تعاون کی شکل میں آسکتی ہے، کیوں کہ برطانوی حکومت نے کسی بھی شکل میں لوگوں کے ذریعے فوجی دفاع کی تنظیم میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔" 44

ایسا سچے موقف سے ہٹ کر آیا گیا تھا، کیوں کہ قرارداد میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ نہرو نے برطانیہ کی یہ شرط کامیاب سے متعلق اپنے شریعت کو واپس لے لیا تھا۔ جاپانی حملہ آوروں کی پر تشدد مزاحمت کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا۔

الہ آباد کے بعد جولائی 1942 میں دارالحفاظ میں ہندوستان چھوڑ کر روادپاس کی گئی۔ سر جے بہادر سہو، ڈاکٹر امبیڈکر، سر سکندر حیات خان، جناح، برہمنیہ کی سرپارٹی اور راجا جی نے اس قرارداد پر بحث کی تھی۔ اس دوران حکومت بھی پریشان ہو گئی اور اس نے جولائی 1942 کی قرارداد کی بنیاد پر کانگریس کے لیڈروں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، کیوں کہ اس میں انگریزوں سے جنگ کے دوران کی واپس موبائے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس وقت بھی کئے گئے روز جو لمبے نے مہلی ٹون کے ذریعے وائسرائے کو یہ اطلاع دی کہ ہندوستان چھوڑ کر روادپاس کر دی گئی ہے۔ وائسرائے کی ٹیڈیمپٹونس نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے تمام ممبروں اور ملک بھر میں کانگریس کے تمام سینڈروں کو گرفتار کر لینے کا اعلیٰ رائے سے فیصلہ کیا۔

ایک ماہ بعد، اگست 1942 میں مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ نے کانگریس کو ہندوستان چھوڑ کر تحریک کی پیروی کی مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے چند روز قبل کی کانگریس کے سینڈر گرفتار کر لیے گئے تھے۔ مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اس کے کئی ممبروں کا یہ خیال تھا کہ اب انگریزوں کے خلاف کانگریس کے ہاتھ ہارنے کا مناسب وقت آ گیا ہے۔ ورکنگ کمیٹی کے موقع پر جو صاحب محمود آباد، محمد علی جناح، اور جلال میاں نے اس خیال سے آگاہ کرنے کے لیے جناح سے ملاقات کی اور اس بات پر زور دیا کہ انگریزوں کے خلاف ہندوؤں کے ہاتھ ہار لینے کے اس موقع کو کسی طرح نہ گواہ جائے اپوزیٹری خلیق سروں نے بھی اس طرح کا خیال نہ کیا مگر جناح نے اس نظریے پر اصرار کیا کہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں مسلمانوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جب انگریزوں کے خلاف کانگریس کی تائید کرنے کی قرارداد رائے شامی کے سے پیش کی گئی تو قین لوگ۔ ایم اے ایچ (صفیانی، راجا صاحب محمود آباد، راجا صاحب سائیل خان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سندھ کے قینی محمد سعید۔ ووٹ نہ دینے سے کنارہ بازی اور قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔

مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی، مکہ اصل میں چٹان کے، اس فیٹ نے مسلم لیگ کے لیڈروں کو جیل سے باہر رکھا اور مسلم لیگ کی طاقت میں اضافہ ہو۔ سے زیادہ تر طاقت اس زمانے (1942) اور 1946 کی درمیانی مدت میں حاصل ہوئی۔ دوسری طرف کانگریس کو زبردست دھچکا لگا جس کی وجہ یہ تھی کہ اس اہم عرصے کے دوران سیاسی منظر نامے سے دور رہی تھی کانگریس کے لیڈر جیل میں تھے ورنہ ان کی طرف سے کوئی بھی تبادلہ خیال شروع نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے جناح کو سیاسی منظر نامے پر حاوی ہو جانے، اس موقع کو کام میں لانے اور کانگریس سے حکومت کی برہمی کافی مدد اٹھانے کا موقع مل گیا! درحقیقت کانگریس و حکومت، دونوں ہی اندھی ٹہلی میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ دونوں ہی نہ تو واپس وٹ سکتے تھے اور نہ آگے بڑھ ہی سکتے تھے! حکومت کا خیال تھا کہ کانگریس بسبب ہندوستان چھوڑ دے تاہم واضح طور پر واپس نہیں آئے تھے۔ تو لیڈروں کو رہا کیا جائے گا اور نہ اصلاحات کے سلسلے میں آگے کے مذاکرات کی شرائط یہ کہجائیں گے۔ اس کے جواب میں کانگریس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پہلے اس سے لیڈروں کو رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی روپوش کانگریس سوشلسٹس کی پر تشدد تحریک سے حکومت کی برہمی بڑھ گئی اور قتل مزید گہرا ہو گیا!

گمریزوں کے لیے سب سے بڑا سرکاری کاروبار یہ تھا کہ ایشیا اور یورپ میں جنگ کے معاملات ٹھیک ٹھیک چلتے رہے۔ ہندوستان چھوڑ دے اور، کی منظوری کے بعد ملک بھر میں حالت خراب ہو جانے پر، اس کی تاویل ریٹانوی حکومت نے، در خاص طور پر امریکہ نے، 'جنگ کے معاملات میں دستہ دخل اندازی' کے طور پر کی، خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ جاپان کے خلاف حملے، جنگ کے خاص ڈبے اور رسدات کے مرکز کے طور پر مہدوستان کی سرزمین سے کے چارہ تھے۔ یہ احساس مائی رائے عامہ پر مہینوں اثر انداز رہا اور وہ منصر بھی اٹک ہو گئے جو اس سے پہلے ہندوستان کی تحریک آزادی کو مثبت زاویہ سے دیکھتے آئے تھے۔ نہرو نے اتحادیوں کا پوری طرح ساتھ دینے کی یہ بات بھی تھکی دہا علی برہمت تھی، کانگریس کی قرارداد کے سلسلے میں وقت کا اور مواد کا صحیح انداز نہیں لگایا گیا تھا۔

لارڈ لٹلٹن کی واسسرائی

لارڈ لٹلٹن کے بائیس سالہ کو جس میں بڑی مصلحت کا سامنا تھا وہ تھیں: اقلیت اور کثرت کے درمیان برابری قائم کرنا؛ ہندوستان کے سیاسی اتحاد کی شکست پر حکومت برطانیہ کی جرات کا ٹپہ لگانا؛ اور اقلیت کو ہندوستان میں یا ہندوستان کی کسی پیش رفت کو روک دینے کا باواسطہ حق دینا، اس کے ساتھ ساتھ ایک قابل قبول سمجھوتی ہو۔ ہندوستان کی تمام پرستانہ تحریکات و فتنوں کو پہنچانے کے معاملے میں فرقہ بندی کے ریکارڈ کے طور پر لٹلٹن کی مدت عہدہ اس سے پہلے کے اور اس کے بعد کے تمام واسرائوں کے ملزمتوں کو بات دے گئی تھی۔ 1935 کے بورنسٹ آف انڈیا ایکٹ کا وقتی حصہ، کہ مرکز میں مہاراجوں کے صوبوں کو متحد کرانا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ صوبوں میں متعارف کرایا گیا تھا، جناح کے لیے ہمیشہ سے پریشانی کا باعث رہا تھا۔ عرضداشت پر لارڈ لٹلٹن نے مسلم لیگ کے مطالبے کو مان لیا اور 11 ستمبر

1939 کو اس نے اعلان کیا کہ افوق کے تعارف کے سلسلے میں کی جارتی تیاریاں جنگ کے خاتمے تک ملتوی رہیں گی۔ جنٹ نے اور مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے اس کا خیر مقدم کیا جس نے ایک نئے بعد ہی قرارداد پاس کر کے اس اعلان کی ستائش کی اور یہ امید ظاہر کی کہ افوق کی اسکیم کو ہی ترک کر دیا جائے گا۔

جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے بارے میں کانگریس کے موقف نے برطانیہ میں کنزرویٹو مخلوط حکومت و سخت برہم کر دیا تھا۔ ادھر ہندوستان میں لٹلنگٹون کی قیادت میں افسر شابی بھی ناراض ہو چکی تھی۔ اس کے بعد راج نے مسلم لیگ کی مدد کرنے اور سے مضبوط بنانے (خاص طور پر بنگال، سندھ و آسام میں بھی) اور کانگریس کو مزید کرنے کے لیے ممکنہ کوشش کی۔

مثال کے طور پر بنگال میں فضل الحق کو، جو کہ مہبران اسمبلی کے اعتماد سے مخلوط وزارت کی قیادت کر رہے تھے، مارچ 1943 میں استعفا دینے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ پر ناظم الدین کی قیادت میں مسلم لیگ کی حکومت ہوا دی گئی تھی۔ گورنر نے ناظم الدین کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی چھوٹ دے دی۔ ناظم الدین نے وزراء کی تعداد بڑھا کر 13 کر دی اور اتنی ہی تعداد میں پارلیمانی سکریٹریوں کے تقرر کی بھی اجازت دے دی۔ جب کہ فضل احسن کو دو ورثہ فہرست ممبروں کے ذریعے 8 کی کابینہ میں توسیع کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔

سندھ میں گورنر نے اکتوبر 1942 میں قوم پرست مسلمان مذہب بخش کی صوبائی حکومت کو برخواست کر دیا تھا، کیوں کہ انہوں نے قوم پرست ہندوستان کے مطالبہ آرا دی کو تسلیم نہ کیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے خاص بہادر اور ادنیٰ ای کے خطاب کو ادا کیا تھا۔ اس کے بعد اسمبلی میں لیگ کے میڈر کا دعوت دی گئی تھی اور حکومت بنوانے میں گورنر کے ذریعے مدد کی گئی تھی۔ آسام میں روہی کمار چوہدری (آزاد) نے دعوا کیا تھا کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، مگر انہیں مدد نہیں کیا گیا اس کے برخلاف گورنر نے اگست 1942 میں لیگ کے لیڈر سے وزارت بنانے کے لیے کہا۔

مسلم لیگ بھی وائسرائے کی، پیزیکٹو کونسل سے باہر رہی تھی۔ بطور خاص اس وجہ سے کہ اس کے مطالبات کو فوراً ہی نہیں مان لیا گیا تھا اور اس کے میڈر نہیں چاہے تھے کہ انہیں انگریز حاکمی سمجھا جائے۔ بہرحال لیگ نے کانگریس کے ہندوستان چھوڑ دینے کی مخالفت کر کے جنگ کو مسائل میں تعاون کیا۔ اس مطالبے کو مسلم لیگ کو نظر انداز کر دینے کی کوشش کو بتایا گیا تھا۔

مسلم لیگ کی طاقت بڑھانے، اور ان صوبوں میں جہاں کانگریس کی وزارتوں نے استعفا دے دیے تھے، مسلم لیگ کی حکومت ہونے میں، رڈ لٹلنگٹون کی بھرپور مدد کی پالیسی پر عمل پیرا رہا۔

جنگ کے آغاز پر کسی بھی صوبے میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی مگر نومبر 1943 میں رڈ لٹلنگٹون کی برائی کے وقت چاروں صوبوں، بنگال، آسام، سندھ اور صوبہ سرحد میں، جن کا دعویٰ لیگ نے پاکستان کے لیے کیا تھا، لیگ کی

دُڑا رہیں تمہیں!

اس سمت میں ایک اور قدم اس وقت اٹھایا گیا جب فروری 1943 میں آغا خان میونسپلٹی کی ڈیپارٹمنٹ میں گاندھی کی محکمہ بننا شروع ہونے کے بعد دس سرے کی ایمریشن کے تین ممبروں سے، احتجاج کرتے ہوئے اسٹیشن دے دیا تھا۔ مسئلہ نے نامزدگی کے ذریعے خان جیہوں کو فوراً ہی پہنچا دیا۔ 8 مئی 1943 کو اس پر دی سیو اسٹیشن میں "اور دی مسٹر" نے اس طرح تبصرہ کیا تھا: "یہ خود روین متاثر کن دیک نہیں ہیں، مگر ان لوگوں سے ملنا، ایک انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ اس طرح کونسل کی تشکیل نہایت تعداد کے لحاظ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برابری کا جناح کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ جب ایک بار اس طرح کی نظیر قائم ہو جائے گی تو اقلیت اس کا دعوا ایک حق کے طور پر کرے گی!"

اس کے بعد، مگر یہاں سے یہ نظریہ پھیلنا شروع کر دیا کہ کثرت کے وقت کے ذریعہ فیصلہ کرنے کے جمہوری اصول کا ہندوستان پر اطلاق نہیں ہوتا کیوں کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہیں، یہاں تک کہ میں بنیادی وحدت کے اصولوں کے بارے میں بھی اتفاق رائے نہیں ہے۔ اس لیے ایک فرقہ کے طور پر مسلمانوں کے حق خود اختیاری تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس طرح مسلم لیگ کے اقلیتی نظریہ کو ایک تئیسویں مئی 1941ء کو لندن، برٹن، ڈیٹ لینڈ اور چرچل جیسے سربراہ، کنگز روڈیو رکاں نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ سے باہر اپنی تقریروں کے ذریعے اس نظریہ پر اپنی مہم چلا کر اسے فروغ دینے کی نئی استعداد کوشش کی۔ اپریل 1941ء کی تقریر میں وضاحت کی کہ "خطیائے صحیح طریقے پر، برطانوی پارلیمنٹ کے خطوط پر، صوبائی حکومت خود اختیاری کے تحت ہونے والے مسلمانوں کو یہ بار کر دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے کسی ایسی مرکزی حکومت بنیں، انہیں انہیں اس میں حصہ کارو، راست انکم پارلیمنٹ کی اکثریت پر ہونا، اور صوبوں کے تحت رہنا، یہ پارلیمنٹ کی اکثریت بھی مانگتا ہے۔" اعلانِ اعلان کی ترجمان بن کر رہا ہے۔

برطانوی حکومت نے کانگریس کو ہندو کہنا شروع کر دیا تھا، اس کے اس پارلی میں مسلمان بھی بڑی تعداد میں شامل تھے، مسلمان اس کے صدر بھی رہے، اور اس کی حلقہ میں بھی شامل رہے۔ اور یہی طرف کانگریس حسب معمول مبنی، اقل پرانی زور دیتی رہی۔ اس نے اس پاکستان کی کبھی توئی نہیں کی جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس نے مسلمانوں کے سامنے، اور ان لوگوں کے سامنے بھی پاکستان کی مکمل تصویر رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی جو اس دن لے ہوئے والے تھے یا اس کے یہ سنے کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جغرافیائی اعتبار سے یہ پاکستان کیسا بڑا، اس لیے کہ ایسا یہ بھی نہیں جانتا تھا! اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان کی وحدت کس طرح کی تھی پر ہندوستان میں مسلمان تو زیادہ پریتاں تھے ان کا ایک قابل لحاظ حصہ نہیں تھا۔ لیکن اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ پاکستان کی توئی تھی

توان لاکھوں مسلمانوں کے لیے اس کی کوشش فوراً ہی ختم ہو جائے گی جو کہ خواہی طور پر (غیر فیائی طاقت) اس کے فوائد کے دہرے سے باہر ہو جائے آخر کار پاکستان کی حتمی تشکیل ایک زبردست آپریشن کے ذریعہ تقسیم کی شکل میں ہوئی۔ اس کی تمام تر وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا تصور کسی بھی قسم کے تجزیے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا حالانکہ اسے ایک پراثر لغز و جنب کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح اسے ایک مثالی ورتا یا آبِ نضر یہ ہی بنا رہے دیا گیا۔ چنانچہ جب 16 اپریل 1941 کو اپنے ایک بیان کے ذریعے لیگ کے صدر کو اپنا مطالبہ واضح طور پر پیش کرنے کی دعوت دی تاکہ کانگریس اس پر تبادلہ خیال کر سکے تو جنات نے اس پیش کش کو ہی مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ سب سے پہلے کانگریس کو ہندوستان کی تقسیم کے اصول کو قبول کرنا ہو گا۔ لیگ کی بہت دھڑکی رات کے لیے ترپ کے پتے کی حیثیت رکھتی تھی۔ انگریز ہندوستان میں اپنا اقتدار جب تک برقرار رکھ سکتے تھے، تب تک لیگ کے مطالبے پاکستان کی خواہش افزائی کی، خواہ اس سے سختی نہیں کیا۔ اس مطالبے کو دراصل کانگریس کی قوم پرستی کے خلاف دھمکی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بہر حال جیسے جیسے نیک و نمریزوں کے اقتدار کے لیے اس کی اہمیت کا احساس ہوتا گیا وہ اپنے حق کے لیے صدارت کرتی رہی جس کے لیے انگریز تیار نہیں تھے۔ مگر بچہ وقت کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ لیگ جن حلقوں کی نمائندگی کر رہی تھی انہیں اپنے وجود کو برقی رکھنے کے لیے انگریزوں کی تائید کی ضرورت تھی (اور) ہندوستان میں سامراجی توان حلقوں کی تائید کی ضرورت تھی۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان درپردہ جوڑ چاری رہا، حالانکہ دونوں کے مقاصد ٹکنا تھے، اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی پر کے بھی لگتے رہتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ کلکتہ سے شائع ہونے والی روپی ملکیت کے روزنامے - دی اسٹینڈرڈ میں، اُس کے وقت کے ایڈیٹر، رتھرمور نے یہ تبصرہ کیا تھا: 'خود ہندوستانیوں کے ذریعے قانونی آئین سازی کے نظریاتی راستے پر انصرار کے درود بھی جنگ کے زمانے میں۔' ہر جیسٹی کی حکومت نے اپنے بھروسے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔

فیلڈ مارشل لارڈ ویول کی وائسرائے

اکتوبر 1943 میں لارڈ منٹگمری کی مدتِ مہدہ پوری ہو گئی۔ وہ جب ہندوستان سے روانہ ہو تو گاندھی اور دوسرے کانگریس لیڈر جیل میں ہی تھے۔ فیلڈ مارشل، رڈ ویول کو نیا وائسرائے بنایا گیا۔ ہندوستان کے تمام وائسرائےوں میں ویول نے ہی اس عہدے کو تجربے اور ہندوستان کی بہت سمجھ، ملک کے لیے برصغوری ہندوستانی آرٹس اور ہندوستانی فوجیوں کے لیے عہدہ بنگالی سے سب سے زیادہ ہمسایہ قرار کیا۔ وہ ہندوستان میں ایک عرصہ تک ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ کام کر چکا تھا، انہیں مان کر چکا تھا، پھر ایک جنرل کی حیثیت سے دونوں جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ جس وقت ویول نے وائسرائے کا عہدہ سنبھالا، جنگ کی صورت حال بھی تبدیل ہو چکی تھی، بالآخر تھائی فوجوں کی جیت کے اشارے سے مے لگے تھے۔

گاندھی کے ایک چیمے اور ان کے سوانح نگار پیرس ل کا یہ کہنا ہے کہ ویوں ایک پُر وق شخص تھا۔ نئی مہم شروع، ارادے کا پکا، اور گرم جوش۔ لگاؤ میں لوگ اسے لگتی۔ اب ورڈز ویول کے نام سے پکارتے تھے یعنی وہ ویوں جس کا ایک غلط ایک گنی کے برابر ہوتا تھا۔ اس کا خلوص شک و شبہ سے بالاتر تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہندوستان آزادی کے راستے پر آگے بڑھے، وہ اس میں مدد کرنا چاہتا تھا، اس کا احساس وقار کی بھی حیرت ناک تھا، جس کی وجہ سے اسی نے، ایک سے زائد بار دوسروں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ ان کی ٹیکسافوجی انداز لیکن اس کا فوجیوں کا ناک کی سیدھا دل، ذہن قانونی اور آئینی خوبیوں کو بہت کم سمجھ پاتا تھا، بعض اوقات وہ ان کی وجہ سے اہم کام کا شکار ہو جایا کرتا تھا بلکہ وہ بے چین بھی ہو جاتا تھا۔ ہندوستان میں برطانوی، قسروں نے اس کی ان خوبیوں سے نینہ منسوبوں کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اس کی حدود سے خوب کام لیا۔ اس کا نتیجہ ایسے کی شکل میں سامنے آیا۔ 45

6 مئی 1944 کو گاندھی جیل سے رہا کر دیے گئے، وہ بیمار چل رہے تھے، اور انگریز اس سلسلے میں کسی طرح کی ممکنہ پیچیدگی کی ذمہ داری نہیں سنا چاہتے تھے۔ نظر بندی کے زمانے میں ملک میں جو کچھ ہوتا رہا تھا اس سے گاندھی کا کوئی رست تعلق نہیں تھا۔ تاہم 17 جولائی 1944 کو اپنی رہائی کے بعد انہوں نے جناح کو دیکھا اور ملاقات کی پیش کش کی اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ جناح کے بلکہ پوری نسل انسانی کے دوست ہیں۔ انہوں نے جناح سے کہا کہ وہ اس معاملے میں انہیں مایوس نہ کریں۔ گاندھی نے جناح کو یہ خطا گجراتی میں لکھی تھی، انہیں یہ یاد دلایا کہ دونوں کا خاندان گجرات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کہ وہ اپنے مشترکہ دامن وراثت کے لیے ایک نئی بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئین اور قانونوں کے ماہر جناح نے اس خط کا جواب انگریز کی میں دیا اور اس کی یہ وضاحت کی کہ یہ دو زبان ہے جس میں اپنے خیالات کی وضاحت کرنے میں ان کے غلطی کرنے کا امکان کم سے کم ہے۔ جناح نے گاندھی کو مطلع کیا کہ وہ کشمیر جا رہے ہیں لیکن ان کی واپسی پر گاندھی ان کے گھر تشریف میں تو یہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی۔ گاندھی اپنے آشرم میں، اپنے پیروکاروں کی خلل اندازیوں کی وجہ سے اپنے مہمانوں سے مشکل بنی سے ملاقات کر پاتے تھے۔ اسی بڑی وجہ سے جناح نے گاندھی کو پوری بے باکی سے بتا دیا کہ وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر کبھی نہیں گئے۔

گاندھی - جناح مذاکرات (حصہ اول)

اگست 1942 میں کانگریس لیڈروں کی گرفتاری کے وقت سے راجہ جی (ہندوستان کی موروثی مائے مخالفت کرنے کی وجہ سے راجہ جی کو پال اپنی گرفتاری نہیں کیا گیا تھا) کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مصلحت کی پیش کرتے جا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کانگریس سے کسی وقت بات چیت کرے گی جب مسلم اکثریت کے علاقوں کے لیے حق خود ارادیت کی لٹیں وہابی کر دی جائے گی۔ مگر انگریز کسی بھی حالت میں، جنگ کے زمانے میں

اقتدار منتقل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ راجا جی کو گاندھی کے سامنے اپنا فرمودہ پیش کرنے کا موقع اس وقت ملا جب گاندھی کو غار نشی طور پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ان تجویز میں جنہیں بعد میں راجہ جی فرمولہ کا نام دیا گیا، اہم باتیں تھیں: (1) مسلم لیگ کو ہندوستان کے مطالبہ آزادی کی توثیق کرنی چاہیے اور جمہوری مدت کے لیے مارنشی اور جمہوری حکومت کی تشکیل میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؛ (2) جنگ کے خاتمے کے بعد کانگریس ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق کے ان باہم متصل اضلاع کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن کے تقرر کی تائید کرے گی جہاں مسلمان متعلق اکثریت میں ہیں، (3) اس طرح نشان زد کیے جانے والے علاقوں میں بالغ رہے وہی کی بنیاد پر تمام باشندوں میں رائے شماری کرائی جائے یا کسی دوسرے طریقہ سے ہندوستان سے ملاحدگی کے معاملے کو طے کیا جائے۔ اگر اکثریت ہندوستان سے الگ ایک خود مختار حکومت کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کو عمل میں لایا جائے، (4) ملاحدگی کی صورت میں دفاع، تجارت، مواصلات اور دوسرے لازمی امور کے سلسلے میں باہمی نوعیت کے معاہدے کیے جائیں گے، اور آخر میں (5) یہ کہ یہ ساری شرطیں اس وقت ہی نافذ ہوں گی جب کانگریس ہندوستان کی حکمرانی کے لیے سارے اختیارات منتقل کر دیں گے۔

اپنی رضامندی دینے کے لیے گاندھی کو مشکل سے ایک مہرہ ملا۔ گاندھی کی رضامندی کی طاقت کے ساتھ راجا جی نے اس کے بعد جنان سے ملاقات کی جنہوں نے اس فرمولے کی توثیق کرنے سے معذوری ظاہر کی کیوں کہ اس میں یوکے کا پاکستان کا مطالبہ شامل نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے مسلم لیگ کونسل میں تقریر کرتے ہوئے اس فرمولے کو ایک سہیہ، اور لنگڑا ہوا، اور کرم خوردہ قرار دیا تھا۔ تاہم انہوں نے یہ پیش کش بھی کی، اگر راجا جی چاہیں گے تو یہ فرمولہ مسلم لیگ کونسل کے سامنے رکھا دیا جائے گا۔ یہ بخوبی جانتے ہوئے کہ جنات کی اپنی منظوری کے بغیر ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اسے عوام کے ساتھ بے ایمانی اور اسلیم کے تئیں ناانصافی تصور کرتے ہوئے راجا جی نے جنات کے ساتھ اپنی لڑاکا بہت کے ساتھ اس فرمولے کو پریس کے لئے جاری کر دیا۔ انہوں نے آخری بار جنات کو لکھا: ”اس کے ساتھ ہی ہماری نجی گفت و شنید ختم ہوتی ہے۔ عوام کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔“

ہندوستان چھوڑ دینا اور ادا کی منظوری (4 اگست 1942) سے چار روز قبل گاندھی نے کانگریس - لیگ تھیں کے لئے جنات سے ایک اہم سلسلہ جنابانی کی۔ اس مرتبہ یہ کوشش، دونوں کے ایک مشترکہ مسلم راستہ کیلئے کے توسط سے اور ان ذیل خطوط پر کی گئی: اس شرط کے ساتھ کہ مسلم لیگ فوراً آزادی کے لیے کانگریس کے مطالبے کی تائید کسی طرح کے تجنیحات کے بغیر کرے گی، جو اس بات سے مشروط ہوگی کہ آزاد ہندوستان محوری جہاتوں کی جارحیت پر رٹ لگانے کے لئے اٹھائیوں کی فوجوں کو کارروائی کرنے کی اجازت دے گا، اور اس طرح چین اور روس دونوں کی مدد کی جائے گی اور برصغیر کی حکومت کے پاس اب جو اختیارات ہیں انہیں پورے ہندوستان کی طرف سے مسلم لیگ کو منتقل کئے جانے پر کانگریس کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ کہ مسلم لیگ عوام کی طرف سے جو حکومت بنائے گی، کانگریس نے صرف یہ رہاں میں

کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی بلکہ آزاد ملک کی دشمنی چلانے کے لیے حکومت میں شامل بھی ہوگی

جنانہ کا رد عمل یہ تھا کہ وہ کسی ایسی پیش کش یا تجویز پر تو جہ نہیں دے سکتے جو راست طور پر انہیں پیش نہ کی گئی ہو۔ گاندھی اگر چند روز قبل ہی چانکھیل میں نہ ڈس دے گئے ہوتے تو وہ گاندھی سے ضرور ملاقات کرتے۔

گاندھی کی نگر بندی کے دوران پرل 1943 میں، دہلی میں مسلم لیگ کے کھلے خلاف سے خطاب کرتے ہوئے جنانہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر گاندھی واقعی مسلم لیگ سے مصالحت چاہتے ہیں تو ان (جنانہ) سے زیادہ کوئی دلاس کا خیر مقدم نہیں کرے گا۔ اگر گاندھی کی یہ خواہش ہے، تو راست طور پر مجھے لکھنے سے انہیں کون چیز رکب رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں یہ حکومت واقعی تہی مضبوط ہو، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ اس طرح کا کوئی خط بھیجا جائے تو وہ سے روکنے کی ہمت کر سکے گی۔ اگر اس طرح کا کوئی خط روکا گیا تو بہت سی سنگین بات ہوگی۔ اگر ان کے موقف میں کوئی تبدیلی آگئی ہے تو وہ مجھے چند سطریں لکھ بھیجیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ چیچھے نہیں رہے گی۔ جواب میں گاندھی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ، جنانہ سے مناچتے ہیں۔ آپ کی دعوت کے ساتھ ”ار“ لگا دیا ہے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بھی چٹھی لکھوں جب میرے شریعت میں تبدیلی آگئی ہو؟ دلوں کا حال صرف خدا جانتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے ویسا ہی سمجھیں جیسا کہ میں ہوں۔ ایک مشترکہ حل کی تلاش کے لئے وراپ کو ذرا تھوڑے سوں پر کیوں غور نہیں کرنا چاہیے اور اپنے حل کو ن تمام لوگوں کے لئے قابل قبول بنانے کے لئے، جو اس سے روکا رہ سکتے ہیں۔ ان کریوں نہیں کام کرنا چاہیے۔؟

حکومت برطانیہ کے عزائم کے بارے جنانہ کے خیالات سے قطع نظر حکومت نے یہ کہ جنانہ تک نہیں پہنچنے دیے۔ البتہ اس کے مضمون سے جنانہ کو آگاہ کر دیا۔ اس پر جنانہ نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے یہ نہیں چاہا تھا، بلکہ یہ چاہا تھا کہ گاندھی پہلے مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان سے اتفاق کریں اور پھر نہیں دے سکیں، گاندھی کے اس (موجودہ) خیال کی اس پوشش کے طور پر یہ جاسکتا ہے جس کا مقصد خود اپنی رہائی کے لئے مسلم لیگ و حکومت سے بھڑکانا ہے۔ بہر حال نمریزوں کے ریٹینر شپ کے اس بے محابہ مظاہرے کو جنانہ نے نظر انداز کر دیا خواہ اس سے پہلے وہ اس طرح کے معاملہ کو کتنی ہی سنگین کیوں نہ سمجھتے رہے ہوں۔

اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اصل جھڑکوں کے لئے اس کے مودے آگاہ کر دیے کا صریحہ کار اس سازش میں ہوتے فریقوں (جنانہ اور نمریزوں) کے لئے مفید منصب تھا۔ بہر حال جب اگلی بار کیونٹ مستن کے ساتھ شہید کے اور جنانہ ایک مرتبہ پکڑاؤ والی طرف سے پیش سراد کا ٹریس کے ایک خط کے صرف ”مضمون“ پر، اصل مشن کا تصور کے بغیر قانع ہوئے تو اس کے لئے یہ بات کافی پہنچ ثابت ہوئی۔ مگر اس کا مطلب ایک بار پھر واقعات سے متاثر کرنا نہ جانا، اس لئے ان سب کا ذکر اگلے باب میں کیا جائے گا۔

17 جولائی 1944 کی رات دیر گئے گاندھی نے جن کو خط لکھا اور انہیں 'برادر جن' سے خٹاب کیا اور اس پر دستخط 'تمہارا بھائی گاندھی' کے طور پر کیے۔ انہوں نے گجراتی میں لکھا:

'ایک وقت وہ بھی تمہاجب میں نے آپ کو مادری زبان میں بات کرنے کے لئے آسایا تھا۔ آج میں آپ کو مادری زبان میں خط لکھ رہا ہوں۔ میں جیل سے بھیجے گئے دعوت نامے میں میرے اور آپ کے درمیان ملاقات کی ایک تجویز پہلے ہی رکھ چکا ہوں۔ میں نے اپنی ربائی کے بعد آپ کو کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ آج میں خود کو ایسا کرنے کے لئے تیار رہا ہوں۔ آپ جب بھی جیائیں، ہماری ملاقات ہونی چاہئے۔ مجھے اسلام کا یہ ہندوستانی مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھئے۔ میں ہمیشہ آپ کا ورپوری انسانی نسل کا خادم اور دوست رہا ہوں۔ مجھے، میں نہ سمجھتا تھا۔'

یہ خط اراٹا گجراتی زبان میں لکھا گیا تھا، جو کہ ہندوؤں، پارسیوں اور اس مسلم فرقہ کی مشترکہ مادری زبان تھی جس سے خود جنات تعلق رکھتے تھے اور جس کے وجود کو ہی پاکستان کے فلسفے میں کوئی جگہ نہیں دی گئی تھی۔ 'برادر جن' نے فوراً ہی سری نگر کے ایک ہاؤس یٹ کوئین ایلیزا بیتھ سے ڈیر مسٹر گاندھی کو انگریزی میں جواب بھیجا اور گاندھی کو مطلع کیا کہ اگست 1944 کے وسط میں کسی وقت کشمیر سے واپسی پر ممبئی میں گاندھی کو اپنے مکان پر خوش آمدید کہہ کر انہیں بہت خوشی ہوگی۔ برل لیڈر تاج بہادر سپرو نے گاندھی سے کہا 'مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جیسا کوئی آدمی خوش آمدید کہے جاسکے گا'۔

گاندھی - جناح مذاکرات (حصہ دوم)

جیسا کہ 1944 میں صورت حال تھی، برطانوی نظام کے تحت، راج، مسم یگ اور کانگریس کے فرقہ وارانہ تکنوں کی طرف سے درپیش مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا۔ تاہم ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ برطانوی حکومت سے باہر یہ مسئلہ اس شکل میں ہرگز موجود نہ ہوتا اگر دونوں فرقوں نے کسی نہ کسی طریقہ پر اپنے تنازعات کے حل تلاش کر لیے ہوتے۔ جس سیاسی اور تاریخی پس منظر میں 1944 میں گاندھی اور جن کے مذاکرات ہوئے، اس نے یگ کے اندر اور یگ سے باہر، جناح پر گاندھی کے ساتھ مصاحبت کے لئے دو بڑے حادیاں تاکہ ہندوستان کی آزادی کا راستہ صاف ہو سکے۔ اس ملک میں اس بات کی زبردست توقع تھی کہ ان مذاکرات کا کوئی نہ کوئی قابل نتیجہ برآمد ہوگا۔ جن نے اپنے عام طریقہ کار سے بیت اہم انحراف کرتے ہوئے گاندھی کو مہاتما کہا اور پچھلے مدت کے لیے سیاسی جنگ بندی کے 'جیل کی' 'یہ سب کی خواہش ہے کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے اور اب جب کہ ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ماضی کو بھلا دیجئے۔'

اگر اس میں کوئی ایسا فریق تھا جو تصفیہ نہیں چاہتا تھا تو وہ انگریز تھے۔ وہ ان تمام باتوں سے بہت زیادہ پریشان تھے کیوں کہ وہ ہندو مسلم تصفیہ کے امکانات سے متعلق خدشہ محسوس کر رہے تھے۔ ملاقات کے موقع پر واسا نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اس سے پہلے کہ حکومت برصغیر کو اختیار رات کے ساتھ ایک عبوری قومی حکومت کی تشکیل کے

بارے میں سوچا، ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسرے اہم عوامل کے درمیان ہر حال میں تنفیہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد لندن ٹائمز میں ایک سینڈنگ آرٹیکل شائع ہوا جس میں کہا گیا تھا: 'مسٹر گاندھی اور مسٹر جناح کے درمیان کوئی بھی معاہدہ، ان دونوں کے پیروکاروں کے لیے کتنا ہی اطمینان بخش کیوں نہ ہو، ہندوستان میں اس وقت تک سیاسی پیش رفت کو، وہی طور پر آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس میں وسیع تر مذاکرات، دہ بچے طبقات کی بے چینی، رجواڑوں کے دعووں، کوٹھواؤں میں رکھ جانے والے سب پر ویلنگڈے کی باتیں نہیں ہیں؛ اشاروں اور کنیوں سے مذاکرات میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ بلکہ اس کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ ایک تیسرا فریق بھی ہے درود، راج ہے۔ یہ راج ہی ہے جس کے پاس ترب کا پتہ ہے۔'

اس ملاقات کے اعلان نے ہندو مہاسجا کے ارکان کو بھی برہم کر دیا تھا۔ دوسری طرف ایک نیم فوجی مسلم تنظیم خاکساروں کا ایک جتہ بھی پہنچ گیا تھا اور کانگریس۔ ایک تحقیق کے عمل میں تیزی لانے کے مقصد سے، حول سارکار بنانے کے لیے پریئری کر رہا تھا۔ سی طرح کیونٹ بھی عوامی جلسے کر کے اس کے ذریعے دہریہ جرحیت کی مزاحمت کی طرف توجہ دوئوں سینڈروں کو جمہوریت کے دفاع کے لیے باہم متحد ہو جانے کے لیے مجبور کرنا چاہتے تھے۔ یہ خدشہ محسوس کرتے ہوئے کہ گاندھی کہیں مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کو تسلیم نہ کر لیں، سکھوں نے بھی اپنے لیے 'سکھستان' کا مطالبہ پیش کر دیا۔ وہ پنجاب میں ایک حد تک خود ارادیت والی ریاست چاہتے تھے جس کی تشکیل چاند دی بنیاد پر کی گئی ہو، یعنی جن علاقوں میں انہوں نے اپنی محنت سے سب کا زمینوں کو زراعت کے قابل بنایا ہے اور جن میں ان کی بیشتر زمین چاند دیوں کے لیے، انیس ملائرا ایک جداگانہ سکھ ریاست بنادینا چاہیے۔ اس اثنا میں بھلی کی پوپیس نے احتیاط کے طور پر چند سرگرمیوں اور عوامی جلسوں کے استقامت پر پابندی لگا دی؛ ان دنوں کو چھوڑ کر جوان سرگرمیوں کے ارگرو کے علاقوں کے باشندے ہیں یا ان لوگوں سے کسی حقیقی ضرورت کے تحت ملنا چاہتے ہوں۔ مزید یہ کہ جناح نے یہ ٹیب و غریب ملائرا دیا کہ پولیس کے نمائندے، نئے امید ہے، یہ سمجھ لیں گے کہ اس میٹنگ کے دروازے پولیس والوں کے لیے نہیں کھلے رہیں گے، اس سے میں اس سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ میری رہائش گاہ پر آنے کی زحمت نہ کریں۔ بہر حال مسٹر گاندھی کے پہنچنے پر فائلو کرانوں کو فوٹولینے اور فلم کمپیاں کو شوٹنگ کرنے کی آزادی ہوگی۔

جناح کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ 9 ستمبر 1944 سے شروع ہوا، پہلی ک 10۔ دونوں پلیٹیف روڈ پر واقع اسکے مکان پر 18 دن جاری رہا۔ گاندھی نے جناح کے پاس گیموں کے بڑے کچھ مخصوص و غیر بھیجے جو خود ان کے لیے مذاکرات کے دوران پڑنے والی امید کے موقع پر ہانے کے تھے۔ انہوں نے جناح کو معافی مہیا کرنے کے لیے مذاکرات کے دوران ان کے پاس اپنے نیچر و پیچہ کو بھی بھیجا تھا۔

جیسا کہ پیرس میں لائیو فیلڈ فیلڈ میں فلم بند کیا ہے؛ دونوں نے دونوں نے معافی کیا، دونوں نے

ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ان دونوں کی یہ پہلی ملاقات حقیقی انسانی احساس کا تاثر پیش کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ معاہدہ کا استقبال کرنے، اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جناح پورچ تک ہم آئے جہاں کے ساتھ فٹ پاتھی کھینچا اور ہندوین کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے جناح کے، اعلیٰ گرم جوش نے مصافحہ میں مکمل داکاری سے تھیں زیادہ بھی چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں کرتے۔ جناح نے سب سے پہلے گاندھی کی نمائندہ حیثیت کے بارے میں سوال کھڑا کر دیا، پھر بعد میں ڈیڑھ گھنٹے اور بات چیت جاری رکھنے سے اتفاق کیا۔ جیسے جیسے بات چیت میں پیش رفت ہوتی رہی، سچائی سامنے آنے لگی۔ صرف اپنے کے بارے میں بات سوچی، دینے کے بارے میں نہیں! قائد اعظم حقیقی کرنے کے بعد دوبارہ خیال کرنے نہیں گئے تھے۔ عہدہ آخر میں لیے انہیں یہ گیا تھا کہ، گھنٹے بے دروشی حاصل کرنے اور وفاداریوں کے سروہ میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اسی پر گاندھی سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ جناح کے پاس سے کچھ لے کر آئے ہیں؟ جواب تھا: "صرف چوں۔" بعد میں انہوں نے اپنی سوتھیں گھنٹے کی بات چیت کی پوری کہانی راجا جی کو سائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت انتہائی مایوس کن تھی۔ یہ میرے صبر، تحمل کا امتحان تھی۔ اپنے اس مہم و تحمل پر خود مجھے بھی حیرت ہے۔ "بہرحال ہندو سے یہ ایک دوستانہ بات چیت تھی، پیرے دال کے بیان کے مطابق، گاندھی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا: "آپ کے، (راجا جی) کے فراموشی کے لیے (جناح کی) حقارت اور آپ کے لیے حقارت سراسیمہ کر دینے والی بات ہے۔ اس بات سے آپ کی قدر میری نگاہ میں بڑھ گئی کہ آپ اتنی دیر ان سے بات کرتے اور یہ کہ یہ فراموشی پر زور کرنے کی زحمت اٹھائی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کا مطالبہ مان لیا ہے، اس لیے مجھے بھی مان لینا چاہیے۔ اس پر میں نے کہا کہ میں راجا جی کے فراموشی کی توثیق کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو سے پاکستان کا نام دے سکتے ہیں۔ بچے انہوں نے، ہر قدر رواں دوا کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا کہ میں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اور میں اس کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ آئیے، ہم راجا جی کے فراموشی کے بارے میں بات کریں! اگر اس میں کوئی خامی یا کمی پائیں تو اس کی نشان دہی کر سکتے ہیں۔"

'بات چیت کے درمیان انہوں نے پھر گڑے مزے اٹھانے شروع کر دیے۔ آپ یہاں ایک ہندو کی حیثیت سے، ہندو کانگریس کے نمائندے کی حیثیت میں آئے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا: "نہیں! میں یہاں نہ تو ایک ہندو کی حیثیت سے آیا ہوں ورنہ کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے! میں یہاں ایک فرد کی حیثیت سے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے ایک فرد کی حیثیت سے، مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے یعنی جس حیثیت میں چاہے، بات کر سکتے ہیں۔" اگر آپ نے راجا جی سے اتفاق کر لیا ہے اور ان کے فارموسے کو جان لیا ہے تو انہیں اور آپ کو اپنی اپنی تشبیہوں سے رجوع کرنا چاہیے تھا اور اسے قبول کرینے کے لیے ان سے درخواست کرنی چاہیے تھی! اسی لیے راجا جی آپ کے پاس آئے تھے۔ آپ اسے دوسری پارٹیوں کے سامنے بھی رکھتے۔ اب یہ کام ٹھیک اور آپ کو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لیگ کے صدر ہیں۔ اگر میں نے وہ کسی اور کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں تو پھر اس بات چیت کی بنیاد ہی کیا رہ جاتی ہے۔ یہ کام کے انہیں مودینا ہے؟ میں وہی گھنٹیں تھا جیسا انہوں نے مجھے 1939 میں پایا تھا۔ مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس طرح کی بات

کرنی چاہیے کہ تی ہاں ایس دی شخص ہوں، چوں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں چاہوں گا! مگر میں نے اپنے آپ کو یہ کرنے سے روکا، میں نے ان سے کہا: 'آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص بدل دیں! اگر آپ میرے خیال سے بدل سکتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، میں دلی گہرا یوں سے آپ کی تائید کروں گا، یوں نے کہا: 'ٹھیک ہے! میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کو بدل سکوں تو آپ میرے لیے علی بن جاحس کے!'

بعد میں گاندھی نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا انکشاف تھا کہ میں پاکستان کے اس پیغمبر سے ملاقات کر رہا تھا جسے اپنے 'علی' کی مدح تھی۔ پیرے لالہ کی روایت کے مطابق، گاندھی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے مسئلے کے وہاں لینا چاہیے، اس کے بعد وہ میرا پورا ساتھ دیں گے، وہ جیل چلے جائیں گے، بلکہ کوئی بھی کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر ان کا سامنا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 'ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں۔' میں نے کہا کہ 'مجھے آزما کر دیکھ لیجئے۔'

'ہم پھر فراموش ہو گئے، وہ آزادی کے بعد نہیں بلکہ بھی پاکستان چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا۔ ہم پاکستان اور ہندوستان کے لیے آزادی چاہیں گے، انہوں نے کہا۔' ہم کوئی معاہدہ کریں، اس کے بعد حکومت کے پاس جہاں میں وراسے قبول کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالیں۔ میں نے کہا کہ میں اس میں فریق نہیں بن سکتا، میں انگریزوں سے ہندوستان پر تقسیم ہونے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ "اگر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نہیں روک سکتا، آپ کو مجبور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میرے پاس ہوتا تو میں اسے آپ کے خلاف ہر گز استعمال نہ کرتا۔' انہوں نے کہا: 'مسلمان پاکستان چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی فطرت ہے۔ اور حد تک چاہتی ہے۔' میں نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی حق و تقسیم ہے اور میں یہ تک مان سکتا ہوں کہ آپ اس تقسیم کے صدر کی حیثیت سے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مسلمان پاکستان چاہتے ہیں۔ علاقے کے تمام باشندوں کی رائے تاریک کر دینے اور دیکھنے: 'جواب میں ان کا یہ ہونا تھا۔' آپ غیر مسلمانوں کی رائے تاریکی کی بات کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 'آپ آبادی کے کسی حصے کو اس کے ووٹ کرنے کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ بلکہ انہیں ساتھ لے کر چن ہوگا، اور اگر آپ اکثریت میں ہیں تو آپ کو مار رہا ہے۔' میں نے کہا کہ مجھ سے کس شکر رائے نے کیا کہا تھا۔ اگر صورت حال حد بگڑ گئی تو بنگال کے ہم سب لوگ پاکستان چلے جائیں گے مگر خدا کے لیے، بنگال کو ہر گز تقسیم نہ کیجیے، اس کے حصے بڑے نہ کیجیے۔'

میں نے کہا کہ "اگر آپ اکثریت میں ہوں گے تو فیصلہ آپ کا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ سب یہی چاہیں گے تو ایسا ہی ہوگا، مگر یہ دوسرا آپ کے درمیان ایک طرح کی منابہت ہوگی ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انگریز یہاں رہیں گے۔"

انہوں نے ہر وہ لے کی مختلف شکوں کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیے میں نے ان سے کہا: ”اگر آپ ان باتوں کی وضاحت چاہتے ہیں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ فی رمونا بنائے، اے اے بات کریں۔“ انہوں نے کہا: ”وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ میں نے کہا: ”تو پھر مجھ سے سوال جواب کرتے کا کیا فیائدہ؟“ انہوں نے خود کو مستحباب۔ انہوں نے کہا: ”میں آپ سے سوال جواب دینا چاہتا تھا نہیں کر رہا ہوں۔“ پھر یہ بھی کہا: ”بس چوری زندگی ایک مکمل رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے طریقہ کار سے آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ آپ سے بڑا چھوٹا کر رہا ہوں۔“ میں نے ان سے کہا کہ وہ فی رمونا کے سلسلے میں اپنے ائمہ انصاف تحریر کر دیں۔ وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے۔ ”کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟“ انہوں نے پوچھا، اور پھر راضی ہو گئے۔ ”آخر میں انہوں نے کہا: ”میں آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ چاہوں گا۔“ میں نے جواب دیا: ”آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے لگ نہ ہونے کے لئے اس وقت تک ملتے رہنا چاہیے جب تک کہ کوئی سمجھوتہ نہ ہو جائے۔“ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔“ وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں نے مشورہ دیا: ”کیا ہمیں یہ بات بھی بیان میں شامل کرنی چاہیے؟“ انہوں نے کہا: ”نہیں! اچھا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔“ تاہم ہمارے درمیان مٹا ہوا دوستی اور بات چیت میں جس دوستی اور یکجہالت کا مفہام رہا ہے اس کی حکایتی صورت عوامی بیانات میں بھی ہوگی۔“

’راجا جی: کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی تصفیہ چاہتے ہیں؟‘

’گاندھی: میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا خیال ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں۔‘

’راجا جی: تو کیا آپ اسے کامیاب ہو جانے دیں گے؟‘

’گاندھی: جی ہاں، بشرطیکہ مجھ تک صحیح بات پہنچے۔‘

اگلے دن ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جناح کا کہنا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کی 21 ویں تاریخ ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے ایک بہت اہم دن ہے۔ اس پر جناح کے ایک سابق رفیق کار نے کہا: ”انہوں نے یہ یوں نہیں کیا کہ وہ اتوار کا دن تھا اور چھٹی چاہتے تھے۔ وہ اتوار کو رہنماں سے بہتر سمجھتے ہیں۔“

11 ستمبر کی شام بات چیت کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ مہاتما نے شام کا کھانا جناح کی رہائش گاہ پر ہی بات چیت کے دوران کھایا۔ ان کی ٹیبل باسکیٹ میں بٹے ہوئے پانی کی ایک بوتل بھی رکھی گئی تھی، اس خیال سے کہ کوئی یہ نہ سمجھ سیکے کہ مہاتما ایک مسلمان کے گھر کھانا کھاتے وقت مقدس گنگا جل یا اس جیسی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، گاندھی نے ہدایات دیں کہ اس کے بعد ان کے کھانے کے ساتھ پانی کی بوتل نہ بھیجی جائے۔ تو گاندھی کی طرف اس پر ڈورے لے لئے جانے کا سلسلہ 12 ستمبر کو بھی جاری رہا۔ پیارے اس کے ذریعے نقل کئے گئے گاندھی کے اٹھانے میں:

’نہوں نے حکومت پاکستان کی، ایک برصغیر والی تہذیب پر پیش کی کہ وہ (پاکستان) ایک مکمل جمہوری ملک ہوگا‘ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہی یہ نہیں کہا۔ جمہوریت ہندوستان کے حالات کے لئے مناسب نہیں رہے گی؛ انہیں یہ بات یاد نہیں آئی۔ انہوں نے مجھ سے یہ بتانے کے لئے کہا کہ انہوں نے، قحطی یا بابت، چناؤں چاہیں گے نہیں ساری بات بتائی کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کی بات ٹھیک ٹھیک نہ سمجھ پایا ہوں، ان میں غلطی پر ہوں تو میری تصدیق کراہی جائے لیکن جب میں نے تفصیل سے دوہرایا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تو وہ اس سے باز نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ’نہوں نے ایسا کہا تھا۔ لیکن وہ بات تبدیل جانے والی جمہوریت کے بارے میں تھی۔‘

’اس کے بعد انہوں نے کہا: ’’کیا آپ کے خیال میں ہمارے مذہبی اقلیت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا: ’’جی ہاں، کرشمہ خود بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے پورے کچھ پڑا دیا۔ میں یہاں ساری باتیں نہیں دہراؤں۔ میں نے پوچھا کہ پاکستان میں دوسری اقلیتوں، سکھوں، جیسویوں، جس مانندہ اور متلازم لوگوں اور کچھ ہونے والی اقلیت کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب پاکستان کا حصہ ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ ان کی سرکاری مشترکہ حالت انتخاب سے تو نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ہی بات کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا: ’’ہاں، دوپا ہیں۔ کہ یہ سب ایک کل کا حصہ ہیں۔ وہ مشترکہ حالت انتخاب کی خوبیاں بتائیں گے۔ لیکن انہوں نے جدا جدا حالت انتخاب چاہا تو ویسا ہی ہوتا۔ اگر کچھ چاہیں گے تو انہیں ال کی زبان ہوگی اور حکومت پاکستان انہیں مان دے گی۔ میں نے پوچھا، چناؤں کے بارے میں کیا کہنا ہے، پہلے تو انہوں نے اس خیال کا ہی مذاق اڑایا، پھر یہ کہ اگر وہ یہ چاہیں گے تو انہیں ملے گا۔ سرودھ میں گے تو انہیں جہان آباد حاصل ہوگا۔ میں نے پوچھا اور جیسویوں کا کیا ہوگا، وہ بھی کچھ ایسے حقوق کے لئے مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں وہ اکثریت میں نہیں، اور جنہیں وہ حکومت کر سکتے ہیں، جیسے ٹرانسپورٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ مندھوں کا سہا ہے۔ میں نے یہ بات یہ سمجھ کر کہی تھی کہ ٹرانسپورٹ پاکستان میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسے بند دوں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بیرون فونڈ لائنڈ کی مثال پیش کی۔ باقی بات چیت کوئی خاص نہیں تھی۔ میں ان کے ذہن کو سمجھنا جاری رکھاں گا۔‘

’راجا جی، پتہ لگاؤ، وہ کیا چاہتے ہیں؟‘

’کاندھگی: میں یہی کر رہا ہوں۔ میں ان کی زبان سے یہ کہا دوں گا کہ پاکستان کی یہ ساری تجویزیں کون سے ہیں، میرے خیال میں وہ اہل ہونا نہیں چاہتے۔ میں اپنی حرف سے کوئی جلد بازی نہیں کروں گا۔ لیکن وہ مجھ سے توقع نہیں کر سکتے کہ میں کسی غیر معینہ پاکستان کی توثیق کر دوں گا۔‘

’راجا جی، کیا وہ آپ کے خیال میں اپنے دعوے سے دست بردار ہو جائیں گے؟‘

’کاندھگی: اگر کوئی حل نکلتا ہے تو انہیں یہ سہا ہی ہوگا۔ اصل چاہت ہے، عمر و دسیہ حل چاہتے ہیں، انہیں جانتے ہیں انہیں یہ آسانا چاہتے ہوں کہ آپ کا فرموانی اور چیز ہے جس کے لئے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔‘

محمد علی جناح شہزاد لباس میں

جناح آرام کی حالت میں، ایک نادر تصویر

پرنس جنرل اپنے پیچھے میں

جناب پیسمن جی کے ساتھ کار میں سر پر نکلے ہوئے، پیچھے ایچ جے رستم جی، ہولی رستم جی کے ساتھ

جناب 1916 میں انڈین نیشنل کانگریس، ورآل انڈیا مسلم لیگ کے مشترکہ اجلاس میں بلور صدر

جناب اپنے گھر میں، اپنے کتا کے ساتھ 1940

والد اپنی بیٹی کے ساتھ

جنتاح اپنی بہن فاطمہ اور بیٹی دینا کے ساتھ

مسلم لیگ کے رہنما میاں بشیر احمد کی رہائش پر مشتائے کے بعد

ریمز، میک وٹلڈ کے زیر صدارت گول میبل کانفرنس، لندن، 1931

صدر کے بائیں بیٹھے ہندوستانی رہنما: موہن داس کرم چند گاندھی، مدن موہن مالویہ،

شری نواس شاستری اینگر اور تچ بہادر سپرہ

مباحث چندر بوس اور جناح

آل انڈیا مسلم لیگ کا 26 واں اجلاس، پٹنہ، 26-28 دسمبر 1938

جناح 10، اورنگ زیب روڈ، نئی دہلی میں، 1944-45

لندن کانفرنس کے دوران انڈیا ہاؤس میں ستمبر 6، 1946

بائیں سے دائیں: لیفٹننٹ علی، سر ایس رگھو ناتھن، جناح اور دیگر

جناح، پاکستان کے نامزد گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی ہوائی اڈے پر ترے ہوئے،

7 اگست 1947

قائد اعظم جناح اور فاطمہ جناح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب میں، یکم جولائی
1948، بینک کے گورنر زاہد حسین خطاب کرتے ہوئے، تھکے ہوئے جناح

جناح 1945 میں کونسلر یو۔ ایسٹن پر اپنے حامیوں کے درمیان

جناب اور رسالہ ٹائم کے لوئی فشر کے ساتھ، 1945

جناب، مسلم لیگ خواتین گارڈ کے ساتھ

جناح اور ان کی بہن فاطمہ بعد کے برسوں میں

جناح، ہندوستان میں اپنے مطالعے کے کمرے میں

جناب، جود چپوری لباس میں

بائیں اور نیچے: میر ستر جناح

جناح: تفریح کے لمحات

جناح: تفریح کے لمحات

قاسم کور جزل محمد علی جندھ

جہاں تک باہر کی دنیا کا تعلق ہے، 9 سے 13 ستمبر تک میدیں کافی دہلی ہوئی بلکہ کمزور تھیں۔ اس کے بعد 14 سے 19 ستمبر تک کا عرصہ۔ جب جناح نے عید کے پیغام میں، ایک قوم کی طرح مسلمانوں کی پیش رفت کا ذکر کیا اور دہشتی اور خیر سگالی کی کوئی بات کہے بغیر ملت کے ان دشمنوں کو برا بھلا کہہ جو ہماری ترقی، میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ورائسل بڑھتی ہوئی ناامیدی کا عرصہ تھا، اس کے بعد تیزی سے بگاڑ شروع ہوا جس کا نقطہ عروج 20 ستمبر کو مکمل متنازع کی شکل میں سامنے آیا۔

اس پورے عرصے خطوط کا تبادلہ جاری رہا۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب مراسلت تھی جو دوستانہ بات چیت کا کوئی شاہ نہیں تھا۔ یہ خط مراسلت، وریات چیت کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ اس کا سلسلہ متوازی طور پر چلا جس کے یہ مختلف زبانوں کا استعمال کیا گیا۔ اس پر راجہ جی کا تیکھا تبصرہ اس طرح تھا۔ 'بات چیت آس پاس آنے کے لیے ہوئی جب کہ مراسلت کا سلسلہ ناکامی کی مراسلت کے قیاس پر مبنی تھا۔'

گاندھی نے ابتدا اس موقف سے کی تھی کہ ن کی زندگی کا اصل مشن ہندو مسلم اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی، مسلمانوں کی طرف سے خواہش خاہر کیے جانے کی صورت میں، مسلم لیگ کے مناسبے کو، جیسا کہ لاہور قرارداد میں پیش کیا گیا تھا یعنی ان علاقوں کے لیے خود ارادیت جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ مگر یہ خط ہر تھا کہ آزادی کے بغیر خود ارادیت کو عمل میں نہیں لایا جاسکتا تھا۔ اس لیے مسلم لیگ و تمام دوسرے یورپوں کو مشترکہ جدوجہد کے ذریعہ آزادی حاصل کرنے کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔

جناح کے نزدیک یہ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے جیسی بات تھی۔ دو چہتے تھے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مشترکہ وفد مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتے کے بعد ہونا چاہیے نہ کہ اس سے پہلے 'دوسری طرف گاندھی کا زور اس بات پر تھا کہ جب تک تیسرے فریق کو نکال باہر نہیں کیا جاتا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ تاہم وہ امن قائم کرنے کے طریقے اور وسیلے تلاش کرنے کی کوشش کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے راجہ جی کے فارمولے کو اپنی منظوری دے دی تھی۔ اس میں مطالبے کا بنیادی مفہوم بھی شامل تھا جو کہ لاہور قرارداد کی شکل میں پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک متعین شکل دی تھی: جناح نے اعتراض کیا کہ راجہ جی کے فارمولے کی رو سے مسلم لیگ کو ایک متحدہ ہندوستان کی بنیاد پر آزادی کے مطالبے کی تائید کرنی تھی۔ 'اگر ہمارے درمیان کوئی تصفیہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم مشترکہ کوشش کے ذریعے ہندوستان کے لیے آزادی حاصل کر لیں گے۔ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا، ہم حدود کی نشان دہی کریں گے، رائے شماری ہوگی اور اگر متعلقہ لوگوں نے تقسیم کے حق میں ووٹ دیا، تو ملک کی تقسیم عمل میں آجائے گی۔' گاندھی کا سوال تھا کہ کیا یہ خود ارادیت کا اصل حصہ نہیں تھا۔

اس کے بعد جناح نے قانونی موٹو کافوں کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ فارمولے میں کیا کیا ہیں:

مثال کے طور پر حدود کی نشان دہی کے لیے کمیشن کا تقرر کون کرے گا، رے شہری کی فہم کون ملے کرے گا، اور رے شہری کے رائے کا جیسے کہ فارم نوے میں کہا گیا ہے۔ رے شہری کے فیصلے کون ملے گا؟ اس پر کانڈھی نے جواب دیا کہ 'عبوری حکومت'!

جناح نے پوچھا: 'وہ تو کی بنیاد ہے جس پر عبوری قومی حکومت کی تشکیل کی جائے گی؟' کانڈھی نے جواب دیا کہ اس بنیاد کے بارے میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان معاہدہ کرنا ہوگا۔ فطری طور پر ان دونوں کے درمیان کسی بیاد کے بارے میں اتفاق رکھے ہو جاتا ہے تو ان دونوں کو اس کے بارے میں دیگر پارٹیوں سے صلوات مشورہ کرنا ہوگا۔ — اس سے جناح مطمئن نہیں ہو سکے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر کانڈھی کے پاس کوئی قطعیت نہ کہ ہے تو اسے پیش کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو کانڈھی کا فارم نوے ہے، اس لیے انہوں نے اس پر یقیناً غور کیا ہوگا۔ کانڈھی نے وضاحت کی کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں آئے ہیں لیکن امرامورقہ رداد کے سلسلے میں جناح نے اس کی حاکمیت ہے تو میرے خیال میں اس کو جی ٹی میں لے کے لیے ایک عبوری حکومت کی ضرورت ہوگی۔ اس پر ہاولہ خیال لیا جاسکتا تھا۔ یہاں تک یہ دونوں امور قرار دیے گئے۔

سوال یہ تھا کہ جس کانڈھی کے مطابق راجہ جی فارم نوے میں امورو قرار دے کے اصل مفہوم کو تقسیم کر دیا گیا تھا تو پھر انہوں نے امورو قرار دے کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں کانڈھی نے اپنی مشعلات کا ذکر کیا، امورو قرار دے اور غیر متعلقہ تھی یہاں تک کہ اس میں غلط فہمی نہ ہو۔ اس کا یہی نہیں تھا۔ اس میں دو قومی نظریے کی بات بھی شامل نہیں تھی۔ اگر ایک کے مقابلے میں پاکستان کی بنیاد نہیں تھی تو کیا تھی اسلامی اس کا بدیہی نسب انہیں تھا، کیا اس کے سارے مسلمان ایک ہی امت ہیں؟ اگر دوسری طرف پاکستان صرف ہندوستانی مسلمانوں تک محدود رہتا تو کیا جناح یہ وضاحت کریں گے کہ اگر مذہب نہیں تو، پھر دوسری دوسری چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک ہندوستانی مسلمان دوسرے ہندوستانی سے تمیز کریں گے؟ کیا ہندوستانی مسلمان کسی شکر یا کسی عرب سے مختلف ہے؟

جناح نے جواب دیا کہ تھی اسلامی محض ایک بہانہ ہے۔ انہوں نے مانا کہ ہندوستان کا ذکر نہ تو امورو قرار دے میں آیا اور نہ اس میں نے ایک نے اس لفظ کا استعمال اس کے اصل مفہیم میں ہی کیا ہے۔ 'یہ غلط فہمی امورو قرار دے اور کانڈھی کے مابین بن گیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہندو مسلمان ملی خد سے دو بڑی قومیں ہیں۔ مسلمان اپنی میٹز شناخت اور تمدن، زبان و ادب، نفس تعمیر، نام و عرفیت، اقدار، قانون، ورثہ بطور مل، رسم و رواج، آئینہ ہمارے اور دیات کے ان کے ایک جدا کا قوم ہیں۔ اور اس طرح وہ اپنے وطن میں جدا گانہ، مستدراملا و جوا کے مستحق ہیں۔

امتحس دھوا ہی شہوت نہیں ہوتا۔ یہ کانڈھی کا جواب تھا۔ اس کے بعد کانڈھی نے جناح سے اس بات پر غور کرنے کی درخواست کی کہ وہ جن آزاد ریاستوں کی بات کر رہے ہیں انہیں تقسیم سے کس طرح فائدہ ہوگا، اور یہ آزاد ریاستیں خود

پنے بچے بھی ورہائی چورک ہندوستان کے لیے منسوب نہیں کی جائیں گی۔ جنہاں کا بوجھ جواب تھا۔ ہندو تان کے مسئلے پاس نہ تھے ایک مسئلے اور یہ کہ ہندوستان کو اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنی ہی ہوگی۔

تب تک پاکستان کا تصور کافی مبہم رہا تھا۔ اب پہلی بار اس کے اظہار سامنے آئے تھے۔ بات چیت کے پلٹنے کے نتیجے میں 15 ستمبر کو گاندھی نے جناح کو لکھا کہ جب میں (مور) آزاد قوموں میں سے ہونے کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے پورے ہندوستان کی تباہی کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھنی پڑتی ہے۔

اس کے بعد تبادیلہ خیال کراؤ کے مرحلے میں داخل ہوئے۔ جناح کو گاندھی کا یہ جہاد ملتا تھا کہ وہ اگرچہ اپنی تمام خدائی نہیں کرتے، لیکن وہ ہندو مسلمان کے تمام بائبلوں کی نمائندگی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کیوں کہ وہ ذاتی طور پر ان کے مصائب اور ان کی بد حالی کو محسوس کرتے ہیں جس سے ملتے جلتے ہندو فرقے کے بغیر سب کی متاثر ہیں۔ یہ بات آئندہ کے قائد کشمیری برداشت سے باہر تھی۔ اگرچہ انہوں نے یہ قبول کر لیا تھا کہ گاندھی ایک تسلیم نہایت ہیں اور ہندوؤں میں ان خاص طور پر عوام میں زبردست اثر رکھتے ہیں، مگر وہ گاندھی کے اس بیان کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہ تمام ہندوؤں کی نمائندگی کرنے کے آرزو مند ہیں۔ چنانچہ جناح نے کہا کہ۔ یہ کوئی خوشی ہے کہ آپ ہندوؤں کے ساتھ اس کی اور تمام خدائی نہیں کرتے، اور جب تک آپ اپنی سبکی پر مبنی محسوس نہیں کریں گے آپ سے بحث کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے۔

گاندھی کا جواب تھا 'آپ یہ بات یوں تسلیم نہیں کر سکتے کہ میں ہندوستان کے لوگوں سے تمام حصوں کی نمائندگی کرنے کا آرزو مند ہوں، گاندھی نے جواب جاری رکھتے ہوئے کہا۔ 'کیا آپ ایسی آرزو نہیں رکھتے کہ تمام ہندوستانی کو ایسی آرزو نہیں کرنی چاہیے؟'۔ یہ ایک بات ہے کہ یہ آرزو ہو سکتی ہے کہ کبھی یہی نہ ہو۔

جناح نے اصرار کیا کہ گاندھی، راجہ اور ادا میں مذکور بنیاد پر مبنی اصولوں کو تسلیم کریں۔ گاندھی نے ان سے کہا کہ یہ تناظر دینی نہیں ہے کیوں کہ وہ ان ٹھوس حقائق کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں جو کہ تسلیم کر لینے کی صورت میں سامنے آئیں گے، خاص طور پر جہاں تک کہ اس کے معنوں اور قابل عمل ہونے کی بات ہے۔ گاندھی نے کہا کہ وہ یہ مور قرار دے کر تسلیم نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ آپ اس کی تاویل میں دوسرے یہ اور دعوے بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جنہیں وہ تسلیم نہیں کر سکتے اور ہندوستان کو اسے تسلیم کرنے کے لیے رضا مند نہیں کر سکتے۔

آخر میں گاندھی نے کہا کہ یہ سب اس بات پر راسخ نہیں ہو سکتے کہ وہ قوم ہونے کی بات کو نظر انداز کر کے سب کو خود ارادیت کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کریں؟

گاندھی کی اس پیشکش کی بنیاد یہ تھی کہ ہندوستان کو یارزد قوموں کا ملک سمجھنے کی بجائے ایک یہ خیرہ سمجھا جائے، جس کے بہت سے لوگوں میں سے ایک، مسلمان، جنہیں مخصوص اقلوں میں متعلق شہریت حاصل ہے، باقی

ہندوستان سے الگ رہنا چاہتا ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ اگر لہو قرمہ والا کی رو سے، مسلم اکثریت کے علاقوں کو الگ کیا جائے تو ملاحدگی کے اس سنگین قدم کو متعلقہ علاقوں کے لوگوں کے سامنے رکھنا، دران کی منظوری حاصل کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ کے مجوزہ دو قومی نظریے کی عمومی بنیاد سے اختلاف کرتے ہوئے گاندھی نے کہا تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ ان علاقوں کی ملاحدگی کے دعوے کو مانگنے کے لیے کانگریس اور چورس ملک سے سفارش کر سکتے تھے۔ اُن تمام حصوں کی آباہی کی باغ اکثریت ملاحدگی کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو اس صورت میں ہندوستان کے آزاد ہوتے ہی ایسے علاقوں پر مشتمل ایک علاحدہ ریاست کی تشکیل کی جائے گی۔

سے انہوں نے دو بھائیوں کے درمیان ہٹارنے کا نام دیا۔ یہ دونوں بھائی اس نئے کے بچے تھے جو مذہب کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے سے نامطمئن تھے، اگر وہ چاہتے تو الگ ہو سکتے تھے، مگر یہ ملاحدگی ان کے اندر ہوتی نہ کہ پری دنیا کے سامنے۔ جب دو بھائی الگ ہوتے ہیں تو دنیا کی نظر میں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ ملاحدگی وہ ہٹارے کے بعد بھی دنیا نہیں بھائی ہی بنتی ہے۔

اس بات پر کہ دونوں حصے الگ الگ رہنے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ گاندھی نے تجویز کی کہ ملاحدگی کے معاہدے میں دفع، امور خارجہ، داخلی مواصلات، کسٹم، تجارت اور دوسرے امور کی منجانبوں اور اٹھناں بخش ہندوستان اور دونوں ملکوں میں قلیتوں کے حقوق کا نظم کیا جائے۔ کانگریس اور لیگ کے ذریعے اس سمجھوتے کے تسلیم کر لیے جانے کے فوراً بعد ہی دونوں فریق، آزادی کے حصوں کے لیے کوئی مشترکہ تحریک ملے کریں گے، جہاں ٹیپ کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ کسی بھی راستہ اقدام سے باہر رہے جو کانگریس کی طرف سے کیا جاسکتا ہو اور لیگ اس میں حصہ لینا نہ چاہے۔

مگر جناح ایسی رائے شاری کے ذریعے تقسیم کے حق میں نہیں تھے جس میں وہ تمام باشندے حصہ لیتے جو اس تقسیم سے متاثر ہو سکتے تھے، بلکہ وہ اس معاملے کو صرف مسلمانوں تک محدود ارادیت کی بنیاد پر حل کرنا چاہتے تھے۔ نام خود ارادیت کا دعوا ایک قوم کی حیثیت سے کرتے ہیں، آپ اس غلط خیال کے تحت کوشش کر رہے ہیں کہ خود ارادیت کا مطلب محض 'مذہبی اکائی' سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا معاہدہ تو تقسیم کا اور دو بڑی قوموں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سمجھوتے کے ذریعے دو آزاد اور خود مختار مملکتوں کی تشکیل کا ہے، نہ کہ کسی موجودہ زمین سے ملاحدگی کا، جس کا ہندوستان میں کوئی وجود نہیں ہے۔

15 ستمبر کو گاندھی نے جناح کو لکھا: 'تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ مذہب تبدیل کر لینے والوں اور ان کی اولاد کی جماعت اپنے اصل اسلاف سے کٹ کر، ایک ملاحدہ قوم ہونے کا دعوا کرنے لگے اگر اسلام کی آمد سے پہلے ہندوستان ایک قوم تھا، جو اس کے بچوں کی ایک بڑی جماعت کی تبدیلی مذہب کے باوجود اسے اب بھی ایک قوم ہی رہنا چاہیے۔ ایسا معہوم ہوتا ہے کہ آپ نے قومیت کے مفہوم میں ایک نئے عنصر کا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر میں اسے تسلیم کر دیتا

ہوں تو اس طرح مجھے بہت سارے دونوں کو قیوں کرنا ہوگا اور اسی طرح ایک ناقابل حل مسئلے کا سامن کرنا ہوگا۔ گاندھی کے اس سوال پر کہ انہوں نے یہ دور قرار دے کے تحت، دفاع اور اس جیسے دوسرے اہم معاملے کے سلسلے میں کس طرح کا بندوبست سوچا ہے، جناح کا جواب تھا: جب ایک بار یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ پاکستان اور ہندوستان دو الگ آزاد اور خود مختار ملک ہیں تو ایسی صورت میں دفاع یا کسی دوسرے مشترکہ سرکار کا کوئی سوال ہی نہیں رہے گا، ہاں اس کے کہ دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے۔ جہاں گاندھی اس بات کے بے تدار تھے کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے دفاع اور دوسرے مشترکہ سرکار کے امور کے اطمینان بخش انتظام کے لیے دونوں حصوں کے لیے کوئی معاہدہ چاہتے ہیں تو وہ مسلم ملکوں کو الگ ہو جانے دیں گے، جب کہ جناح یہ چاہتے تھے کہ پہلے تقسیم عمل میں آئے اور مشترکہ منافع کے تحفظ کا معاہدہ بعد میں ہو، ایسی شرطوں پر جن سے کہ دونوں اتفاق کریں گے بشرطیکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعد میں کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا۔ شادی سے پہلے ہی طلاق دے دینے جیسی تھی! اگر ان میں سے کوئی ایک معاہدہ تو زبردستی مشترکہ سرکار جیسی کوئی چیز باقی نہ رہے تو کیا ہوگا؟ جواب یہ تھا کہ ”نتیجہ دہی ہوگا جواب تک ساری دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ یعنی ’جنگ‘! دوسرے الفاظ میں جناح چاہتے تھے کہ پاکستان کے لئے ہندوستان مخالف قوتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بلکہ یہاں تک کہ ہندوستان کے خلاف جنگ جھگڑ دینے کی آزادی کو تسلیم کر لیا جائے۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ اس طرح کی آزادی کسی بھی طرح معاہدے کے ذریعے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ وہ جھگڑے کی صورت میں کہنے کے افراد کی کہنے سے الگ ہو جانے کی خواہش کی بنیاد پر، صراحت کی گئی کہ سب راضی ہو گئے تھے۔ بعد میں گاندھی نے جناح کے ساتھ ان مذاکرات کی وضاحت کرتے ہوئے سچ بہادر پیر کو لکھا تھا کہ یہ رضا مندی سارے معاملات کے بارے میں نہیں تھی جیسے کہ سب دوسرے کے دشمن ہوں! گویا کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی کے سوا کچھ اور مشترکہ بنیاد ہو ہی نہیں۔

انہوں نے 22 ستمبر کو جناح کو لکھا تھا ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دائرے میں چل رہے ہیں، اور اگلے دن۔ یعنی 23 ستمبر کو بات چیت میں ایک موڑ آ گیا۔“

اس دن جناح کے لیے ایک نوٹ میں گاندھی نے لکھا تھا: ”گزشتہ شام کی بات چیت نے منہ کا ڈانکتہ خراب کر دیا ہے۔“ پھر 28 ستمبر کو انہوں نے لکھا: ”آپ برابر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں ان چند مخصوص باتوں کو تسلیم کروں جنہیں آپ لاہور قرار داد کی بنیاد اور بنیادی اصول کا نام دیتے ہیں، جب کہ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو ایک دوسرے سے مختلف سوچ رکھتے ہیں، بہترین راستہ یہ ہے کہ مثلاً بے کوشیوں شکل دی جائے، کیوں کہ وہ حل کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پھر باہمی اطمینان کے لیے اس پر کام کیا جائے۔“

جناح نے گاندھی کی اس تجویز پر تبادہ خیال کرنے سے انکار کر دیا۔ ”آپ یہ بات دوہراتے رہتے ہیں کہ اگر میں اور آپ کسی مشترکہ رائج عمل پر راضی ہو سکیں تو آپ اسے کانگریس سے اور پورے ملک سے تسلیم کرانے کے لیے اپنے

تمام ممکنہ اثرات کو بروئے کار لائیں گے، میں شروع سے ہی یہ ہوتا آیا ہوں کہ تباہی کافی نہیں ہے۔

وہ مہم تو خوش آمدید کہنے کے لیے اس سے راہنی ہو گئے تھے کہ مہم تو یہ کہہ چکے تھے کہ 'اوروشی اور مہم' تماشوں میں آپ ہیں۔ 'جنان' نے اس سے کہا تھا کہ 'ہندو ہندوستان پر آپ کے زیرِ دست اثرات کے پیش نظر اگر میں آپ کو تبدیل کر سکا تو یہ میرے لئے کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔' مگر وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ، جو مکمل اختیارات سے لیس اور نسیم شدہ نمائندہ نہ ہو، سمجھوتے کے لیے کسی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ . . جہاں تک ہم نے دوسرے دور قرار دیا تھا مگر درحقیقت آپ کی نمائندہ حیثیت کے بارے میں کوئی سوال کھڑا نہیں ہوا، مگر اب آپ نے اپنے تئیں پرہیزگار اپنی ہی بنیاد پر ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ مگر جب تک یہ تجویز آپ کی طرف سے آپ کی نمائندہ حیثیت میں پیش نہ کی جائے گی کہ بارے میں مزید بات کرنا مشکل ہوگا۔ اس پر گاندھی کا جواب 'میری نمائندہ حیثیت نہ ہونے کے بارے میں آپ کا بار بار ذکر کرنا واقعی بے معنی ہے۔' 'کر آپ تک ہوتے ہیں، تو یہ اس کے نہیں ہوگا، کہ میری کوئی نمائندہ حیثیت نہیں، بلکہ اس لیے کہ انور قررہ میں شامل احوال کے مسئلے میں آپ کو مطمئن کرنا نہیں چاہتا'۔

بہت بات بیست نوے کی حد تک پہنچتی تھی، آخری بار گاندھی نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں اپنی تجویز کی معقولیت دکھانے کے لیے مسلم لیگ کونسل سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ 'میرے خیال میں یہ ہے کہ پیشکش کو مسترد کر دینا اس کی ذمہ داری آپ نہ لیں۔ تجویز کو کونسل کے ہونے کے بعد ہی لے کر آئیے۔ مجھے انہیں بھی خطب کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ اسے مسترد کر دینے کے قابل محسوس کریں تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کونسل کو یہ مشورہ دیں کہ اسے لیگ کے کھلے اجلاس کے سامنے رکھا جائے۔ کر آپ میرے مشورے کو مان میں گے، ورنہ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں کھلے اجلاس میں اثرات کر دوں گا اور اسے خطاب بھی کر دوں گا۔'

انہوں نے ایک قبائل کے طور پر یہ مشورہ بھی دیا کہ یہ معاملہ کسی طاقت کے سامنے بھی رکھا جاسکتا ہے، لیکن ہم نے مدد دینے والی امداد، بلکہ ٹاشی سے ایک دوسرے کو ہم خیال بنانے کی کوشش کو تقویت پہنچانا بے معنی اور ناقابل عمل سمجھا۔ یہ گاندھی کا سوال تھا۔ مگر یہ دونوں واقعی کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی چاہتے تھے تو اس طرح کے بہت سے قبائل موجود تھے جنہیں بروئے کار لایا جاسکتا تھا۔

بہرحال اس میں سے کوئی بھی تجویز جنان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ویسے تو یہ ایک انتہائی اہم اور بڑا شرمناک فیصلہ تھا، لیکن (لیکن) کوئی مندوب یا ممبر ہی کونسل کی میٹنگ کی کارروائی میں یہ کھلے اجلاس میں حصہ لینے کا مجاز نہیں دیا۔ اس کی ذمہ داری کے 24 ستمبر 1944 کے درجن ذیل اکتباس میں بات چیت کی طور پر نوٹ جانے کا ذکر اس سمرن کیا گیا ہے:

'تاریخ 10-7 بجے وچن پرہیزگار نے راجا کی سے بات کی اور چن پرہیزگار کے بعد بھی کی، جنان نے ہادی تجویز پر

جہاں خیال کرنے سے انکار کر دیا تھا کیوں کہ انہیں نہ کوئی اختیار تھا اور نہ وہ کسی کے نامہ کنندہ تھے۔ اگر آپ دلچسپ اور اس طرح کی دوسری باتوں کو مشترک بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں امر بڑا ہر تصور ہے۔ انہیں یہ نہیں ہے، لیکن میں یہ حال میں ہوں گا کہ انہیں طور پر ایک ایسا ارادہ ہوگا جو اس طرح کی چیزوں کی نگرانی کرنے کے لیے ان دونوں کے ذریعے منتخب کیا جائے گا۔

اس کے بعد واکسٹ (1942) کی قرارداد پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جاتی ہے۔ انہیں کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مطلق طور پر ایک سب بنایا انرا ہے، اس تمام قانونی بسیرت کے ساتھ جو کہ آپ سے منسوب کی جاتی ہے، آپ یہ یوں نہیں دیکھتے کہ اس کا تمام تر حلق ہندوستان اور برصغیر کی حکومت سے ہے۔ اس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اس معاملے پر کسی سرکردہ وکیل کی رائے حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو مسلمانوں یا مسلمانوں کے خلاف سمجھی جاسکے۔

انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ”جب میں خود ہی اسے بخوبی سمجھتا ہوں تو چہرہ کی دوسری طرف سے کیوں ہوں؟“ میں نے وہ مضمون چھیڑا، جو میں نے 2 اکتوبر کو سیوٹرام کے لیے طے کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا۔ ”میں 30 کورواٹھ ہونا چاہوں گا اور جا رہا ہوں۔“ ان میں ہوٹ آؤں گا۔ انہوں نے کہا۔ ”اتنی طویل مدت کیوں؟“ اب ہم زیادہ قریب آچکے تھے۔ میں ہر چیز منگل کو تیار رکھوں گا (ان کا اشارہ ان کی مرست کی طرف تھا)۔ آپ نڈال کی جانچ کریں گے، اور میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ انہوں نے تعارفی نوٹ بھی تیار کر لیا تھا۔ اور اسے پورا پڑھا بھی تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے۔ لیکن اگر میرے پاس اس کی کل ہوتی تو میں اس کی جانچ کر لیتا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا منگل کو کر سکتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نہ تو تیسرا فریق کو موٹہ کریں گے اور نہ پتی سیکر ہی سامنے لائیں گے۔ انہوں نے واکسٹ قرارداد کی مذمت کی۔ انہوں نے کافی تفصیل سے یہ مشورہ دیا کہ اس میں رد و بدل ہونا چاہیے۔ یعنی اسے از سر نو تیار کیا جائے۔

27 ستمبر کو شام کی پراختیا میں ہماری تعداد میں موجود دونوں کو بات چیت کی ناکامی کی اطلاع دیتے ہوئے، گاندھی نے کہا کہ اگرچہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا جس کی وہ امید کر رہے تھے مگر باتوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اس ناکامی کا بھی کوئی اچھا نتیجہ ہی سامنے آئے گا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سب کی بھلائی اور جنات کے زاویہ نگاہ دیکھنے کے لیے، انہوں نے وہاں تک جانے کی بھرپور کوشش کی جہاں تک کہ وہ جاسکتے تھے۔ انہوں نے تو قائد اعظم کے دروازے پر دستک دی تھی مگر وہ ناکام رہے۔

بیوز کر ایبکل کے مسٹر جیلڈر کو انٹرویو دیتے ہوئے گاندھی نے کہا: ”مجھے یقین ہے کہ جنات سنجیدہ ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ وہاں ہوں گا شکار ہو جاتے ہیں، جب وہ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہندوستان کے غیر فطری، بنیادی

متعلقہ لوگوں میں خوش حالی یا خوشی ملے گی۔

کچھ اور اخبار، اہل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بات چیت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ 'میں اس بات سے متفق ہوں کہ مسٹر جناح ایک اچھے انسان ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم پھر جلد ہی ملیں گے۔ اس اثنا میں لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صورت حال کو انگیز کریں اور ہم پر اپنی رائے کا دباؤ ڈالیں۔'

گاندھی نے مصالحت کی اور تقسیم کی تباہی راکھ سے کچھ دانے چھنے کی ایک آخری کوشش کی تھی۔ مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے سداوہ بد اعتمادی کا جو حکم بھی اٹھنا پڑا تھا، اسے مکمل آزاد وجود سے الگ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ خوف کی بنیاد پر آزادی کی کوئی شاندار عمارت کسی بھی حال میں کھڑی نہیں کی جاسکتی تھی۔

گاندھی کا کہنا تھا کہ، اچانک فیرمولے میں لیگ کے منہ بے کی بنیادی باتوں کو، ان کے معنوں ہونے کی حد تک مان لیا گیا تھا۔ انہیں اسے 'پاکستان' کا نام دیے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن چوں کہ جنرل 1940 کی لیگ کی، ہووے قرار دے پیروڈی یا نزدیک یا تاریخ دے کر دینے کی کوشش قرار دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے جناح کے اعتراض کی بنیاد کو سمجھنے ضروری محسوس کیا۔ اگر لیگ کا مطالبہ، جسے وہ پاکستان کا نام دے رہی تھی، جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے یا ایک کل سمجھنے والے دونوں حصوں کے لیے ضروری رساں اقدامات سے احتراز کو چھوڑ کر صرف مکمل اقتدار اہل کے لیے نہیں تھا، تو پھر آخر پاکستان تھا کیا؟ اگر مقصد ایک ایسی اکائی کی تشکیل کا تھا جس میں مسلم مذہب و ثقافت کے بچنے پھولنے کی، اور مسلم فرقے کے لیڈروں کی شخصیت اور ذہانت کے اظہار کی مکمل گنجائش ہو، کسی اور زیادہ غیر معمولی ذہانت سے مغلوب ہوئے بغیر جس کا خطرہ انہیں غیر منقسم ہندوستان میں ہو سکتا تھا، تو ایسی صورت میں گاندھی کے خیال میں یہ فیرمولہ پوری طرح مستحسن کر سکتا تھا۔ ورنہ اگر اس کے برخلاف پاکستان کا مقصد ہندوستان کے خلاف کے حربوں کو استعمال کرنا تھا تو وہ ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔

گاندھی نے جناح کی ذہنی یکسوئی اور ان کی اس ربر دست، اہلیت اور یگانگت کا احترام کرنا جاری رکھا جسے کسی بھی قیمت پر نہیں خریدا جاسکتا تھا۔

محبت وطن جناح برادر کش جنگ چھیڑنے کی آزادی یا ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے جس سے کہ معاشی طور پر ایک ہی سمجھے جائے، یہ دونوں حصے کمزور ہوتے یا دفاع کے سلسلے میں، آزادی کے لیے ہر مزاحمت کرنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی، پھانسیوں کے لیے اپنے اپنے ان کے سامنے ڈال دیے تھے ورنہ اپنے پیسے کسی طرح کے تحفظات کے بغیر پیش کر دینے کی درخواست کی تھی۔

بہرحال پاکستان کے خلاف پڑ چکا تھا۔ مہاراشٹر کے ایک سرکردہ ماہر قانون اور لیبر لیڈر ڈاکٹر ایم۔ آ۔ جینر نے گاندھی کو لکھا کہ خط کتابت سے واضح ہو جاتا ہے کہ کسی دن مسٹر جناح اپنے اہل وطن کی بجائے انگریزوں سے ہی سمجھوتا

کر رہیں گے۔ وہ اس فراموشی و انگریزوں کے ساتھ سودے بازی کے لیے استعداں کریں گے اور ہندوستانی میڈروں کے ساتھ آئندہ کی بات چیت کے لیے اسے بنیاد بنائیں گے۔

درحقیقت یہ آخری مسلسل کوشش تھی جو گاندھی نے تقسیم سے بچنے کے لیے کی تھی، جسے وہ چیر چڑکا تا مگر یہ تھے۔ (ہندوستان کی سرحدوں پر جنگ کے بارے میں مندرجہ بالا باتیں تھیں۔ وہ اور جنٹل مینوں کی جوانی کے مرتے سے نریج تھے، اور تمام اہم کرداروں کے لیے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ صورت حال بہت سی سنگین و محنت کی تھی۔ یہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کرتی تھی کہ وہ بے سود ثابت ہو سکتی ہے یا محض مدت درگزر کرتے ہیں۔ گاندھی نے متحدہ ہندوستان کے لیے کوشش کی جس میں انڈس کامیابی نہیں ملی۔ تو اس کی میدان بہت ہی بڑھی ہوئی تھیں جو تار تار ہو کر رہ گئیں۔ گاندھی کی اس آخری کوشش پر کئی چیزیں کی گئی مگر ان کے نزدیک جدوجہد کرنا ان کا دھرم تھا۔

ڈیسائی - لیاقت معاہدہ: اسقاط

اس مرحلے پر، جب کہ صورت حال کافی ناگوار تھی اور تاریک محسوس ہو رہی تھی، کانگریس کے ایک اہم ممبر سہیل بھوٹا ڈیسائی نے سیاسی قتل کو دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کی۔

جنگ کی پہلی سالانہ پر تہذیبی شدہ صورت حال اور خود ہندوستانی سیاست میں تہذیبی کے بد نظریہ کانگریس اور بھوٹا ڈیسائی نے مرکزی قانون ساز یہ کامیابی کے ختم کر کے اپنی نشستیں سنبھال لی تھیں۔ بھوٹا ڈیسائی نے اسمبلی میں مسلم لیگ کے اپنی لیڈر لیاقت علی خان سے مشابہت کی اور دونوں نے کئی بار فروری، مارچ 1945 کے دوران حکومت ہندوستان کی۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھوٹا ڈیسائی اور لیاقت علی خان کی ایسے سمجھوتے یا منصوبے پر متفق ہو گئے ہیں جس کی بنیاد یہ تھی کہ اسمبلی میں دونوں ایڈیشن پارٹیوں کے لیڈر جنات اور ڈیسائی کو موجودہ آئینی ڈھانچے کے اندر مرکز میں عبوری حکومت تشکیل دینی چاہیے اور گینڈیکو کونسل کے تمام ممبروں کا تقرر کرنا چاہیے جو کہ گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کے ساتھ سارے کے سارے ہندوستانی ہوں! اور یہ کہ گینڈیکو کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین برابری ہوگی! مولتی رائے کیل دار کے من بق جو کہ بھولا بھائی کو اچھی طرح جانتے تھے: 46

اگرچہ گاندھی کو یہاں کر دیا گیا تھا مگر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبران اور دوسرے لیڈر جیل میں ہی تھے۔ جو بھائی نے 1944 کے آخر اور 1945 کے اوائل کے درمیان داسرائے کے ساتھ، ہندوؤں اور مسلمانوں اور دونوں کے اتحادی رائے سے ایک عبوری حکومت کی تشکیل کے امکان کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ خبریں ظور پر یہ وقت ہی خاص سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے جو کہ اسمبلی میں مسلم لیگ گروپ کے ممبر اور جنات کا دہنا مچھ لھے۔ کچھ بات چیت جنوری 1945 میں بھی ہوئی تھی جب عبوری حکومت کی تشکیل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا تھا۔ عبوری حکومت کا پس کا یہ ہوتا کہ قیدی سیاست دانوں کو رہا کر دیا جائے۔ بھولا بھائی نے، جن پر گاندھی کو پورا اعتماد تھا، ان سے ن تھوڑے

بارے میں کئی بار تبادلہ خیال کیا اور اس کے لئے وارد ہوا گئے جہاں گاندھی اسی وقت رہائش پذیر تھے۔ بھولا بھائی کی تحریر میں تجویز کا مسودہ گاندھی کو دکھایا گیا جسے نبیوں نے منظرِ دل کی تھی، جس میں نبیوں نے اپنے ہاتھ سے قبول بہت رد و بدل بھی کیا تھا۔

ان تجویز کی دہائیوں بھولا بھائی اور لیاقت علی نے تیار کر کے ان پر دستخط کر دیے تھے۔ اس خط شدہ دستاویزات کے شمولاً سے، جنہیں بعد میں ڈیپالی۔ لیاقت علی معاہدے کا نام دیا گیا، صاف واضح ہے کہ لیاقت علی نے اس پر دستخط کرنے کی آہی کے پہلے یقیناً اسے جناح کو دکھایا، دکھایا ان سے صاف مشورہ کیا گیا۔ ہر طرح کی افواہیں ورنہ تجویز سے متعلق تبصرے و تقاضا مندرجہ ذیل خبرات میں ظاہر ہونے لگے تھے۔ تب تک ہندوستانی عوام کو با اختیار طور پر کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی۔

جون 1945 میں بائزر کا گمریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر اسی کو روکا گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد اس معاہدے پر کانگریس کے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ بھولا بھائی پر گاندھی کی پس پشت کام کرنے اور کانگریس کے ساتھ غداری کا الزام لگایا گیا۔ یہ الزامات خبرات میں ہم ممبروں کے ذریعے لگائے گئے تھے۔ اس پر گاندھی سائنٹ آگے اور ایک بیان جاری کر کے یہ کہا کہ بھولا بھائی نے ان کے ساتھ صاف مشورے سے یہ کام کیا ہے انہیں میری طرف سے اس کا اختیار حاصل تھا۔ گاندھی اور بھولا بھائی کی تائید کرنے والے دوسرے کانگریسی میڈروں کے بیانات کے باوجود، بھولا بھولا نے بہت سی جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ گاندھی نے یہ مانا ہوا انکار اس کے خلاف کردہ خیالات کے باوجود، ورکنگ کمیٹی کے دوسرے ممبروں نے اسے یہ کہ اس معاہدے کو کاغذ کر دیا جائے اور واجب اختیار کے بغیر کام کرنے کے جرم میں بھولا بھائی سے کارہ کشی کریں جائے۔ مگر مٹایا گیا کہ بھولا بھائی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور ایک ایسی منہ ہمت (بلکہ سودے بازی) کی ہشاش کی جو قطعاً کانگریس کے مفاد میں نہیں تھی۔ اس سلسلے میں سینڈہاؤس کے نائب نے، انجیل یقین ہے کہ بھولا بھائی نے ایمانداری سے گاندھی کے مکمل حوالہ اور اختیار سے کام لیا کیا تھا۔ واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ بھولا بھولا بھولا ورکنگ کمیٹی کے چار ممبروں کے لیے قابل قبول نہیں تھے، جنہوں نے ان کی ساری خراب کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔

سیٹھو والے سلسلہ تحریر جاری رکھتے ہوئے لکھا: اگرچہ کانگریس، اسمبلی کے لیے ایکشن ٹرنے کا ارادہ کر رہی تھی، جو کہ جلد ہی ہونے والے تھے، کانگریس میں بولوب قندار میں تھے انہوں نے شہریت کے طور پر بھولا بھولا بھولا کو مرکزی اسمبلی کے لیے کانگریس کا امیدوار نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت اہمیت کہاں سے ہو رہی تھی؟ اور گاندھی نے اس ذمہ داری کی یا اس ذمہ داری میں خواہ کو خواہ نہ کیوں نہیں بنایا؟ سینڈہاؤس نے ڈیپالی کے ہاتھ کا لکھ سو وہ اصل بولوب محفوظ کر لیا تھا ڈیپالی نے 3 اور 5 جنوری 1945 کے درمیان گاندھی کو دکھایا تھا۔ اس نوٹ میں وہ خط لکھنے اور ذمہ داری

شامل ہیں جو گاندھی نے اپنے ہاتھ سے کی تھیں۔ مسئلہ اوتنے بھی س توٹ کی تہدق کی تھی۔

لیاقت علی خاں اس بحران سے نکلنے میں کامیاب رہے مگر نیشنل ڈیفنس کونسل میں شامل ہونے کی پاداش میں سر سلطان احمد، فضل الحق اور بیگم شاد نور کو مسلم لیگ سے نکال دیا گئے تھے۔ لیاقت علی کا معاملہ آٹھ زیادتی شکایتیں تھیں، جو کہ عبوری حکومت کی تشکیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر جنات سے صلہ مشورہ نہ کیا گیا ہوتا تو انہوں نے بھی ایسی ہی سختی سے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہوتا۔ یہ ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بھولا بھائی ڈیپائی اور لیاقت علی خاں ہتھیار عرصہ سے ایک دوسرے کے ذاتی دوست تھے۔ ڈیپائی کا ناری زبان کا علم اور اردو شاعری سے ان کی دل چسپی ان دیگر عوامل میں شامل تھی جو ان دونوں کی قربت کا باعث ہوئے تھے۔ اس طرح یہ دونوں بھارتیہ کی وجہ سے ہی پہلی بار ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے۔ لیاقت علی اپنے جنوبی ہندوستان کے دورے پر اسی دن چلے گئے تھے جس دن انہوں نے مسودے پر دستخط کیے تھے اور اس سے پہلے کہ لیاقت علی اس سے جنات کو ذاتی طور پر آگاہ کرتے، ڈیپائی نے اسے حاکم کر دیا۔ جنات کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس میں پتھر اور باتیں ہیں جو شکایت کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ مگر انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس میں مواخذے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ شاد نور (جنات) بھی کانگریس سے بالکل مختلف طریقہ پر کارروائی چاہتے تھے۔

ڈیپائی تجویز کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کانگریس کی پھر پور تائید حاصل نہیں تھی، اور شاید اس سلسلہ واقعات پر فتنہ جمنہ اس مہتا نے اس طرح پڑھی تھی جب بعد میں انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ لکھا تھا کہ: "شمس کانگریس اس لیے ناکام ہوئی تھی کہ کانگریس نے لیاقت۔ ڈیپائی کی رموزے ومانے سے نکار کر دیا تھا۔"

مہتا کے بقول جنات نے جو راستہ اختیار کیا، قرارداد پاکستان کے بعد ان کے لیے صرف وہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ لیکن گراکانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مساوات ہوئی، تو جنات اس کوشش کی تائید کرتے۔ اس موقع پر اس طرح مساوات ایک ایسی بات نہ آئے، والی چیز تھی جس نے ڈیپائی کی تجویز کردہ عبوری حکومت، اور بعد میں تشکیل کی گئی عبوری حکومت کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔

اب صورت حال یہ تھی کہ متبادس صل کا دائرہ سکرتاج رہا تھا، کھیل کا آخری مرحلہ اور زیادہ شدید، اور زیادہ پیچیدہ ہوتا رہا تھا، انگریزوں کی تمکانات کا ہر ہوری تھی، فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی، بحث ایک جگہ ٹھہر رہی تھی، اختلاف رائے کے نکات پہلے ہی جیسے رہے، جستجو میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، سوال یہ تھا کہ شہریت کے خلاف کس طرح تحفظ فراہم کیا جائے؟ اس طرح کی سیاسی وسعت کس طرح پیدا کی جائے جس میں ہندوستان کے مسلمان اپنی سماجی، مذہبی اور سیاسی تقدیر کا فیصلہ کسی رک ٹوک کے بغیر خود ہی کر سکیں؟ انہوں (مسلمانوں) نے جو چاہا تھا وہ یہی سیاسی وسعت، اور مقبوضہ بھل کرنے و راء نظام تھا (ہندوستان میں ہی اور ناگزیر حالت میں ہندوستان سے باہر بھی)۔ یہ ان سوالوں کا جو بتمام لوگوں کے سمجھوت کے ذریعے اس طرح کا نظام وضع کیے جانے میں منظر ہے جو کہ ارکار حنا دو بھی کر سکے یا مسئلہ صرف

روایوں کا ہے؟ یہ آخری بات، جینی کہ رو بہ جوئے صدیوں کے تاریخی تجربات کا نتیجہ تھا، ب مختلف فرقوں کی سماجیاتی خصوصیات کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کسی بھی حکومت کا کوئی بھی حکم روایوں کو تبدیل نہیں کر سکتا؛ یہ تو تبدیل شدہ حالات کے پیدا کردہ معنی شروں کا ایقان ہے جو ضروری باہمی اعتماد و یقین و پائی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ کام ہندوستان کو اپنے طور پر، نجی و عام تھا۔ ہندوستانی معاشرے کے داخلی سستراؤ کا طریق کار یہ کام انجام دے سکتا تھا؛ پھر یہ کہ احساسات کا رتبع ہی یہ کام کرتا (یا کر سکتا تھا)۔ صرف یہی بات ہندوستان کو ناقابل شکست طور پر متحد رکھ سکتی تھی۔ دائرہ اسے، ویوں یا کوئی دوسرا شخص صرف یہ کر سکتا تھا کہ یا تو باہمی تعاون کے نئے نم کوئی رجحان طور پر لگو کرتا، یا اس کے پیدا ہونے میں مدد دیتا اور یا اسے وضع کرتا، صرف حکمرانی کے لیے نہ کہ روایوں جیسے دوسرے سماجی عنصر کے لیے۔ فرقہ وارانہ بھائی چارہ اور اتفاق رائے اور احترام باہم ہندوستان کی ذمہ داری تھی، صرف غیر منقسم ہندوستانیوں کی۔ یہ ذمہ داری فیہ اور سامراجی اقتدار کی قوم گز نہیں تھی اسے خراب ہم نے ان سے اس کے لیے کہا ہی کیوں؟ یہ نہیں اور یہ سواں ہمارے وہوں میں پچھل بچاتا رہتا ہے، مناسب طور پر اس وقت جب ہم اس ہیبت ناک انسانی المیہ کی طرف، ہٹ کر کی طرف، ہندوستان کی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

ہتھیار رُرا دو، ڈھول تاشے کی آواز ڈوب جانے دو، دور، بہت دور، سست رفتار جہوں میں آگے بڑھو

(دی موہن زڈ۔ تھ، این فنی)

کیوں کہ ایک متحد ہندوستان کی دلدوز تقسیم میں کیا ہے جس کا جشن منایا ج سکے؟

لن تکتو کے جائشیں کے طور پر فیلڈ مارشل ایوان کا ہندوستان کے وائسرائے کی حیثیت سے تقرر اور آخری سے وائسرائے کے طور پر ان کا عرصہ تقرر، دونوں ہی، ایوان تقرر سے — کر رکتی تک ہر ماہ نہ رہے۔ اس تو یہ کہ اور پراسم نے چل کے ساتھ ان کے تحت کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے۔ جن سے نہیں بت کہ حقیقی قسم کا تعاون ہوا اور تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ ایوان اس طرح کا تعاون چرچاں نے جائشیں وزیر محکم انکی سے بھی حاصل نہیں ہو، جس ایوان کو ہندوستان کا وائسرائے بنایا گیا تھا، برصغیر و دوسری عالمی جنگ کے تحلیلوں کا سامنا تھا، اس لیے ہندوستان کو مشکل سے ہی جائشیں لیبر حکومت کی بھی ضروری توجہ حاصل نہیں ہو سکی۔ ایوان تو یہی پا جتے تھے کہ وہ ٹوٹی ہی رہیں، اور نہیں درکار کر دیا جاتا تو کبھی نہیں انکی شکایت نہ ہوتی۔ ان کی 24 جون 1943 کی ڈائری میں ان کی اس مشکل کا اور دیگر معاملات کا ذکر ملتا ہے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہیں نے وائسرائے کے عہدے کو فوجی تقرر کے جذبہ سے قبول کیا جس میں وہ اس جنگ شہداء اور سوانات کے بغیر اس جگہ جانا سوتا ہے جہاں جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ اخیال ہے کہ جنگ میں تقرر کیا جاتا ہے سے لینا چاہیے تھا اور پتہ لگانا چاہیے تھا کہ ہندوستان کے بارے میں پالیسی کا رٹ اختیار کرنے جا رہی ہے یہ اخیال ہے کہ مجھے اپنی شرمیں رکھنی چاہیے تھیں، کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری طرح کے کسی شخص کی تلاش میں انہیں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہم جس سب میں اس عہدے پر ہوں، اور مجھے سخت کوشش کرنی ہوئی۔ مگر اقل یہ ہے کہ جسمانی راحت و رازدہنی مشقتوں کے ان پانچ برسوں کے تصور نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔

’بچہ یقیناً 1944ء وراثت کے مسائل کا کوئی اہم جز نہیں ہے۔ خدا کو ملے اور افریقہ کے مسائل میں کوئی نہ

دکن کی نہیں دیتی۔ بارہ کے محاذ پر جنگ میں کسی قدر پیش رفت کا امکان ہے؛ مگر مجھے سیاسی میدان میں کسی طرح کی پیش قدمی کا امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔¹

اس تقرر کے لیے ویوں کی، ہیچوں کا مصنفہ نہ طریقہ پر ذکر پینڈرل مون نے اپنی ٹالین-ویسول-وی وائسرائر جنرل میں کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے: ویول، 1858 میں ٹاٹ بریٹن کے ذریعے ہندوستان کا کنسول ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے ہاتھ میں لیے جانے کے بعد، وہ پہلا مغربی تھا، جسے ہندوستان کا وائس آئیے بنایا گیا تھا۔ ویول بھی اشرافیہ طبقے سے نہیں بلکہ اعلیٰ متوسط طبقے سے۔ جس پر برٹش راج کا سارا تکیہ تھا۔ اس میں اس طبقے کی تمام چیزیں منسلک موجود تھیں۔ دین در سب سے اہم، عوامی فریئر اور عوامی خدمت کا احساس تھا، وہ اپنے خیالات میں راج، ورنیکل دیانت داری کا حامل تھا؛ اس میں مشکل اور سخت کام کرنے کی پھر پور توامائی اور سکت تھی۔ اس کے اندر کچھ نہ در قسم کی صفات بھی موجود تھیں، جس کی طرف جواہر لال نہرو کی چھوٹی بہن کرشنا نہرو نے بھی اشارہ کیا ہے۔ کرشنا نہرو نے لکھا ہے: ”ایک اچھا وائس آئیے تھا، اور باضمیر ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھ دار بھی تھا اور انسان دوست بھی“۔² ویول ہندوستان میں برطانوی ایڈمنسٹریٹروں-دارن سینگس، مغزو، مانکم، سنگیمین، اور ہنری لارنس اہم ترین صنف میں شامل تھا۔ یہ سب کے سب عوام کا احترام کرتے تھے، ان کے احساسات کے تین ہمدردی رکھتے تھے، اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے بعد میں چرچل کا کہنا تھا: ”در حقیقت یہ رہا نہ جنگ کا ایک عارضی تقرر تھا اور یہ کہ جانتے اس مرحلے پر اشتعالی ایڈن جیسے دوسرے ناموں پر بھی غور کیا گیا تھا۔“ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، فیلڈ مارشل لارڈ ویول کی وائسرائے کی تو عارضی نوعیت کی ثابت ہوئی اور نہ ہی ریڈ کی مہر!

ویول نے اپنے دو پرکھ اضافی امدادیاں بھی ڈال لیں ان میں مغرب کا وہ احساس تھا شامل جو چرچل باہموم ہندوستان کے بارے میں، ہندوستانی آدمی کے بارے میں اور ہندوستانوں کے بارے میں رکھتا تھا۔ ہندوستانی معاملات کے سلسلے میں چرچل کے کٹر ور تھنگز اور وہی کے بارے میں کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ بہر حال اس سے پہلے کہ ہم ہندوستان کی وائسرائے کے سینئر ویول کے ساتھ چہا شروع کریں، چند مثالیں دینا کافی ہوگا۔ ان مثالوں کا ذکر خود ویول نے اپنے الفاظ میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کیا ہے جے چرچل واقعی-ہندوستان سے اور اس کے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے 31 مغرب کرتا تھا۔ اور جیسا کہ اس وقت امیری کا مشاہدہ تھا کہ وہ (چرچل) ہندوستانی مسئلے کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا کہ جارج سوم امریکی نوکیلیوں کے بارے میں۔ ایک دوسرے واقعے پر ویول نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ ہندوستان کے بارے میں چرچل کے خیالات تو پ خانے کے ایک نچلے درجے کے اعلیٰ کاریسے ہیں جس کی فوجی سوچ جنگ بونیہ تک محدود ہوئی ہے۔ لیکن کا بینہ جس طرح ہندوستان کے سسے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس کے لئے ویول تیار نہیں تھے۔ میں نے پتہ لگایا ہے کہ کا بینہ ہندوستان میں پیش رفت کرنے کی امان شدہ نوازش کے بارے میں ایمانداری نہیں ہے، اور یہ دور اندیشی یا سیاسی حوصلہ کا بینہ کے بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔⁶

ویول کی یہ رائے بالکل صحیح تھی کہ چرچل کو ہندوستان کے سوال پر کنزرویٹو ممبروں میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا، اور یہ کہ اس طرح کی پھوٹ جنگ کے زمانے کی مخلوط حکومت کو ناقابل حتمی نقصان پہنچائے گی اور اس طرح اس کی حکومت برباد کر دے گی۔ تب یہ بات چرچل کے ایجنڈے کا یقیناً کوئی حصہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی پالیسی کے سلسلے میں چرچل کے جانشین صرف جنگ کے زمانے تک چرچل کے تعینات کو نظر انداز کر دینے کی معنوں وجہ رکھتے تھے۔ کیوں کہ بلا امتیاز طور پر اس وقت جنگ میں شریک ہونا ہی سب سے بڑا مقصد تھا۔ اسی وجہ سے کہ ہندوستان کی آزادی کے متعلق اقدامات پر برطانیہ میں زمانہ جنگ کے اتحاد کو ہمیشہ ترجیح حاصل رہی تھی۔ اس لحاظ سے ویول نے اپنی نئی ذمہ داریوں ایسے وقت میں سنبھالیں جب کہ ہندوستان کے مسئلے کے حل کی شروعات کو سب سے کم ترجیح حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عہدہ سنبھالنے کے پورے ایک سال بعد ہی، انہوں نے ہندوستان کے آئینی مسائل پر توجہ دینا شروع کی۔ بہر حال جب انہوں نے کوشش کی ابتدا کی تو کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ گفت و شنید ناگزیر ہونے پر زور دیا۔ چرچل یہ اس کی کاہنہ کے برخلاف ویول نے زمانہ حال کو ایک مبارک لمحہ سمجھا، کیوں کہ ویول دی کہ جنگ کے بعد، سیاسی قیدیوں کی رہائی، مورچوں سے فوجوں کی واپسی، ورگولہ پارو کے کارخانے بند ہوجانے پر، احتجاج کے لیے زرخیز زمین ناگزیر طور پر تیار ہوجائے گی 5 ویول نے موجودہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کرپس کے احلان میں تجویز مردود نوعیت کی بنیاد پر ایک عبوری سیاسی حکومت کی تشکیل کی پیروی کرنا جاری رکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آئینی تھیس کی کوشش کی، انہوں نے اپنی اسکیم کا خاکہ پیش کرتے ہوئے وضاحت کی کہ وہ اپنی اسکیم کا آغاز، ایک عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے مشقہ تجاویز وضع کرنے، درصوبوں میں عوامی حکومتیں پھر سے قائم کرنے کی تجویز پر غور کرنے کے لیے سیاسی لیڈروں کی ایک چھوٹی سی کانفرنس بلانے کی شکل میں کریں گے؛ اس وقت صوبوں میں گورنر راج چل رہا تھا۔ چرچل کا جوابی عمل قطعی ترین قیاس تھا، اور وہ یہ کہ یہ سارے بڑے مسائل یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ان پر فطرت اور فتح کے بعد امن کے ماحول میں غور کیا جائے۔ ویول نے اس بات پر زور دیتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھی کہ ہندوستانی مسئلے کے سلسلے میں پیش رفت کرنے کے لیے یہ وقت کچھ برسوں کے لیے ایک سازگار ترین موقع ہے، اور انہوں نے ایمری کو اطلاع دی کہ اگر اس کی سنارشات پر فوری طور پر توجہ نہ دی گئی تو وہ اپنے معاملے کو ذاتی طور پر پیش کرنے کے لیے وطن پر واز کرنے کی اجازت چاہیں گے۔

اس اثناء میں بھولا بھائی ڈیسائی ویول سے ملنے کے لیے آئے تھے؛ 15 نومبر 1944 کی بات ہے۔ تب ڈیسائی نے 1935 کے آئین کے تحت قومی حکومت کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کے ممبران موجودہ قانون ساز اسمبلی سے لیے جائیں۔ بہر حال اس تجویز میں، کانگریس، ورکنگ کمیٹی کے قید ممبران کی رہائی اور حکومت کے سیکشن 93 کی تبدیلی اور اس طرح گورنر راج کے خاتمے کی شرط بھی شامل تھی۔ ڈیسائی نے 12 جنوری 1945 کو وائسرائے کے پریویٹ سکرٹری سے جاری اصل سے اگلی میٹنگ میں یہ اطلاع دی کہ مخلوط حکومت کی تشکیل کی تجویز کے سلسلے میں ان کے پاس گاندھی اور جٹا کا

کا معاہدہ موجود ہے۔ چوں کہ یہ بات حوصلہ افزا معصوم ہوتی تھی اس لیے وائسرائے نے حکومت برطانیہ کو اس کی اظہار و ادا کی۔ وائسرائے نے ڈیپٹی گورنر کو حکم کیا کہ وہ بذات خود اس تجویز کی وضاحت کریں۔ 'میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کافی فائدہ والی ہوگی کہ یہ خیال ہندوستان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک ہفتے بعد، 20 جنوری 1945 کو ویول نے تجویز کا جائزہ لینے کے لیے، نیز ڈیپٹی گورنر کو حاصل شدہ تجاویز خود تہیجتن کرنے کے لیے ڈیپٹی سے ملاقات کی، کیوں کہ ان تجویز کو حاصل تاسد کے بارے میں انہیں یقین نہیں تھا لیکن وہ اتنے بے تاب ہو گئے تھے کہ لندن تاریخی گرامر سلسلے میں جنات سے بھی ملاقات کرنے کی تجویز رکھ دی بشرطیکہ حکومت راضی ہو جائے۔ لندن کی حکومت نے اس تجویز سے اتفاق کیا مگر یہ نوعیت کے کچھ سوالات بھی سامنے رکھے اس پر وائسرائے نے ایک ذاتی پیغام کے ذریعے یہ جواب دیا کہ ہندوستان کے مسئلے کے سلسلے میں کسی قدر پیش رفت کے لیے یہ بہترین موقع ہے جو برسوں بعد سامنے آیا ہے اور یہ کہ اس موقع کو فوراً کام میں لایا جائے اور تنہا، یہ کریس کی یا اس جیسی کسی ج پیشکش کے اس کے موزن کے بارے میں ہرگز پریشان نہ ہا چاہے۔ حکومت نے اپنی رضا مندی دے دی، لیکن اس وقت جنات اتنے مصروف تھے کہ دہلی نہیں آ سکتے تھے۔ اس لئے اسے اب نے جنات سے بھیجی میں سی ملاقات کرنے اور ڈیپٹی کی تجویز کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے بھیجی۔ گورنر سر جان کول ویل کو متروک کیا۔ اس میٹنگ میں جنات نے حیران کن انداز سے ڈیپٹی کے ساتھ لیفت می ٹیگس کی بات چیت سے واقف ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ ویول کو محسوس ہوا کہ جنات غلط بیانی کر رہے تھے۔ تاہم جنات نے مطلع کیا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی پیشکش پر غور کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ کہ وہ 6 مارچ 1945 دہلی میں ہوں گے اور تب وہ بات چیت کے لیے دہلی دستیاب ہوں گے۔ 8

جنات کو ویول سے 7 مارچ 1945 کو ملاقات کرنی تھی جو ان کے پھر بیمار پڑ جانے کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ گمریوں کے نزدیک اس ملاقات کی ہیئت کا، اندازہ، ویول کی اس مادی سے کیا جاسکتا ہے جو فوری نوعیت کے مسائل مشورے کے لئے نہیں مدد طلب کرنے کے سلسلے میں حکومت برصغیر کی کافی نتیجہ تھی 'میں نہیں چاہتا کہ، ڈیپٹی اور جنات کو تاخیر کے سبب کے طور پر استعفا کریں۔ آخر کار جوابہ خیال کے لئے میرے وطن جانے کے صوبوں کو ڈیپٹی کی تجویز سامنے آنے سے کافی بے بسی قبول کرنا پڑی تھی۔ میں جنات اور ڈیپٹی کے ذہن سے نہیں زیادہ ہچکچاہٹ اور رعب کے ذہن کو جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ 9

درحقیقت ڈیپٹی کا طریقہ فوری وائسرائے کے لئے پینارکن تھا۔ انہوں نے (ڈیپٹی) سیاقیت ملی کے ساتھ مل کر حکومت و شہریت دینے کے لئے اسمبلی میں یہ بندی سے تعاون کیا تھا۔ ویول نے اپنے 'جرنل' میں لکھا ہے کہ ڈیپٹی اور سیاقیت نے مل کر یہ کہنے کا بھیہ کیا ہوا ہے کہ میرے بہتر یہ ہوتا کہ میں اپنی ایئر کیٹیو کوئٹل سے چار کاراں عمل کر پیتا اور ساری کوششیں انہیں دے دیتا۔ ملے بتایا گیا ہے کہ ڈیپٹی اپنے دوستوں کو قلمدانوں کی پیشکش کرتے رہے نہیں۔ میں نے ذہن لیا ہے کہ میں وطن جانے سے پہلے ڈیپٹی سے نہیں مل سکا تھا۔ 10 صلات مستور کی غرض سے لندن جانے کے

مرکزی اعلان کے بارے میں ویل کے اپنے بھی منصوبہ تھے۔ جب ویل 22 مارچ 1945 کو لندن کے لئے روانہ ہوئے تو ان منصوبوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ویسائی۔ یہاں وقت سے بدلتے ہوئے ایک نیا بھی تھا۔

اس اثنا میں دو منصوبوں میں مسلم لیگ کی وزارتیں اثریت کو پیش کی گئیں، منصوبہ سرحد میں سردار اور رگب زیرب خان کی کاہنہ 12 مارچ 1945 کو اور بنگال میں خواجہ ناظم الدین کی وزارت 28 مارچ 1945 کو گزری تھی۔ کانگریس ہائی کمیشن کے جس صداریت کے تحت، کتاب 1939 میں کانگریس کی وزارتوں نے استغناء کیا تھا، اب اسے ایک نیا حکمت عملی دیا گیا تھا، جس میں گڈا انڈیا میں صاحب کو صوبہ سرحد میں ایک متبادل وزارت کی تشکیل کے لئے کوشش کرنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی۔ بنگال میں چونکہ 9 ماہ بعد ہی انتخابات ہونے والے تھے اس لیے وہاں کوئی وزارت نہیں بنائی جاسکتی۔ ویل کا دور جب نتیجہ طور پر 9 ماہ تک چل سکتا تھا، یہ زیادہ تر اس وجہ سے کہ وزیراعظم ان کے لئے تیار رہا، اس وقت کہ وہاں ہندوستان کے حصے میں اس کے سامنے ایک مدت بہت کم تھی جس میں جو ان کے لئے قابل قبول نہ ہو، وہاں ویل کی مسلسل کوشش چرچا کی چٹکی بہت سی موزچہ بندی کو کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگست 1942 کے بعد پہلی بار ہندوستان کے اس حصے کے ہندوستان کے شہر میں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی اور آئندہ حکومت کی باتیں پھر سے پھندے میں شامل ہو گئی تھیں۔ ویل کو کاہنہ کی حتمی رضا مندی سے پہلے، کانگریس کی پیشکش کے قیام میں پہلے بارہ ماہ کے حصے میں آجی بھی بہت سارے غیر انصاف برقرار تھے۔ یہاں میں معرکے کی نوعیت بالکل رضا مندی نہیں تھی تاکہ ہندوستان کے مسئلے کو تسلیم میں انتخابات کی مہم سے ہم رکھا جاسکے جو جون 1945 میں ہونے لگے، ان سے پہلے بھی کہ برلن کی کانگریس وریب، چینیوں کی کامیابیوں کو تسلیم کرنے میں ویل کی دیرپائی کو جید از میں تھی۔ یہاں تک کہ جو اب ہندوستان کی رہتے تھے، وہ بھی یہ فطر، محسوس کر رہے تھے کہ انگریزوں کی قیادت میں بھی تشکیلات ہوتے، جو کہ تمام میں شامل تھے، اس کے لیے کی پوزیشن میں ہے کہ اس طرح قدر چاندنیہ بہداری خیر نہیں ہندو ہندوؤں کے، تاکہ میں آج بے جا۔ ایسی یہ جانتا تھا کہ مرکزی اور مقامی اسمبلیوں میں چونکہ سیاست دانوں کا ایک چھل ہٹا دیا جس میں سے وہاں کی کونسل کا انتخاب کر سکتے تھے۔ انڈیا میں کے ہندوؤں کے لیے امید کے ساتھ کہ یہ محسوس کرتا تھا کہ وہاں کے انگریزوں کی تشکیلات ہوتے، اس کے لیے اس کے اختیار تھے جتنا کم ہو جائیں گے، اس سے سب تشکیلاتی حد کو کوئی حد پار نہیں چاہتے۔ یہاں ویل نے اس صحن کے سارے دیوانہ کی مزاحمت کی اور کانگریس، اپنی دلیل کے لئے انتخاب کی تیار اور حاصل کر لی، وہاں کے ساتھ ہی اس تشکیلات کو با اثر نہ دینے کا اختیار بھی اپنے ہی پاس رکھا۔

مقتدی سے بھی دو واقعات ایسے ہوئے جن کی وجہ سے ویل کی واقعہ میں مزید کاخیر ہوئی۔ پہلا واقعہ یہ کہ 13 اپریل 1945 کو صدر ریڈیو کی موت ہو گئی، جس نے ایک کھوارے کے لئے سارا پرانہ سرد سرد کر دیا اور اس کے بعد انڈیا کی جرمی کے ساتھ کے نتیجے میں یورپ میں تازہ فوری واقعات ہوئے جن کی وجہ سے موت میں مزید تاخیر ہوئی۔ اس طرح اس مسئلے پر توجہ دینا اب ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے معاملے میں تاخیر کی وجہ سے ملک میں

ہے عتدلی و رجب چینی پیدا ہوئی تھی؛ مگر رہنما اپریل 1945 میں رہا کر دیے گئے، اسے یعنی جرمنی کے سقوط سے پہلے یہ اس کے بعد وائسہ اے کی کانفرنس طلب کر لی گئی ہوئی تو 'کامیابی' کے امکانات روشن ہو سکتے تھے، مگر اب اس طرح کی قیاس آرائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک (تقریباً: ھائی، واپس آتا، صرف دو ہی سویدوں، مندرجہ اور آسمان، مسلم، وزارتیں باقی رہ گئی تھیں۔ اگرچہ جنگ کی خواہش کو کوئی دھکا نہیں دیا تھا مگر اب انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ، ہندوستان کے مسئلہ نوں کی نمائندگی کے بلاشرکت خیر کے حق پر اترتی سے رو رو دین شروع کر رہا تھا۔

پہلی شملہ کانفرنس

دو ل 4 جون 1945 کو واپس آئے۔ اور ایک ایسی کانفرنس بنانے کے لیے اپنی تجویز کا اعلان کرنا، جس طرح کی کانفرنس بننے کا ارادہ و شروع سے ہی کرتے آ رہے تھے۔ اعلان شروع چار نمایاں باتیں یہ تھیں: نئی ایگزیکٹو کونسل کی ساخت پر تبادلہ خیال کے لیے تمام پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والے 21، ہندوؤں کی کانفرنس 25 جون 1945 کو شملہ میں ہوگی، جو وائسہ اے اور مائڈر ان چیف کے علاوہ جن کے پاس جنگ سے متعلق قلمدان ہوں گے خالصتہً ایک ہندوستانی کونسل ہوگی، اور خارجہ کا معاملہ بھی (جس کا انتظام ابھی تک وائسہ اے کے ہی پاس تھا) نئی کونسل کے کسی ہندوستانی رکن کے چارن میں دیا جائے گا۔ یہ نئی کونسل موجودہ آئین کے تحت کام کرے گی۔ اس کے بعد یہ تجویز رکھی گئی کہ برطانیہ کے تجارتی اور دیگر مفادات کی نمائندگی کرنے کے لیے دیگر ملک محروسہ (Dominions) کی طرح ہی ہندوستان میں بھی ایک برصغیر کی only نمائندگی کا تقرر کیا جائے۔ لارڈ ویو نے یہ وضاحت بھی کی کہ اس عبوری حکومت کی تشکیل سے جتنی کمینی تھیں گی روٹیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ نئی ایگزیکٹو کونسل کا سب سے اہم کام، سب سے پہلے جنگ کے مسئلے میں جاپان کے خلاف کارروائی کرنا۔ دوسرے یہ کہ نئے اور مستقل نوعیت کے آئین پر اتفاق رائے قائم ہونے تک، برصغیر کی ہندو حکومت و برقرار رکھنا، ورتیسے، اس مخالفت تک جہد ازجہد پہنچنے کے لیے طریقے تلاش کرنا۔

کاندھئی ان دونوں کے نزدیک واقع بل انشیشن بیچ گئی میں تھے ورجا یہ بیماری کے سبب اب بھی خاصے کمزور تھے۔ ایسے میں وائسہ اے کے اس شرعیہ کا متنب، جس میں کاندھئی کو شملہ مدعو کیا گیا تھا، ایک انباری نامہ بتا رہے تھے کہ کاندھئی جی کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے فوراً ہی وائسہ اے کو بتا دیا کہ وہ (کاندھئی) کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے اور 1934 سے کانگریس کے ابتدائی رکن بھی نہیں۔ وائسہ اے نے اس کی دلیل کی طاقت کو مان لیا، ورنہ غلطی کی سزا دیتے ہوئے، کانفرنس میں شرکت کے لیے کانفرنس کے صدر کو مدعو کیا۔ تاہم کاندھئی وائسہ اے سے ملنے کے لیے شملہ جانے اور جب تک وائسہ اے چاہیں، وہیں ٹرکے رہنے کے لیے راضی ہو گئے۔

دوسرے کے شرعیہ میں جنس انکڑا سزا دی گئی کو ہی نظر انداز نہیں کیا یا تھا بلکہ بنیادی شرط کے طور پر تجویز، قومی حکومت میں 'اعانت ہندو' مسلم برابری کا شوشہ بھی چھوڑا گیا تھا۔ کاندھئی نے اس بات کی طرف وائسہ اے کی توجہ

مہذبوں کرتے ہوئے ہمارے لکے۔ ذاتی طور پر نہ تو میں ہی سے (اصل ذات ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برابری) مان سکتا ہوں اور نہ ہی کانگریس مان سکتی ہے۔ باوجود اس کے کہ کانگریس میں مناسب اکثریت ہندوؤں کی ہے، کانگریس نے خاصہ ایک سیاسی جماعت ہی بننے رہنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات کا ایل ہوں کہ تمام غیر ہندوؤں کو مزید دو تہائی طور پر تمام غیر اداؤں ہندوؤں کو نامزد کرنے کے لیے کانگریس کو مشورہ دے سکوں۔ اور پھر یہ کہ کانگریس نے اپنی شہادت کو بھی بھی اداؤں ہندوؤں سے یا غیر اداؤں ہندوؤں کے وابستہ نہیں کیا ہے، کبھی کر بھی نہیں سکتی، یہاں تک کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں اچوں کہ ایسی صورت یک طرفہ، غیر حقیقی و خود کشی کے مترادف ہوں گے، اس کے اپنے جواب میں گاندھی کو یقین دیا کہ دعوت نامے کی قبولیت کسی بھی چیز کے لیے فریادوں کو پابند نہیں کرتی۔ انھوں نے کانگریس میں تجویز پر تبادلہ خیال کرنے، اور انہیں قبول کرنے یا مسترد کر دینے کی پوری آزادی ہوں۔ اس وضاحت نے کانگریس میں کانگریس کی شرکت کے لیے میدان صاف کر دیا۔

اب ممبئی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جو تین سال ہوئی تھی، اور کانگریس کے لیے مدعو اپنے 9 نمائندوں کے لیے ہدایت تیار کیں۔ دوسری باتوں کے علاوہ اس نے اس بات پر بھی غور کیا کہ آں انڈیا کانگریس کمیٹی پر کانگریس کی دوسری کمیٹیوں پر ابھی بھی پابندی لگی ہوئی تھی۔ یہ بات راستے کی رکاوٹ تھی جسے لڑنا ایک جبر نہ ہونا چاہیے۔ مزید کہ کانگریس قیدیوں کی بڑی تعداد کو کانگریس کی پیش رفت میں مداخلت کرنی چاہیے، کانگریس کے جیسٹ رہنما جیسوں سے باہر چلے گئے تھے اور ان کی صحت کافی خراب ہوئی تھی۔ ایک دوست نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کو براہ راست پریم کا نام دیا تھا۔ بہر حال انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تنظیم کے طور پر کانگریس کو شملہ کانگریس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کانگریس کمیٹی نے کانگریس کے لیے اپنے نمائندوں سے کہا کہ وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنوب مشرقی ایشیا میں اتحادیوں کی فتح کا مطلب برصغیر یا دوسرے ملکوں کے سامرائی کنٹرول سے، متحدہ ملکوں کی آزادی ہونا چاہیے۔ دوسرے ملکوں کو آزادی سے محروم کرنے کے لیے ہندوستان کے وسائل کے استعمال پر پابندی کو ایک تسخیر شدہ حقیقت کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔

جب کانگریس کے اراکین سفر کر رہے تھے، ممبئی سے شملہ تک 1100 میل سے راستے میں پڑنے والے مختلف اسٹیشنوں پر پڑ جوتی بھیڑ ان کی پذیرائی کے لیے موجود ہوتی تھی۔ یہ ایک طرح سے کانگریس یڈروں کی رہائی و جشن بھی تھا۔

جزیرہ نما ہند میں جون سال کا گرم ترین مہینہ ہوتا ہے، اس لیے واسے اے نے سوچ سمجھ کر یہ ہدایت جاری کی تھی کہ گاندھی اور شملہ جاتے والے دوسرے کانگریس رہنماؤں کے لیے مناسب یہ (AIR-COOLED) کوئی (تب انیر کنڈیشننگ نہیں تھی) محفوظ کر دیئے جائیں۔ بہر حال گاندھی نے اس طرح کی

سہولت استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔

میں کاندھلی کے ساتھ یوناٹنیڈ پریس آف امیر ہاؤس کے پریسٹن ٹروور بھی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کاندھلی کی صحت کے بارے میں پریشان ہو کر ایک اسٹیشن پر انہیں ایک مختصر سا نوٹ دیا تھا: "کیا یہ دانش مندی کی بات نہیں ہوئی کہ شام کو آپ کانفرنس کی نشست ٹھنڈی کونٹ میں چلے جائیں تاکہ پتھر کے لیے خود کو آرام دے سکیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ کی درابھی آنکھ نہیں لگی ہے۔ اس بات سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی کہ رات میں پڑنے والے اسٹیشنوں پر نیند میں خراب پڑنے کی وجہ سے آپ تھکے ماندے شملہ پہنچیں! ہم لوگ امریکہ میں کہتے ہیں: اپنے آپ کو بریک (آرمر) دے لو۔" پریسٹن ٹروور یہ جواب دیا: "آپ کے اس ڈیجیٹر سے نوٹ کے لیے بہت شکریہ! آپ مجھے اس قدر تلی گری میں پہنچاتے دیجیے۔ مجھے چوریتیں ہے کہ اس سڑی کے بعد راحت فراٹھنڈک آگے گی جس سے میں عطف اندوز ہوں گا۔ مجھے حقیقی ہندوستان کو قریب سے محسوس کرنے دیجیے!"

شملہ چمپے پر جلدی جلدی نہ بنے اور کھانا سنانے کے بعد کاندھلی و اس سے پہلی بار ملنے کے لیے سیدھے واسرے لائن چلے گئے۔ وہیں وہ اس بات میں بہت زیادہ دلچسپی لگی کہ کاندھلی اس کانفرنس میں مندوب کی حیثیت سے شرکت کریں، مگر وہ کاندھلی کو اس کے لیے راضی نہیں کرتے۔ کاندھلی کا یہ کہنا تھا کہ اس جہتی کسی بھی نہ اندہ کانفرنس میں اس ٹھنڈے سے کوئی جملہ نہیں ہوتی جو اس کی اہم ہونگر مندوب نہ ہوا آئینی طریقے کا تادم ہے کہ انرا ان کے مستارے کی ضرورت محسوس کی جائے تو وہ کانفرنس کے دوران شملہ میں ہی رہیں گے جہاں ایک مشاہد کے طور پر اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اس سے اس نے کہا کہ وہ یہ خیالات کہ کاندھلی کی رائے میں اسے انہیں منظور کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جناح نے اس پر کتنا کہ شکایت کی کہ کاندھلی کانفرنس سے ٹک ہوتے تھے، کاندھلی نے پریسٹن ٹروور کو ایڈویس دیا کہ ہاؤس آف امیر ہاؤس کے لئے وہاں آئینے چاہتے ہیں تو وہ ٹکے وہاں سے جاسکتے ہیں۔ یہاں سے اسے مناسب یہ ہوا کہ وہ کاندھلی کے اشتہاریت اور کانفرنس و اسٹیشن رہائشوں کے بارے میں سمجھتا چلتے ہیں۔

ہم کاندھلی سے دیوال سے کانفرنس کا آغاز بائیں ٹیبل طریقے پر کیا اور کانفرنس کی کارروائی بڑی سوجھ بوجھ سے چلائی۔ ہمیں نے اپنی شبہ میں جاتھا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو تمام فریقوں کے لیے ہوں جائے یا مخالف، اس لیے فی الحال آپ و میری قیامت بہ حال میں قبول کر لی جائے۔ میں اس کانفرنس کے جوابہ خیالی رہنمائی اس مقصد کے لیے کراں گا، جسے میں ملک کا بہترین مندرجہ نویس۔ واسرے کی تقریر کے اس حصے کا حوالہ دیتے ہوئے کاندھلی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک بہت اچھا درجہ قرار دے سکتا ہے جس کا اردو دیوال سے استعمال کیا ہے اس طرح وہ کانفرنس میں اس کے قائد کا کردار ادا کر رہے ہیں نہ کہ وہاں ہال کے ایجنٹ کا؟

اس سے اس وقت ان پر پانی کن امور سے صرف یہ سب وہ پیش رفت میں رہا ہوا تھا کہ بڑے

تھے۔ انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ جب جناح نے کانگریس کو ایک ہندو تنظیم بتاتے ہوئے اس کے خلاف نسلی جنگ چھیڑ رکھی تھی تو انہوں نے (ویول) کبھی بھی اور کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کانگریس ایک ہندو تنظیم ہے۔ ایک اقتباس اس طرح ہے:

وائسرائے: 'میری تجویز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ کانگریس کو ایک ہندو تنظیم قرار دیتی ہو۔'
جناح: 'ہم یہاں فرقوں کی حیثیت سے آئے ہیں اور کانگریس ہندوؤں کے سوا کسی اور کی نمائندگی نہیں کرتی۔'

وائسرائے: 'کانگریس اپنے ممبروں کی نمائندگی کرتی ہے۔'
ڈاکٹر جلال صاحب: 'ان کا مطلب یہ ہے؟ میں ایک کانگریسی ہوں، تو کیا میں ہندو یا مسلمان ہوں؟'
وائسرائے: 'معاذ الہی چھوڑ دیا جانا چاہیے، کانگریس اپنے ممبروں کی نمائندگی کرتی ہے۔'

گاندھی نے کانگریس کے لیڈروں سے کہا کہ برابری کے سسٹم میں انہوں نے وائسرائے کے اعلان کا یہ مطلب لیا تھا کہ کوئی بھی فرقہ، دوسرے فرقے سے زیادہ نمائندگی کے لیے نہیں کہہ سکا، بلکہ: 'گروہ چاہے تو اس سے کم نمائندگی بھی قبول کر سکتا ہے۔' کانگریس کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ غیر درج فہرست ہندوؤں کی تعداد کسی بھی حالت میں مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہوگی اور وہ تمام اقلیتی گروہوں کے بہترین ہندوستانیوں، نیز ایسٹ انڈین، انگریزوں، پارسیوں، سکھوں، یہودیوں (اگر دستیاب ہوں)، ہندوستانی عیسائیوں، درج فہرست ذاتوں اور عورتوں کے ایک ایک نمائندے کو نامزد کر کے اس برابری کو ختم نہیں کریں گے، اور ایسا اس بات کا غلط فہم خیال ہے کہ یہ لوگ کانگریس کے ممبر ہیں یا نہیں۔

گاندھی کی دلیل تھی کہ درج فہرست ذاتوں کے علاوہ ایک یا دو سے زائد ہندوؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ کہ انہیں بھی اعلا ذات ہندوؤں کے بجائے، اس حیثیت میں موجود رہنا چاہیے کہ وہ دستیاب بہترین ہندوستانی ہیں۔ گاندھی کی دلیل تھی کہ وہ ہندوؤں کی طرف سے برابری کے حق کے استحصال سے انکار کر کے بہت سی گروہی پیچیدگیوں کو پار کر جائیں گے اور آزاد ہندوستان کی ٹھوس اور مضبوط اسس رکھیں گے، ورنہ بھی خالصتہ قوم پرستانہ بنیاد پر 'اُمرود' (مجوزہ) مساواتی فارمولے کو مان لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک طرح کا معرکہ چھڑ جائے گا اور وائسرائے کے لیے ویٹو استعمال کرنے کی نوبت آجائے گی۔ بہت وود رضا کارانہ طریقے سے اپنے نمائندوں کی بھاری تعداد اقلیتی فرقوں میں سے نامزد کر کے اور ہندوؤں کے لیے دیلی برابری کا انتخاب کر کے وائسرائے کی تجویز میں شامل برابری کے فارمولے والے حصے کو بے اثر کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کہ پانچ مسلمان ممبر اور پانچ اعلا ذات ہندو ممبر ایک دوسرے کے خلاف مجاذہ آ رہا ہوں، مسلم لیگ، وائسرائے اور کنڈران چیف کی مدد سے کابینہ میں کسی بھی وقت برابری صورت پیدا کر سکتی ہے۔ اگر اس کے برخلاف کابینہ کے زیادہ ارکان کی تعداد قوم پرست محبت وطن مسلم گروپ کے نمائندوں پر مشتمل ہو، اور محض ایک، دو یا تین ہی اعلا ذات ہندو ہوں تو ایسی صورت میں کابینہ میں کسی طرح

کی فرقہ دارانہ خانہ بندی نہیں ہوگی اور گرمسمر ٹیپ بندہ اکثریت کی نگرانی کے نام پر کوئی واویلا کرے گی تو اس کی آواز صدا بہ سخر ہوگی۔

یہ گاندھی کا مخصوص طریقہ کار تھا جس نے، بہ ظاہر ناقابل عمل دکھائی دیتے ہوئے بھی، ایک تنازعے کو بڑی ہوشیاری سے ٹھیکانے کا دیا تھا۔ بہر حال بد قسمتی سے کانگریس ورکنگ کمیٹی گاندھی کی تجویز مان لینے پر راضی نہیں کیا جارہا، حالانکہ ورکنگ کمیٹی کے متعدد ممبران اور نغراوی طور پر کانگریس کے کچھ یڈر بھی گاندھی کے موقف کی دانش مندی سے اتفاق رکھتے تھے۔ ایک صوبے کے ایک سابق وزیر اعلیٰ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا یہ مجھے اپیل کرتا ہے۔ گاندھی کا موقف بالکل صحیح ہے۔ اور نگرہا، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہندوؤں کے لیے ذیلی برابری کا فرموا قبول کر لینے کے بعد، ہم رام دہندوں کا سامنا کر پائیں گے؟

جب 29 جون کو کانفرنس منعقد ہوئی تو، انسرانے کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ چونکہ حکومت کی ساخت ور قعدہ کے بارے میں متعلقہ پارٹیوں میں اتفاق رائے نہیں ہو پایا ہے، اس لئے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے وفاقی اثرات کو بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے تمام نمائندوں سے کہا کہ وہ انہیں ان تمام لوگوں کی فہرست بھیجیں جنہیں وہ قومی خدمت میں شمولیت کے لیے منتخب کرنا چاہیں گے۔ وہاں فہرستوں میں اپنے طور پر بھی آجھ ناموں کا اضافہ کرے گا۔ تمام ناموں کی چھان بین اور متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ صراحۃً مشورہ کرنے کے بعد، وہ ایسی فہرست تیار کرنے کی کوشش کریں گے جو کانفرنس کے لیے عام طور پر قابل قبول ہوگی۔

جناح کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ وہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے تھے کہ گرمیٹ ولی فہرست کیسے تیار ہو سکتی ہے اسے اس ضمن قبول کر لیں گے؟ انسرانے نے جواب دیا کہ وہ پیشگی طور پر کسی طرح کی کوئی ضمانت دیں گے۔ اس کے بعد جتنی انتخاب کرنا ان کا کام ہے۔ بہر حال کانفرنس کو اس کے سنارٹس کرنا ناموں پر غور کرنے اور انہیں قبول یا مسترد کرانے کا موقع دیا جائے گا۔ تب جنات نے پوچھا کہ یا کسی ایک پارٹی کے ذریعہ جتنی طور پر مسترد کر دیے جانے کے بعد بھی واسرے اپنی تجویز کی پیروی جاری رکھیں گے، جس کا جواب انسرانے نے یہ دیا کہ وہ پیشگی طور پر خود کو اس بات کا پابند نہیں بنا سکتے کہ کس صورت حال میں وہ کیا قدم اٹھائیں گے۔ آخر میں جب انسرانے نے جنات سے صاف صاف پوچھا کہ لیگ ناموں کی فہرست پیش کرے گی یا نہیں، تو جنات نے جواب دیا کہ وہ اس وقت یہاں اپنی ذاتی حیثیت میں موجود ہیں۔ ور کوئی متعین جواب دینے کے لیے انہیں واسرانے کی تجویز کی تحریری شکل میں ضرورت ہوگی تاکہ اسے ایک کی ورکنگ کمیٹی کے سامنے رکھا جاسکے۔ جناح سے کہا گیا کہ نہیں تحریری شکل میں تجویز مل جائے گی۔

اس کے بعد کانفرنس ایک چند روزہ دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔

اسی دوران، مسلم لیگ کے سابق تمام پارٹیوں نے اپنے ناموں کی فہرست واسرانے کو بھیج دی۔ یورپی گروپ

نے اپنی طرف سے کوئی ماحول فہرست پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کانگریس نے مجوزہ ایکٹ کو نسل کے 15 ناموں کا چیلنج پیش کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ اقلیتی فرقوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینے کے لیے یہ بیٹیلیو نسل کے ممبران کی تعداد، وائسرائے و رکنانہ ران چیف کے حدود، بڑھانا کر 15 کر دی جائے۔ کانگریس کے چیلنج کے نام نمبر 9 میں شامل نہیں۔

دوسری طرف جناح نے نام پیش کرنے کے سلسلے میں لارڈز ایوان و مطلع کیا کہ ناموں کا چیلنج پیش کرنے کے لئے آپ کی تجویز کے سلسلے میں رکنگ کمیٹی (مسلم لیگ کی) یہ ضلع کرنا چاہتی ہے کہ جب آپ عزت مآب کے پیش رو دار راجستھان کے اس طرح کی تجویز رکھی تھی تو رکنگ کمیٹی نے اس کی مخالفت کی تھی اور جب اس کے اعتراضات لارڈز راجستھان کے ممبران میں لائے گئے تھے تو انہوں نے تجویز واپس لے لی تھی اور دوبارہ اعتبار سامنے رکھا تھا۔ لارڈ راجستھان کی ممبران تجویز اس مراسلے میں شامل تھی جو لارڈ راجستھان نے جناح کے نام 25 ستمبر 1940 کو لکھا تھا، جس میں اس بات پر راضی ہوں کہ نمائندوں کا انتخاب، جب کہ وہ گورنر جنرل کے اصرار کا رد میں ہو، مسلم لیگ کے معاہدے میں رکھی ہو اور پھر انہوں نے چیلنج پر مبنی ہونے کے بجائے متعلقہ پارٹی کے قائد اور میرے (وائسرائے) درمیان رزدارٹ، تبادلہ نہیں کر جانی ہو اور یہ لکھنا، کہ نام اپنے مرحلے میں جہاں سے لکھا تھا، اسٹیک کمیٹی کی یہ رائے تھی کہ سہ ماہیہ موقع پر طے کے طے فیڈرل پریس اس معاملے میں بھی عمل کیا جانا چاہئے، خاص طور پر مسلم لیگ کے سسٹم میں، یہ تجویز ویوں کے خیال پر قابل اعتبار نہیں تھی۔ چنانچہ جناح نے پھر لکھا، لکھیں۔ یہ چاہتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ اسے یہ جان کر فہم ہوا کہ عزت مآب سے یہ نتیجہ دہانی نہیں کر پائے جس کے مجوزہ ایکٹ کو نسل کے تمام مسلم ممبران مسلم لیگ سے چنے جائیں گے، اور موجودہ حالات میں بچے، فہم کے ساتھ ہونا پڑ رہا ہے کہ میں مجوزہ نسل میں نمائندگی کے سے مسلم لیگ کی طرف سے نام نمائندگی پر زور میں نہیں ہوں۔

14 جولائی کو کانگریس کے اختتامی اجلاس میں وائسرائے نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے مسلم لیگ کی طرف سے ناموں کی کوئی فہرست موصول نہ ہونے کے باوجود کانگریس پر ایکٹ کو نسل کی تشکیل کرنے سے جو ان کے خیال میں کانگریس کے لیے قابل قبول ہوگی۔ انہوں نے اس وقت جو مسلم نام تجویز کیے تھے وہ جناح کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ بہر حال، وائسرائے نے اپنی فہرست کانگریس کے صدر کو نہیں دکھائی، حالانکہ ایسا کرنے کے لیے کہا بھی گیا تھا۔ وائسرائے نے اپنی فہرست کانگریس کے سامنے بھی نہیں رکھی۔ انہوں نے محض یہ اعلان کیا کہ کانگریس پر مسودہ حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور یہ کہ انہوں نے ناکامی کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔

اس وقت، وائسرائے کے نام اپنے خط میں گاندھی نے لکھا، مجھے یہ سوچ کر دکھ رہا ہے کہ جو کانگریس خوش حوالہ ماحول میں، ورا مہیدوں کے ساتھ ترویج ہوتی تھی، اب ہر پہلے جیسے سبب کی وجہ سے اس طرح ناکام ہو جائے گی۔ اس مرتبہ آپ نے اس ناکامی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، لیکن دنیا اس کے مختلف طریقے پر سوچے گی۔ ہندوستان یقیناً یہی

سمجھتا ہے۔ انہوں نے ناکامی کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے تحریر کا سلسلہ جاری رکھا، میں خود کو اس تک شک و شبہ سے نہیں بچا سکتا کہ اس کا زیادہ اہم سبب یہ ہے کہ حکماء اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کا مطلب اس اقتدار کا ان افسران کے سابقہ قیدیوں کے ہاتھوں میں مشتعل ہو جانا ہے۔

یہ کتنے اکیلی کی بات تھی کہ قتل کو ختم کر کے کی یہ کوشش ایک بار پھر پرانے تقسبات کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوئی، ملک بھر سمجھوتے کے لیے برقی نیٹ کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے اتنا زیادہ پہلہ کھینچی تیار نہیں ہوا تھا۔ واسا اے کے اس سے پہلے کے بیانات نے لوگوں میں یہ امید پیدا کر دی تھی کہ اس مرتبہ نئی شروعات ہوگی۔ دوں کا سوال تھا کہ اگر کسی پیش رفت کے لیے کانگریس ورلڈ کے درمیان اتفاق رائے کو سرکاری شدہ کی حیثیت دینا ہے تو پھر آل پارٹئی کانفرنس بدلتے کی ضرورت ہی یہ ہے، یہ بھی کہ قانون کرنے سے ٹیکے انکار کر دینے پر سرواگہ اسے اپنی تجویز کو آگے نہیں بڑھاتا۔ تو یہ ساری کوشش کس لیے؟ یہ ایسے میں یہ بہتر نہ ہوتا کہ صرف کانگریس اور مسلم لیگ کے صدر کو کسی مدعو کی جاتا اور دونوں کو اس قماشے سے الگ رکھ دیتا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو بار بار دہرایا جا رہا تھا۔

جناح نے، اپنے ایک بیان میں دیول کے منسوبے کو مسلم لیگ کے ایک جہاں اور پروانہ موت قرار دیا، کیوں کہ اگر تمام ممبران مسلم لیگ ہی کے ہوتے تو بھی، وہ کابینہ میں ایک تہائی موجودگی کے ساتھ قیادت میں ہی ہوتے۔ جناح کا کہنا تھا: تمام قیدیوں کے نمائندے۔ عمل اور قیمتی طور پر، حکومت میں ہمارے خلاف ووٹ دیتے۔ اس سے پہلے جناح یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں تمام قیدیوں کی علم بردار اور محافظ ہے، ور کانگریس، ہندوؤں کی بھی نہیں، بلکہ صرف ان ذات ہندوؤں کی ہی نمائندگی کرتی ہے۔ مگر اب ان کا یہ کہنا تھا کہ رتن فہرست ذاتوں، سکھوں، واریس یوں جیسی، قیدیوں کا بھی وہی متعدد ہے جو کانگریس کا ہے۔ ان کا نائب امین اور ان کا نسر یہ ایک متحدہ ہندوستانی کا ہے۔ نسلی ورثہ فنی لحاظ سے یہ اقلیتیں سندھ و معاشرے کے ساتھ بڑی منسوبی سے جتنی ہوئی ہیں۔ یقیناً ایک وقت میں وہ انوں ہی باتیں سچ نہیں، سنیں۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی کیا کیا تھا کہ اگر کابینہ میں تمام مسلم ممبران کی، مزدہ کی مسلم لیگ سے ہی کئے جانے کے لیگ کے مطالبے کو مان بھی لیا جاتا تو دیول کا منسوبہ آخر کس طرح ایک جال یا پروانہ موت تندرہ جاتا۔

کانفرنس میں قائد اعظم کے رویے کا کبرانی سے جائزہ دیتے ہوئے، انہر جیکر نے ہاندھی کو کہا تھا: اس تقریر میں جہاں انہوں نے دیول کے ہندو بست کو تاریکی کا جال قرار دیا ہے، مجھے پر یہ بات واضح ہوئی کہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر وہ اس عبوری انتظام کو قبول کر لیتے ہیں تو ساتھ کام کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہم آہنگی سے وہ تباہی اور مختاں مستیں کمزور پڑ جائیں گی جن کے وطن سے پاکستان کی تشکیل اور پرورش ہوئی ہے، اور یہ معلوم ہو جانے پر کہ اس پاکستان کی بنیاد حق کی بجائے محض طویل مدت سے پالے پالے سے گئے شمول و شبہات پر قائم ہوگی تو جدگانہ وجود کے لیے مسلمانوں کا بدش، خردش

ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ انہوں نے تجویز قبول کرنے کے لئے دس شرطیں رکھیں، جنہیں ان کو نامہ سن سمجھ لینا چاہیے تھا: 1۔ پاکستان کے بارے میں یقین دہانی، 2۔ ہندوستان کے دوسرے گروپوں کے ساتھ مسلم ووٹ کی برابری اپنی عادت کے مطابق، جو کہ مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے اور بھی پختہ ہوتی گئی ہے، وہ ان مراعات کا ذکر نہیں کرتے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو چکی ہیں، جیسے امدادات ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برابری اور اب وہ مجموعی طور پر ایک طرف ملک کے تمام دوسرے گروپوں اور دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان برابری چاہتے ہیں یعنی 50 صرف مسلمانوں کے لئے اور 50 دیگر تمام گروپوں یا باقی تمام ہندوستان کے لئے۔ جسے 27 اور 23 کو برقرار رکھنے والا کوئی ریاضی کا شعبہ دینی کہا جاسکتا ہے۔ انہیں آزادی حاصل کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، وہ اس آزادی کا مطالبہ اس قیمت پر کریں جس سے اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

کانفرنس کا اصل نتیجہ عملی سیاست میں امدادات ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برابری کا فیصلہ متعارف کرانے جانے اور سرکاری طرف مذہب کی بنیاد پر ہٹارے کے اصول پر مسلسل زور دینے کی صورت میں سامنے آیا، وہ بھی جب آزادی مخترب تھی۔ اس کانفرنس سے یہی کوششوں کی ابتدا ہوئی جسے بعد میں کابینہ مشن مذاکرات کے دوران حتم حاصل ہوئی، انگریزوں کی ذومعنی باتوں کے سبب جن میں ان کے مذاکرات ان کے ارادوں کی تکذیب کرتے تھے۔

گاندھی کے ساتھ ایک، نہرو کے دوران اقوام متحدہ کے ایلیف اینڈری بیلیٹیشن ایڈمنسٹریشن کے فرانس میں نے کہا تھا، اور اب یہ مانیں گے کہ ویول نے نقصان ختم کرانے کے لئے ایہ انداز نہ کوشش کی تھی۔ گاندھی کا جواب تھا کہ ایک ایہ انداز نہ کوشش ایمان دارانہ طریقے پر ہی ختم ہونی چاہئے تھی۔

29 جون (جب کانفرنس پندرہ دن کے لئے متوی کر دی گئی تھی) اور 16 جولائی کے درمیان (جب کانفرنس پھر سے بلائی گئی) واقعات کا کیا سلسلہ رہا؟ ویول نے 16 جولائی کی شنگ میں یہ اعتراف کیا کہ وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کی توثیق پندرہ دن کے بعد لندن سے چندتہاہ کو موصول ایک خط سے ہوئی، اس بات سے اب بھی واقف ہیں کہ ویول کہ پیش کش کو انکیشن کی ضروریات کے ایک حصے کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا اور یہ کہ ویول کے ذریعے، جٹان کے غیر حکومت کی تشکیل کا راستہ اپنا کے جانے کے پہلے ہی بات چیت ختم کر دیے جانے کا فیصلہ لندن کی صفا پر کرایا گیا تھا۔ آخری لمحے میں امیری نے بھی 19 دس کو تاریخ کو مشورہ دیا تھا کہ چونکہ مسلم لیگ کی ریگنوسل کی تشکیلات میں تعاون کرنے سے انکار کر رہی ہے، اس لئے وہ اب مزید کوشش نہ کریں، باور کیا جاتا ہے کہ امیری نے معقول وجہ کے ساتھ کہا تھا کہ چونکہ برصغیر میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج 25 جولائی کو آئے کی توقع ہے اس لئے پرتھلی۔ امیری کے لئے اور برصغیر کی کابینہ کے لئے حتمی بدیہات جاری کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لئے بہترین مشورہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ابھی دس کی رہنے دیا جائے۔ اس کا مطلب کانفرنس کی ناکامی تھی، کیوں کہ لندن کی حکومت بھی کچھ بھی کرنے کی حمت میں نہیں تھی۔

یہی وجہ ہے کہ اپول نے اپنی آخری تقریر میں کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کرتے ہوئے، ایک فوجی کمانڈر کی طرح: حوصلہ افزائی وہ تھی اور آخر تک رہا، تھوڑے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کی ناکامی کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی خیال میرا ہی تھا۔ مگر یہ کانفرنس کامیاب رہتی تو اس کا ہر امیر کے سروکار۔ میں اس کانفرنس کی ناکامی کے لئے کسی بھی ایک پارٹی کو موردِ اعتراض نہیں سمجھتا۔ میں پارٹی کے لیڈروں سے کہتا ہوں، وہ یہ یقینی بنائیں کہ کسی طریقی کی انضمام تراشی نہیں کی جائے گی۔ مگر یہ اسید غلط ثابت ہوئی کیوں کہ اس کے فوراً بعد ہی پورے رور و شوار سے ایک دوسرے کے خلاف انضمام تراشی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ دوسرے جو بھی اسباب رہے ہوں، اس کی اصل وجہ مسلم جمہوریت کے بارے میں جنات کی منہ دہری تھی۔ ویوں کے لئے صرف کانفرنس کے نامزد اراکین پر مشتمل کونسل کی تشکیل کرنا بہت دشوار تھا اور اس وقت تو یہ گزشتہ ایسے بھی کسی ختم نظر رہی ہے کہ بعد میں اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔

بہرحال پچھلے دور کے عوامل بھی تھے اور بہت زیادہ دینی نوعیت کے جو یہ وہ ترکریس مشن کے وقت سے پیدا ہوئے۔ ان تبدیلیوں کا نتیجہ تھے۔ ویوں کی تنظیم ایک قابلِ ستائش اقدام تھا، اپنے مثبت شمولیات کے لحاظ سے بھی اور وقت کے لحاظ سے بھی امر جناح کے ذریعے پیدا کی جانے والی رکاوٹ کریس مشن کے بعد کی تبدیلیوں کا منہ ہر دھمکی جن کا ذکر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کریس کے ذریعے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فساد کی کی برائی کی روایت یہ جانے کے نتیجے میں غیر متوقع واقعات سامنے آئے اس سے جنات کے دوقومی نظریے کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ اس لیے اس کا یہ نہ تھا کہ مجوزہ دینی کونسل کے لئے صرف اور صرف مسلم لیگ ہی مسلم مجاہدوں کو نامزد کر سکتی ہے۔ ان کی اس منطق کا زائد تھا کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمان قوم کی واحد آواز ہے۔ بہرحال یہ حد سے متجاور منہ لہ تھا، جس کے اثرات دور تک جاتے تھے، اور اس سے ہندوستان کے موجودہ سیاسی بیٹھ قرار پر قابلِ برداشت جو جھوٹا رہا تھا اور کانفرنس پارٹی کی سادہ کنزور پڑتی جا رہی تھی۔ پھر یہ کہ سب کچھ پہلے ہی مان لیا گیا تھا تو پھر کانفرنس کے اپنے نمائندے نامزد کرنے کے حق پر جنات کو مان حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ گئی تھی۔ اس وجہ سے سب کے گورنر سر۔ ٹرنیڈ کلہیجی سے جنات کا مطالبہ کافی اہمیت کا تھا کیوں کہ صرف سندھ و راجستھان (جہاں مخلوط وزارتیں مستحکم حالت میں تھیں) میں ہی لیگ کی وزارتیں تھیں۔ دوسری طرف پرنسٹ پارٹی کے لیے جو اس وقت پنجاب میں ہر اقدار تھی یہ حالت واضح نہیں تھی کہ اصل متعدد سے منہ کریس کی ہیئت کی راہ پانے پر کانفرنس کو کیوں اور کس طرح خوشی منانی چاہیے۔ یہ سوال بھی نکالی تھیں، وہ تھا جتنا مسلم لیگ کا یہ دعوہ کہ وہی تمام مسلمانوں کی واحد ترجمان ہے۔ بہرحال جنات کا عنوان قابلِ قبول تھا۔ جسے مسلسل پیش کیا جاتا رہا۔ اس طرح کانفرنس کے اس وعدے کو کہ پورے ہندوستان میں وہی سب کی نمائندگی کرتی ہے، اس لئے نہیں مانا جاسکتا تھا۔ اپنی پیکر بندی کی تشکیل نہ کرتا اور ایسا مسلم لیگ کے بغیر کرنا ویوں کے لئے ممکن نہیں تھا۔ چہ چل کی حکومت نے اس کی شہد پہل کو اس یقین دہانی پر منظوری دی تھی کہ مجوزہ تشکیل نو کی کارروائی تمام فریقوں کے مکمل اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھانی جائے گی: اس کی دلیل فرقہ وارانہ اختلاف رہے۔ اس لئے گنجائش پیدا کرنے پر مبنی تھی۔ اس وقت کو ایسی اقدار

میں ہوتا تو وہ عدم نمائندگی یا جماعتوں کی نامکمل نمائندہ حیثیت کے بارے میں مشکوک ہونے پر اپنی ایگزیکٹو (یعنی وزارت) کو ہی مسٹر وکر، یٹا جس میں مندر کا ٹمرس وزیر دست مہرجا وصل ہوتا۔ امر پارٹی لیڈراں میں بیوری ٹیوٹ حکومت پر اتنا مت راعے نہیں ہو سکا ما وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے تو ان کے اپنے آپ دعووں کی جانچ پڑتال انتہائی تادیب کے لیمٹس (LITMUS) سے کی جاتی۔ اس کا مطلب تھا انتخابت جو جہد ہی آگے۔

سیاست سے کانگریس کی غیر حاضری کے برسوں کے دوران ایک وٹائی فی صد ہوا تھا اور اسے ایک بڑی کل ہند پارٹی کی حیثیت حاصل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت وہ چند صوبوں میں اقتدار میں بھی تھی۔ 1937 سے اس کی ایک بڑی کامیابی یہ رہی تھی کہ مضبوط صوبائی تنظیمیں اکائیوں کے ذریعے اس نے ایک مؤثر تنظیم تیار کر دی تھی۔ ایک امریکی روزنامہ شروع کر دیا تھا نیشنل کارڈس کا ایک منظم کیڈر کھڑا کر رہا تھا اور امریکائی پاستائی مذاقوں میں تعظیم اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں میں تال میل کے لئے تنظیم اور ادارے قائم کے جا رہے تھے۔ یہ سب برطانوی سے فی صد کی باتیں تھیں، ایک مسلم قوم کے لئے جنات کے مسلسل دعوے، اور اس دعوے کے تسلیم کے جانے تک ہر طرح کی پیش رفت روک دینے کی کی صلاحیت کو، ویسے تم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بہرحال جنات تب تک گفت و شنید کے دوران دوقومی نظریے پر چابک دستی کے ساتھ زور دے رہے تھے، ہندوستان کی سیاسی صورت حال کو کانگریس اور مسلم لیگ جیسے دو گروپوں میں تقسیم کر دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اس طرح انہوں نے برطانیہ کے موجودہ تنہات کا وزن پر ہٹا کر ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کے لئے ایک آواز حاصل کر دی۔ جو انہیں محض مہجران کی تعداد کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہو سکتی تھی۔

کرپس مشن کے وقت جنات کو اس کے لئے تیار کر دیا گیا تھا کہ ٹیک مرکزی حکومت میں حصہ لے سکیں۔ اس وقت اس کی حیثیت محض حزب اختلاف کی تھی جو کہ مسلم اکثریت والے کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں کر سکتی تھی۔ بعد میں انہوں نے انہی صوبوں کو پاکستان میں شامل کرنے کا دعوایا۔ اس وقت جنات کو ایسا کوئی یقین نہیں تھا کہ مسلم اکثریت کے یہ صوبے بھی یونین آف انڈیا سے الگ ہو، لیکن محض پاکستان کی بنیاد پر اس کے اصول یہ کہ کسی مختلف سرزمین کی پیشکش نے، مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے کے لئے ایک طاقتور متسلط کا کام لیا۔ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد پیدا ہونے والے آئینی قتل سے جنات اور لیگ کو اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے، اپنے فرقہ وارانہ نظریے کو چھپانے اور لیگ کے اثرات کو طاقتور بنانے کے لئے تین نموں سال مل گئے۔ 1942 اور 1945 کے درمیان ہندوستان کی سیاسی صورت حال میں بھی تبدیلی آئی، یوں کہ ان تین برسوں میں یگ صوبہ سندھ، پنجاب، صوبہ سرحد اور یسماں تک کہ مندر اکثریت والے صوبہ آسام میں بھی کانگریس پارٹی کی حیثیت حاصل کر گئی۔ اس کے علاوہ سرحد اور آسام دو ایسے صوبے تھے جہاں اس سے پہلے کانگریس حکومت کر چکی تھی۔ جنات نے پاکستان کے لیے جن صوبوں کا دعوایا تھا ان میں صرف پنجاب بالکل الگ تھا۔ اگر جنات کو پنجاب میں اقتدار حاصل ہو گیا، تو وہ شاید ویول کی اسکیم کو قبول کرے، اور ایسا ہونے پر بھی وہ کانگریس کی مقامی متبادوں کی پیشکش کی از سر نو وضاحت سے کہیں زیادہ کا مقابلہ کرتے۔ اب جنات کو کسی قدر معنویت کے ساتھ ایک ایسے

پاکستان کی امید ہو گئی تھی جس میں مسلم اکثریت کے سارے صوبے شامل ہوں، اور وہ بھی تب کہ راک شکاری کے رہنے ایسا کرنا ضروری ہو جائے۔

کانگریس رہنماؤں کے قید ہونے کی وجہ سے کانگریس کی سرگرمیوں بالکل بند ہو گئی تھیں جس سے بلاشبہ اس عرصہ کے دوران پورے ملک میں کانگریس پارٹی کا کام بری طرح متاثر ہو تھا اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ ہندوستان کی سیاست کا آئندہ کالاجیکل بھی درہم برہم ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک کی بڑھتی ہوئی سیاسی اہمیت کے سلسلے میں جناح کا غیر حیشی احساس یقیناً بڑھ گیا تھا۔ اس گمراہ کن 'کامیابی' کا ایک اور نتیجہ بھی سامنے آیا جس نے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ ایک واحد اور خود مختار 'مسلم قوم' کے مطالبے کو اب آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بہرحال جب 1946 میں لیبر پارٹی کے کاہنہ مشن کے ذریعے مذکرات پیر سے شروع ہوئے تو، ٹیپ کے بڑھے چڑھے منہ بات کی حقیقت سامنے آئی کیوں کہ ایک واحد ملک کے لیے اس کے دعووں کو غیر منقسم ہندوستان میں مسلم اکثریت کے دوسرے بڑے صوبوں، پنجاب اور بنگال کے محض مسلم اکثریت والے ملاقوں میں ہی قابل عمل پایا گیا تھا۔ اس طرح ان دونوں صوبوں (پنجاب و بنگال) کی عملی تقسیم، ٹیپ کے ایک مسلم پارٹی کی شناخت حاصل کرنے کا منطقی و رونا گزیر نتیجہ تھی۔ یہ خاص طور پر کریس مشن کی ناکامی کے بعد 1940 کی دہائی کی غیر حیشی سیاسی نیا تھی۔

1942 میں ہندوستانی پارٹیوں کے ذریعے کراچی کی پینشنس کا مسئلہ اُٹھایا جانے لگا۔ ایک غلطی تھی کیوں کہ بلاشبہ اس کی وجہ سے ملک کی تقسیم میں مدد ملی۔ یہ بات کہ کراچی مشن ہندوستان کی تحریک آزادی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ حکومت کی ایک پہل تھی اور واضح کہ اس کا مقصد ہندوستان کا متحدہ رکھنا بھی تھا، کنزرویٹو پارٹی (ہندوستانیوں نے بھی ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں) نے اس مشن کو ناکام کر دیا جس کے نتیجے میں ہندوستان میں مرکز میں ایک قومی حکومت کی تشکیل ایک غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی ہوئی، کانگریس صوبائی سیاست میں مقابلے سے باہر کر دی گئی اور جناح کو کل ہند سطح پر مسلمانوں کا واحد ترجمان مان لیا گیا۔ اس سے ٹیپ کو تعمیلی عمل کے ذریعے، اس وقت کے مفروضہ پاکستان میں امریکائی طور پر شامل ایک کے ساتھ دیگر تمام صوبوں کو اپنے ساتھ ملا لینے کا حوصلہ مل گیا تھا۔ کراچی کی پیش کش جنگ کے زمانے کی کوشش تھی جس کے ذریعے جیسا کہ بعد میں ویدل نے بھی مانا، مرکزی حکومت کو کانگریس۔ ٹیپ تعاون کی حوصلہ افزائی کرنے والے ایک وسیلے کے استعمال کر کے اس رہنمائی کو روکا جاسکتا تھا۔ بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جب لیبر پارٹی اقتدار میں آئی تو قندار کی منتہی کی اصل انسیم قابل عمل نہیں رہی تھی۔ جس پہل کی داغ بیل سات سال قبل کراچی کے کنڈی ہاؤس میں نمبر 4 کے ساتھ تھوڑے خیال میں ڈونگن تھی وہی 1945 کے آتے آتے اپنی معنویت کھو چکی تھی۔ اسی ہندوستان کے مسائل کا ایک مختلف حل چاہتا تھا۔

1945 میں راجنید میں لیبر پارٹی نیشنل جیت گئی، اہمیت ایسی کو وزیر اعظم کا نائب دیا گیا جس نے

ہندوستان میں جلد ہی کسی تہذیب کی میدانیں بڑھ گئیں۔ اس کے بعد اگست 1945 میں جاپان کے ہتھیار اٹل دینے سے ان امیدوں کو مزید تقویت ملی، مگر اس کے ساتھ رہنما ہونے والے دوسرے واقعات اتنے حوصلہ شکن نہیں تھے۔ آئندہ کچھ منہج مواقع کو نظر انداز کر دینے کی مثال گئے اور اس طرح غلط فیصلوں کا بوجھ ایک بار پھر غیر منقسم ہندوستان کے بچارے عوام کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔

جنانے سنہ برطانویہ میں ہونے والی اس سیاسی تبدیلی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن انہوں نے ایک مرنے والی کی میٹنگ باکر ایک قرارداد منظور کر لی جس کے ذریعے ہندوستان میں جلد سے جلد انتخابات کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جنانے کے نقطہ نگاہ سے، اب سب سے اہم بات یہ تھی کہ انتخابات کے ذریعے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ہر مسلم فرد اب مسلم لیگ کے ساتھ ہے۔ کیا کرنا اس سے اہم تھا کہ صوبائی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلم نمائندگی کے لحاظ سے جنانے کے دعووں سے میل نہیں کھاتی تھی اور لیگ کے مخالفین اسمبلی کی تقریباً ہر بحث میں ان کے سامنے ہار کو چیلنج کرتے تھے کہ سارے مسلم فرقے کی، صرف وہی نمائندہ کرتے ہیں۔

شمس کا نفرنس کے بعد، حکومت ورکانگر کے درمیان صلاح مشورے یا خود کانگریس کے اپنے ہی یذروں کے درمیان صلاح مشورے کی وجہ سے اگلے دو ماہ تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کانگریس، صوبوں کی حکومتوں میں، اب اس آواز چاہتی تھی، اس کا مطالبہ کرنے سے جھجک رہی تھی، اس امید پر کہ شمس کا نفرنس کے بعد خود ویوں ہی اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، لیکن چوں کہ یہی، غیر رسمی طریقہ پر ویوں کے ساتھ کوئی رابطہ قائم نہیں رکھا گیا تھا، اس لیے انہوں نے نہ تو اپنی سوچ کے بارے میں کانگریس کو کچھ بتایا اور نہ ہی کسی طرح کی چیلنج کی۔ اس کے بعد اگست 1945 کے آخر میں ویوں برطانیہ کی نئی حکومت کے ساتھ صلاح مشورے کے لیے لندن گئے، مگر ایک ماہ بعد، ستمبر میں واپس آ گئے۔ اس کے فوراً بعد ہی مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا، تبھی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان انتخابات کے بعد خود حکومتی کے لیے وزارتیں ساز اداروں کی تشکیل کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے۔ صوبوں میں پھر سے حکومت سنبھالنے کے لیے کانگریس کے پاس اب کوئی امکان نہیں رہ گیا تھا؛ ہونے والے انتخابات کے، جن میں تو ہار گز نہیں اس طرح سنوا دیا گیا یہ ایک دہرا موقع تھا۔ اگر شمس کا نفرنس کے فوراً بعد کانگریس کے صدر نے داسرائے سے مذاقات کر دیے ہوتے لکھنؤ ہوتا کہ کانگریس اس صوبوں کی حکومتوں میں لوٹ چاہتی ہے جہاں وہ اس سے پہلے کا ایکشن جیتی تھی اور حکومت میں رہتی تھی، تو ویوں کے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہوتا۔ بلکہ ارحمیت داسرائے اور گورنر 12 کونسل کے لیے یہ ایک لائق خیر مقدم درخواست ہوتی، بہرحال کانگریس لیڈر جو کہ شمس کا نفرنس کے بعد دل برداشتہ تھے، وقت ضائع کیے بغیر، احتجاج و راستے پر نہیں آ گئے؛ ہندوستان کے تبدیل شدہ حالات کا پتہ بھی لیڈر کے بغیر، ویوں نے، جو بیشتر بڑے کانگریسی یذروں کے اس طریقہ عمل سے کافی جڑ بڑھتے، اس احتجاج کو تقریباً ان ایجنسی نیشنوں کو انداری قرار دیا 13 اس کے بعد صوبائی قانون ساز اداروں کو تشکیل کر دینے کا فیصلہ سامنے آیا، جو اگست 1945 میں گورنروں کی کانفرنس میں کیا گیا تھا۔ یہ انتخابات جلد ہی آئے گئے۔

1946 کے انتخابات

تقریباً اکتوبر 1945ء سے مارچ 1946ء کے آس پاس، لیگنٹ مشن کی آمد تک، ہند-برصغیر میں سیاسی اقدامات کے سلسلے میں بہت کم پیش رفت ہوئی۔ ہندوستان کی اچھڑ میں تھانہ ملک کی سیاسی برادری، خواہ بیداریات میں نہیں تھی کیوں کہ انتخابات کے اعلان نے زبردست بحث و مباحثے اور غور و فکر کی فضا پیدا کر دی تھی۔ اب مستقل طور پر، ایک خاص حد تک، ان انتخابات کے نتائج پر اتحاد مسلم لیگ نے اعلان کر دیا کہ وہ صرف ایک ہی نعرہ، پاکستان، پر ہی اپنا نشان لگے گی۔ جنات نے تمام مسلم دائروں سے ذاتی طور پر اپیل کی کہ وہ سرکاری امیدواروں کو نظر انداز کر دیں اور انہیں مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے ووٹ دیں نیز یہ بھی کو ان کے (مسلم لیگ) امیدواروں کے حق میں ووٹ دینا کی شکل کے حق میں ووٹ ہوگا۔

پہلی بونٹ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے لیے برائی گئی۔ اس بونٹ کے نتائج 15 اگست 1945ء تک نمایاں۔ مسلم لیگ مسلمانوں نے 90 فیصد ووٹ حاصل کر کے تمام مسلم نشستیں جیت لی۔ کانگریس کو انتخابی کامیابی ہندو (عام) حلقوں میں حاصل ہوئی جہاں اس نے حمایت حاصل کرنے کی 62 میں سے 57 سیٹیں جیت لی تھیں۔ واحد نمائندہ ہندو برصغیر کے صدر راج گھم رکھتے۔ لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ فیصلہ اس طریقے پر جیت لی تھی۔ اس کے بعد جنات کے نعرے پر مسلمانوں نے 11 جنوری 1946ء کو ملک بھر میں ہونے لگے منایا۔

اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات نکلائے گئے۔ 14 مسلم لیگ اس مرتبہ بھی، سرحد کے علاوہ تمام صوبوں میں فتح مند رہی۔ خیمہ نمبر 12 میں جہاں کی شکل میں، لیگ کے نتائج سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نے مسلم لیگ کی برفت بے مطلق کے شک و شبہ سے بالاتر ہو چکی تھی۔ پنجاب میں مختلف پیٹ ذریعوں سے جیت 11 صوبہ ان میں سے چار نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسلم لیگ نے ناقابل تردید انداز پر انتخابی سوت پیش کر دیا تھا اسے اس مسلمانوں کی غالب اکثریت کی حمایت حاصل ہے جس کے بارے میں وہ "ہاشرکت غیر اپنا" نمونے کا دھوا کرتی آ رہی تھی ۱۹ انتخابات کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد پاکستان کے لیے سیاسی رہنمائی زیادہ تر دستور اور تنظیموں کے ساتھ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔

منفصل اور نامزد طور پر قائد موزارت ساری کا تھا۔ اس عمل کے سلسلے میں بھی نئی مشکلات پیدا ہو گئیں، ایک یہ کہ اقتدار میں آتے آری کا کیا طریقہ ہو، یہاں پر امور تھے جنہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔

انتخابی نتائج اور ان کی مددی نوعیت کا ایک سنگین بلکہ بے زخمی کا بھی تھا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مختلف سیٹوں میں سے 90 فیصد سیٹیں جیتی تھیں مگر وہ اس کے بعد بھی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر پائی تھی؛ چنانچہ دیکھنے

کے عہدوں کی بنیاد پر قتل و حاصل کر پانچ سو کے لئے نہیں تھیں تھیں، یہ ایک نئے سیاسی پارٹی کی بات تھی۔ یہ ایک بار پھر اپوزیشن پارٹی بن گئی۔ سندھ اور بنڈیا میں گورنر نے سب سے بڑی پارٹیوں کے پیداروں کو حکومت سازی کی دعوت دی، اس زمزمہ میں شامل ہونے سے سب مسلم لیگ وان دونوں صوبوں میں مدد کیا گیا اور بعد میں صوبائی حکومتوں میں یہ کیا۔ پنجاب میں گورنر برٹرینڈ سیکس نے سب سے پہلے سب سے بڑی پارٹی کے سوال سے انحراف کیا، کسی کو بھی مدعو کرنے میں تاخیر سے کام کیا اور پھر سب سے بڑی پارٹی، یعنی مسلم لیگ کے میڈر کو حکومت سازی کی دعوت دینے کے بعد کے اپنا یہ شبہ تھا کہ کیا کہ غیر مسلم پارٹیاں ایک کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل بھی ہوں گی یا نہیں؟ گورنر نے پہلے تو پینشنروں، کالیوں اور کانگریسیوں پر مشتمل مخلوط حکومت کے قیام کی حوصلہ افزائی کی اور بعد میں اس کے لیے راستہ بھی ہموار کیا۔ کانگریس اور کالیوں کے کل ممبران کی تعداد 84 تھی۔ یونینسٹ پارٹی کے ارکان کی تعداد پچیس 12 تھی جس کی وجہ سے ان پر مسلمہ 15 سے عدالتی کا امر آسانی سے لکایا جاسکتا تھا۔ یہ صورت حال اس وقت تھی جب پنجاب اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 175 تھی۔

گورنر نے سب سے پہلے ممدوت 16 کے ذریعہ انجمن حسین خان کو، جو مسلم لیگ کے رہنما تھے، مدعو کر کے ایک بڑی حتمی و رائیٹی ختمی کی تھی، یہیں کہ مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی تھی۔ سب اس قیاس آرائی کا کوئی زیادہ ہی مدد نہیں کہ سرکار نے ممدوت کو حکومت سازی کی دعوت دی ہوئی تو وہ قعدت کا رخ کیا رہا ہوتا، یہیں کہ اقتدار کے چپک رہنا سیاست دانوں کی ایک ہمہ گیر خصوصیت ہے۔ غلطی کی اس غلط اقدام سے ان لوگوں کے شکوک و شبہات دہریہ تقویت ملی جو سمجھتے تھے کہ باقی ساری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ مگر مزید گہرا ہو گیا، بہت سے ضروریات و خاص صورتوں میں بارک میں کہ ہندوستان کی اس "غیر سرزمین" میں انتخابی جمہوریت کی جڑیں تھمتی جا رہی ہیں، اور یہ کہ اقلیتوں کے مفادات کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے۔ پوری طرح غلط ثابت ہو گئے۔ اس صورت حال نے اسے ماحول کی تھمتی اور پڑھائی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے ٹیک کا دغا اور جناح کے ہاتھ مزید مضبوط ہو گئے۔ ناکامی سے پیدا ہونے والا چڑھنے کے پل نے جیسی پرنٹیل کا کام کیا اور دونوں فرقوں نیز دونوں پارٹیوں کے درمیان علیحدگی اور تھمتی وسیع ہو گئی۔

اتر پردیش میں کانگریس اور مسلم لیگ (1945-46)

یوپی میں 1946 کے انتخابات کے بعد، اس کے باوجود کہ کانگریس کو شہری مسلمانوں کے ایک فیصد سے بھی کم ووٹ ملے تھے (ایک ہی علاقوں کے مسلمانوں کے زیادہ تر ووٹ اسے ہی ملے تھے)، کانگریس کے ضد ملی اور اورب جس روپے میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ کانگریس کو مسلم حلقوں میں کرداری شکست ہوئی تھی۔ پھر بھی یوپی کانگریس کی یاہیموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ سب گڑھ متعیشو جیسے بھائیٹ فسادات کو کے باوجود ہو رہا تھا۔ گڑھ متعیشو فسادات کی اہمیت اس کے حاصل وقوع سے زیادہ اس کے لیے چنے گئے وقت میں منظر ہے۔ یہ فسادات اکھائی اور بہار کے بڑے فسادات کے فوراً

بعد ہوا تھا۔ گاندھی سخت دباؤ میں تھے۔ انہوں نے اس فسادات کو کانگریس شیعہ کے لیے ایک بڑا نقصان بتایا تھا۔ ”بہ ہی ہندوؤں کی غلط کاریاں قائد اعظم جناح کی اس پستی کو صحیح ثابت کر سکتی ہیں کہ کانگریس اپنے اس دعوے کے باوجود کہ سکھ، مسلمان اور عیسائی بھی اس کے ساتھ ہیں، ایک ہندو تنظیم ہے۔“ گڑھ منتشر، فساد کانگریس کے لیے اس بھی اہمیت رکھتا تھا کہ اس کے دور میں اور اس کے بعد کانگریس کے ممبران اسمبلی، متنازع کانگریسیوں بلکہ کانگریس جانی پریس کا عوامی طرز عمل سب کے سامنے آگیا تھا۔ کانگریس کے سرکاری ترجمان سینٹرل ہیڈوائس نے یہ دلیل جو پیش کرنے کی کوشش کی کہ نہ کمالی کے قتل نہ اس نے ایک طرف سے گڑھ منتشر کے مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے اشتعال کا کام کیا تھا۔

بہیں ان دونوں فرقوں کے اس انکاؤ کے اس پہلو کا اور زیادہ گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیوں کہ یہی وہ مرکزی نوعیت کا سوال ہے جو اس وقت، ملک کو درپیش تھا۔ جیسا کہ ایچ ایم سیرائی نے تبصرہ کیا ہے: ”جمہوریت محض کثرت کی تائید سے حکومت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک ایسی حکومت مراد ہوتی ہے جسے عوام کا وسیع تر حلقہ حاصل ہو، یہ کوئی بھی نکتہ یہ، جس کی سرری بنیاد محض سروں کی کثرت پر ہو، 17 نہ تو کثرتی جبر کے خلاف کسی طرح کا تحفظ فراہم کر سکتا ہے، ورنہ ہی حکومت میں اقلیتوں کے لیے کسی طرح کی جگہ، اہمیت اور حصہ فراہم کر سکتا ہے اور یہاں اقلیتوں سے محض مذہبی اقلیت ہی نہیں بلکہ سیاسی اقلیت بھی مراد ہے۔ اس لیے ہمیں اب دہلی کارٹ کرنا چاہئے جہاں موافقان آزادی گاندھی کے نام اپنے 6 اگست 1945 کے مکتوب میں اس پیچیدہ صورت حال کے سلسلے میں ایک ذاتی نوعیت کے حل کی پیشکش کی تھی۔

یہ مکتوب اور گاندھی کا جواب، دونوں ہی حکومت نے چتر یہ تھے جنہیں بعد میں ایوان جینکس نے 25 اور 28 اگست 1945 کو اس کے سرکاری سہیل کے پاس بھیج دیا تھا۔ جوں کہ ریڈ وہ پتھر یہ ہوتا کہ اس خط کا مکمل طور پر مدد کیا جائے، میں اس کے متن کو یہاں پیش کر رہا ہوں جو ”نر اسسر آف پاؤر جلد 14، صفحہ 57-155 پر موجود ہے۔

مرای جینکس کا تار جناب اہل کولہاں سپر پائمنٹل سیریز جولائی - ستمبر 1945

شروری

نئی

25 اگست 1945

نمبر S-1394، جینکس کی طرف سے سہیل کے لیے۔ میں نے ہاتھ نے والی اسکیمر کی نقل ابھی ابھی دیکھی ہے۔ آزاد کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ تمام مسلم تنظیموں کو مکمل طور پر باہم تسلیم ہو جانا چاہئے اور آئندہ

کے آئین کے سسے میں کوئی فیصلہ کرینا چاہئے۔ اس کے بعد کانگریس کو یہ فیصلہ قبول کر لینا چاہئے اور ان مسلم تنظیموں کے ساتھ مل کر اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہئے۔

مسلمان خوف زدہ ہیں، اور ان کے اس خوف کو ایک ایسی اسکیم وضع کر کے دور کیا جاسکتا ہے جس کے تحت وہ خود بخود سمجھ سکیں۔ یک ہی پارٹی کی حکومت بنانے کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی۔ تقسیم بھی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گی، جو خود مسلموں کے مناد کے خلاف ہے۔ آزاد، تقسیم کو ایک شکست خوردگی والی پالیسی سمجھتے ہیں اور اسے ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے۔

اس کے بعد ممبورنڈم میں درج ذیل سرسری خاکہ دیا گیا ہے:

شروع ہوتا ہے (الف) ہندوستان کا آئندہ آئین ہر حال میں وفاقی ہونا چاہئے جس میں شامل اکائیاں مکمل طور پر خود مختار ہوں، جس میں کل ہند نوعیت کے امور کو ہی 'مرکزی امور کی حیثیت حاصل ہو اور ان پر وفاق پر شامل تمام اکائیوں کا مکمل اتفاق رائے ہو

(ب) اکائیوں کو وفاق سے الگ ہو جانے کا اختیار حاصل ہو،

(ج) مرکز اور صوبوں میں مشترکہ حق انتخاب ہو اور سیٹوں کا ریزریشن اور ایسی تفریقی رائے دی ہو جو رائے انہوں کے ذریعے فرقوں کی تعداد کی صحیح عکاسی کے لیے ضروری سمجھی جاسکتی ہو

(د) مرکزی اسمبلی اور مرکزی ایگزیکٹو میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت تک برابری ہو جب تک فرقہ وارانہ شکوک و شبہات دور نہ ہو جائیں اور جماعتوں کی تشکیل معاشی اور سیاسی بنیادوں پر نہ ہو جائے۔

(و) ایسا کنونشن (دستور) ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہندوستانی وفاق کا سربراہ باری باری سے ہندو اور مسلمان ہوں (ختم)

.....

ممبورنڈم کا اختتام آزاد کے ہندو دوستوں کے نام سے اچیل سے ہوتا ہے کہ "ہندوستان کے مستقبل کے آئین میں ہندوؤں کی حیثیت کے معاملے کو پوری طرح سے مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے۔"

.....

سرای جینکنس کا مارجناب جیل کو دیول پیپرڈ پائیکل سیریز جولائی - ستمبر، 1945

اہم

نجی

نفسیہ

نمبر-1420S- جینکس کی طرف سے اہل کے لئے، میراٹھی گرام نمبر، 1394S، مورخہ 25 اگست۔
گاندھی کی طرف سے آزاد کے نام خط مورخہ 16 گست کا متن درج ذیل ہے۔

(شروع) آج آپ کا خط موصول ہوئے پر میں نے درج ذیل تار بھیجا:

’میرے خیال میں آپ کا مراسلہ شائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ ب تفصیل پیش ہے۔

میں آپ کے خط سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرتا کہ آپ میرے ہندوؤں کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی ہو، وہ آپ کی تحریر میں واضح نہیں ہے۔ مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب دوبارہ ملیں گے، اگر آپ چاہیں گے تو، اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ فرقہ وارانہ مسائل کے بارے میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ درکنگ کمیٹی کے ساتھ صلاح مشورے کے بغیر نہیں کہنا چاہئے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ خاموشی اختیار کرنا ہی اچھا ہوگا۔ پارٹی آپ کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد اپنی رائے دے سکتی ہے۔ نہیں ایسا کرنے کا حق ہے۔ یہاں کرنا ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ میرا خیال آپ کے خیال سے میل نہیں کھاتا۔ ان سب باتوں پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جلد بازی میں کوئی بھی قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا! (ختم)

(نقل ڈاک کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ یہ آزاد کے سے ز، وہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ سرجوں کو دل اسے

دیکھ چکے ہیں 18)۔

مولانا آزاد نے پاکستان کو مسلم مشادات کا سنائی قرار دیتا اور اس کے من ہے کو ستر دہرتے ہوئے یہ خط بڑے اکھ کے ساتھ لکھا تھا؛ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پاکستان کو تسلیم کرنا غلط تھا، یہ شکست خوردگی کی علامت تھا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کے خوف، و خدشات کو بھی دور کرنا ضروری ہے، کیوں کہ یہ خدشات حقیقی نوعیت کے تھے۔ اسی لئے ہی مولانا نے ایک ایسے وفاق کی تجویز رکھی تھی ”جس میں مرکز کا اختیار صرف مرکزی نوعیت کے امور پر ہوگا، اکائیوں کو وفاق سے لگ ہو جانے کا حق حاصل ہوگا؛ مشترک حقد انتخاب ہوگا، تخت مرکزی اسمبلی اور مرکزی ایگزیکٹو، 19 دونوں میں ہی سیشنوں کا ریزرویشن ہوگا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برابری ہوگی۔“ جیسا کہ دستاویزات میں شامل ہے، گاندھی نے سو، ناصحاب کوٹلی گرام بھیج کر ان خیالات کو مام نہ کرنے کے لیے کہا تھا، کم سے کم اس وقت تک تو ہرگز نہیں ’ہم جب تک کہ ان پر غور نہ کر لیں۔“

بعد میں ہمیں اس موضوع کی طرف آنے کا موقع ملے گا۔ لیکن واضح طور پر اب نئی پہل ضروری تھی، یہ پہل کیبنٹ مشن کی شکل میں کی گئی۔

کیبنٹ مشن

اس وقت کے سماجی اور سیاسی حالات کی وجہ سے بے عملی کا شکار ہونے سے بچنے نیز دونوں فرقوں کے درمیان ٹپک بنانے اور اس آخری مرحلے میں بھی کسی متفقہ تہنیتی پر پہنچنے کے لئے، وزیر اعظم اٹلی نے 19 فروری 1946 کو برطانیہ کے دارالعلوم میں، کیبنٹ مشن کی تشکیل کا اعلان کیا۔ وزیر خارجہ برائے ہندوستانی امور لارڈ پیٹنک رنس کو اس مشن کا سربراہ، بورڈ آف ٹریڈ کے صدر سر اسٹیفورڈ کرپس اور فرسٹ لارڈ آف ایڈمینیٹری اے۔ وی اسٹینڈرڈ کو رکن بنایا گیا تھا۔ یہ برطانیہ کے ذریعے ہندوستان بھیجے جانے والا اب تک کا سب سے اعلیٰ سطحی گروپ تھا۔ یہ مشن ساڑھے تین ماہ ہندوستان میں رہا، اس کو گنت وشنید کے لئے کئی اختیارات دئے گئے تھے اور اسے تاج برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی!

اس مشن کو آزاد ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین وضع کرنے کے اصولوں اور طریقوں کے بارے میں لیڈروں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی۔

24 مارچ 1946 کو یہ مشن نئی دہلی پہنچا۔ سر تیج بہادر سپرو کے بقول ".... جہاں تک جنات کے اس مطالبے کا تعلق ہے کہ آئین سازی کے لئے دو ادارے ہونے چاہئے، میں اس کا سخت مخالف تھا۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک واحد قانون ساز ادارے کی تشکیل کی درخواست کی۔" سر اسٹیفورڈ کرپس نے (مشن کے ایک رکن کے طور پر) یہ تجویز رکھی کہ کبھی بھی بات رکھنے کے لئے کوئی فرمول وضع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں صاف صاف اعتراف کیا کہ وہ جنات کو شرمندگی سے بچنا چاہتے تھے۔ اس کی تجویز تھی کہ قانون ساز ادارہ ایک ہی ہونا چاہئے جو دونوں حصوں میں تقسیم ہو جس میں سے ایک حصہ ہندوستان اور اسے ایک مرکز فراہم کرنے کے لئے اور دوسرا پاکستان اور اسے ایک مرکز فراہم کرنے کے لئے ہو اور یہ کہ دونوں حصوں کی ایک ساتھ میٹنگ ہو، اور دونوں حصوں کے لئے ایک اعلیٰ مرکز (Super centre) فراہم کیا جائے تو دفاع، امور خارجہ اور دوسرے مشترکہ امور انجام دے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان دونوں مرکزوں میں ٹکراؤ سو جانے کی صورت میں، کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو ان کے درمیان مصالحت کرا سکے، اور یہ کام تو نام نہاد اعلیٰ مرکز اسلا کے ذریعے ہرگز نہیں کرایا جائے گا۔ واضح طور پر کیبنٹ مشن کا کام آسان نہیں تھا۔ اور یہ کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مصالحت کرانا، وہ بھی ایسے وقت میں، جب سر تیج بہادر سپرو جسے ہرل لیڈر بھی حیثیتی نوعیت کے، فاتی نظام کے لئے رضا مند ہونے والے نہیں تھے۔

لیگ کا اب یہ مطالبہ تھا کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کو بھی خود مختاری حاصل ہونی چاہئے۔ کیبنٹ مشن نے

سات چیت کے دوران جناح کو مطلع کیا کہ اقتدار صرف ایک ہی جماعت کو منتقل کیا جاسکتا ہے، اس لئے ہندوستان میں دو مرکزوں کا قیام آئینی قانون اور عمل کے تحت، ممکن عمل نہیں ہے۔ مشن نے جناح کی توجہ سلامتی کے اسباب کے تحت ایک ہی مرکزی ضرورت کی طرف مبذول کرائی۔ 16 اپریل 1946 کو دوبارہ بات چیت کے دوران جناح نے مشن کے سامنے طمان کیا کہ ہندوستان کا اتحی دھنسل ایک داہمہ ہے۔ اس سے پہلے وہ سرائیفورڈ سے یہ کہہ چکے تھے کہ زندگی کے بارے میں مسلمانوں کے تصورات ہندوؤں سے مختلف ہیں، اس لئے تقسیم کے سوا مسئلہ کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔

اس طرح کے صلاح مشورے کے دوران، جناح نے 10 اپریل 1946 کو مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی اور نئے آزاد مملکت پاکستان کا مطالبہ کرنے کے لئے قرارداد منظور کرائی۔ اگرچہ کانگریس سہہ تلخی زمرہوں پر مبنی آل انڈیا یونین پر راضی ہونے والی نہیں تھی لیکن اس نے (اب) یہ تسلیم کر لیا کہ مرکزی حکومت کی نوعیت وفاقی اور یہ کہ صوبائی اکائیوں کو اور زیادہ خود مختاری حاصل ہونی چاہیے۔ دوسری طرف مسلم لیگ مکمل طور پر خود مختار مملکت پاکستان کے مطالبے پر قائم تھی اور اس اصول کو پیشگی طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس کے قانون سازی کے لئے دو الگ الگ ادارے چاہتی تھی۔ باہم متصادم مقاصد کی یہی رکاوٹ تھی جسے کیبنٹ مشن کو کسی طرح کی لغزش کے بغیر ہی پار کرنا تھا۔ اس نے بارے میں آکاہی کر پس۔ دی تھی کہ اپنی انتظامی اہلیت کے لئے تیار ہو نہیں تھا۔

جب کیبنٹ مشن سری نگر (جموں، کشمیر) کے دورے سے 24 اپریل کو دہلی کا تب تک بھی کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا جب کہ افواہیں یہ تھیں کہ مشن اعلان کر دے گا۔ چنانچہ سری موسم کے ساتھ ساتھ ب چٹن اور ب صہ کی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بگڑتے ماحول میں کانگریس اور مسلم لیگ کے میڈروں کو شمد آنے کی دعوت دی گئی جہاں ایک کانفرنس ہونے والی تھی جس میں مشن کی رائے کو جانچ پرکھ کے لئے سامنے رکھا جاتا تھا اور پھر سے ایک سمجھوتہ کی عمل دی جانی تھی۔ اس میں کانگریس اور لیگ کی طرف سے چار چار نمائندوں کو شرکت کرنی تھی۔ شملہ میں کانگریس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں موسیٰ نا آزاد اور بادشاہ جان بھی شامل تھے۔ انہیں جان بوجہ کر شامل کیا گیا تھا تا کہ اس بات پر زور دیا جاسکے کہ جناح ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کی بات نہیں سوچ سکتے نیز یہ اس بات کا بھی واضح اشارہ تھا کہ کانگریس اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔

5 مئی 1946 کو کیبنٹ مشن نے شمد کی دوسری کانفرنس میں ایک نئی اسکیم کے ذریعے سفارش کی کہ ہندوستان کے مجورہ آئین ایک یہاں تک م ہونا چاہئے جسے کسی بہتر فقرے کی ناموجودی میں گروپنگ (Groupings) کا نام دیا گیا تھا۔ دراصل یہ تجویز قانون کے ہر اور پال کی کماں نکالنے والے، کرپس کے ذہن کی تھی۔ تراش تراش کے بعد اس کے لوازمات سامنے آنے پر یہ ایک پرچہ اسکیم ثابت ہوئی۔ گروپنگ (Groupings) کا یہ خیال 5 مئی 1946 کو تجویز کیے جانے کے وقت سے 6 دسمبر 1946 کو انیلی کی صدارت میں لندن کی آخری کانفرنس تک

تک ٹیک رکاوٹ بنارہا جو اس کے ناقابل عمل ہونے کا ثبوت تھا۔ اس کے ہیروئی نکات درج ذیل تھے:

1- یہ کہ ایک کل ہند یونین ہوگی جس میں برطانوی ہندوستان اور ریاستیں، یعنی دونوں ہی شامل ہوں گے جو کہ امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کو کے امور انہی میں سے (اس میں کم سے کم) کی شرط مشترک اقتدار کی دستاویز کے میں مطابق ہے۔

2- یہ کہ برطانوی ہندوستان کے صوبے تین گروپ میں تقسیم کئے جائیں گے، ان کا شمار جنگی ترتیب کے مطابق ہوگا، اور اس میں دو صوبے شامل ہوں گے جن کا ذکر ہر گروپ کے مقابل کیا گیا ہے:

(گروپ اے)۔ مدراس، بمبئی، یوپی، بہار، سی پی، اور اڑیسہ؛

(گروپ بی)۔ پنجاب، شمال مغربی صوبہ، سرحد، سندھ اور بلوچستان؛

(گروپ سی)۔ بنگال اور آسام۔

3- گروپوں کی ساخت اس بات سے مشروط ہوگی کہ یہ آئین اختیار کیے جانے پر ہر صوبے کو فوراً ہی پن گروپ تبدیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے بعد یہ اختیار دس برس گزر جانے کے بعد حاصل ہو سکے گا۔ ہر گروپ جن امور کو گروپ کے موضوع کے طور پر اختیار کرنا چاہے گا، ان امور کو طے کرے گی، اور یہ، مور گروپ کے ارکان کے لیے قانونی ذمہ داری کی حیثیت حاصل کریں گے۔ باقی امور اور تمام بقیہ اختیارات متعلقہ صوبے کے پاس رہیں گے۔

4- ان تینوں (اے بی سی) گروپوں کے لئے اس کے بعد جدا جدا قانون ساز اسمبلیاں قائم کی جائیں گی، ہر گروپ کے قانون ساز سپ گروپ کی آئین ساز اسمبلی میں اپنے چنے ہوئے نمائندے بھیجیں گے۔

5- گروپ آئین ساز اسمبلیوں کے ذریعے صوبوں اور گروپوں کے آئین کا وضع ہو جانے کے بعد ہی کوئی صوبہ اپنی صوبائی قانون ساز اسمبلی کے اکثریتی فیصلے کے ذریعہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔

6- صوبوں اور گروپوں کے آئین کا وضع کر پنے کے بعد تینوں گروپ آئین ساز اسمبلیوں کو ہندوستانی ریاستوں کے 32 نمائندوں کے ساتھ مل کر کل ہند یونین کے دستور وضع کرنا تھا، جس میں بنیادی حقوق اور اقلیتوں سے متعلق دفعات جیسے قومی پہلو بھی شامل ہوتے اور جو کہ پورے ہندوستان پر جائیں گے۔

7- یہ بھی طے پایا تھا کہ یونین قانون ساز اسمبلی میں فیصلے موجود ممبران اور دونوں کی دو تہائی اکثریت سے کئے جائیں گے۔

اس کانفرنس میں شرکاء کے ارادے اور مقاصد مکمل کر سامنے آ گئے۔ کانگریس کسی طرح کے سمجھوتے کے لئے یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ صرف جناح ہی سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مگر جناح اپنی بات پر اڑے رہے۔ بہر حال وہ وفاقی یونین حکومت کے تصور کو قبول کرنے کے لئے راضی ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑی بات تھی کیوں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح جناح ایک خود مختار پاکستان کے مطالبے سے دست بردور نہ ہوتے ہوئے بھی، اس مطالبے کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ بہر حال انہیں جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ کینٹ مشن نے ان کے اس فیصلے کی اہمیت کو قابلِ غور طریقہ سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ جناح کو امید تھی کہ اس کے بدلے میں کانگریس 'گروپنگ' کی پالیسی سے کنارہ کش ہو جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں! اس طرح جناح نے کوئی درمیان کاراستہ نکالنے کے لئے کینٹ مشن پر تکیہ کیا۔ یہ شملہ کانفرنس کا وہ نازک مرحلہ تھا جب نمبردار جناح کو بات چیت کے لئے تہہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ دونوں کسی تصفیے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ دونوں لیڈر پھر ملے اور دوبہ دو بات چیت ہوئی، مگر دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے۔ جناح ایک یونین حکومت کے لیے راضی ہو گئے ہوتے، مگر ایک واحد قانون ساز ادارے کے لیے نہیں، جیسا کہ کانگریس چاہتی تھی۔ دوسری طرف کانگریس اس بات پر رضامند ہونے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہر گروپ کے لئے عداۃ الیگزیکٹیو اور اپنا قانون ساز ادارہ ہو جسے ایک گروپ کے طور پر جناح بہت اہم سمجھتے تھے۔

بہرحال اس کے علاوہ اس دوران تین مکتوب کا تبادلہ بھی ہوا جو ہماری توجہ کے طالب ہیں۔ پہلے اپنی اور اپنے رفقاء کی طرف سے چیتھک، لارنس کے نام مولانا آزاد کا 6 مئی 1946 کا مراسلہ اس سرے کے آخری پیرا گراف میں، اس ترمیم باتوں کو مسترد کر دیا گیا تھا جو مولانا آزاد نے 2 اگست 1945 کو گاندھی کو لکھی تھیں ورجن کے بارے میں مولانا کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اسے شائع اور بام نہ کریں۔ چیتھک لارنس کے نام اپنے مراسلے میں مولانا نے اپنا سابقہ موقف بالکل پٹ دیا۔ اور یہ کہا کہ ہر فرقے و گروپ کے خدشات اور شکوک و شبہات 'غیر حقیقی طریقہ کار کے ذریعے جو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے مافی ہو رہے نہیں کئے جاسکتے۔ 20 اس طرح سیٹوں کو محفوظ کرنے اور مسلمانوں کے لیے برابری کی تجویز کو واضح طور پر مسترد کر دیا گیا۔ مولانا آزاد نے ایک بار پھر چیتھک لارنس کو، اس مرتبہ کانگریس کی طرف سے لکھتے ہوئے، اپنی پارٹی کے اعتراضات کو دوہرایا، ہم الیگزیکٹیو اور اسمبلی، دونوں میں، غیر مساوی گروپوں کے درمیان جیسی برابری کی تجویز کے مکمل طور پر خلاف ہیں۔ یہ ایک غیر ایماندارانہ تجویز ہے جس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس طرح کے بندوبست میں ٹکراؤ اور آزادانہ نمونہ کی تباہی کے ختم موجود ہیں۔ اگر اس بارے میں یا اس جیسے دوسرے کسی معاملے میں منابہت نہیں ہوتی ہے تو ہم اس معاملے کو کسی ثالث کے حوالے کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ 21 اس سے ایک روز قبل، 8 مئی 1946 کو گاندھی اسٹیفورڈ نام مراسلے کے ذریعے یہ معاملہ اٹھا چکے تھے اور برابری کے معاملے کو ان سخت الفاظ میں مسترد

کر چکے تھے: ہندو اکثریت والے چھ صوبوں اور مسلم اکثریت والے پانچ صوبوں کے مابین مشکلات کا قابل عبور ہیں۔ 9 کروڑ (مسلم نوں) کو 19 کروڑ ہندوؤں کے مساوی کس طرح رکھا جاسکتا ہے۔ یہ تو پاکستان سے بھی زیادہ برا مٹا ہے۔ اس کی جگہ پر یہ تجویز رکھی جارہی ہے کہ مرکزی اسمبلی کی تشکیل آبادی کی بنیاد پر کی جائے۔ اور اسی طرح ایگزیکٹو کی بھی! 22

چنانچہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور دوسری شملہ کانفرنس بھی کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد 16 مئی 1946 کو کینٹ مشن نے ایک دہانت پیپر جاری کیا جسے اس نے ہندوستان کے آئین کی [رقبہ تشکیل دینے کا بہترین بندوبست] قرار دیا۔ 23 کینٹ مشن اور دانسراے، دونوں نے یہ سفارش کی کہ، ہندوستان کے آئندہ آئین کے لئے کچھ مخصوص اصول اختیار کرنے چاہئیں۔ اس دہانت پیپر میں پاکستان کے بارے میں کہا گیا تھا: ہم حکومت برطانیہ سے یہ سفارش نہیں کر سکتے کہ قدار، جو اس وقت برطانیہ کے ہاتھ میں ہے، دو مکمل طور پر ملاحدہ مقتدر اہل کی حامل ریاستوں کے حوالے کیا جائے۔ دانسراے اور وفد، دونوں کو یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لئے مجبور کر دیا گیا ہے کہ نہ تو بڑی اور نہ چھوٹی مقتدر اہل ریاست پاکستان فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی قابل قبول حل فراہم کر پائے گی۔ 24

کینٹ مشن کے 16 مئی 1946 کے بیان میں دو منصوبے بھی شامل تھے:۔ ان میں ایک طویل مدتی اور دوسرا قلیل مدتی تھا۔ مشن نے ان منصوبوں کے ذریعے پاکستان کے مثالیے کو مسترد کر دیا تھا، اور ایک ایسے ڈھیلے ڈھالے وفاق کو اسکیم پیش کی تھی اور مجوزہ ہندوستانی یونین کا آئین تیار کرنے کے لئے ایک قانون ساز اسمبلی کی بات بھی تھی۔ طویل مدتی منصوبے میں صوبوں کی تین گروپ بندیوں کی بات شامل تھی: ہندو اکثریت کے صوبے، مسلم اکثریت کے صوبے، اور مشرق اور شمال مشرق یعنی بنگال اور آسام پر مشتمل صوبے۔ ہر گروپ کی اپنی اسمبلی اور ہر صوبے کی یا صوبوں کے گروپ کی اپنی منظمہ ہونی تھی۔ ان گروپوں اور صوبوں کو مجوزہ ہندوستانی یونین سے الگ ہونے کا اختیار حاصل ہوتا۔ قلیل مدتی منصوبے میں ایک عبوری حکومت کی تجویز رکھی گئی تھی جسے فوراً تشکیل دیا جاتا تھا۔

مجوزہ آئین ساز اسمبلی کی حیثیت، اس تین سٹیجی گروپنگ کی نوعیت اور اس کے کاموں نیز عبوری حکومت میں نمائندگی کے سلسلے میں کانگریس اور لیگ کے درمیان اختلافات موجود تھے۔ کانگریس کے نزدیک، مجوزہ آئین ساز اسمبلی کو مقتدر اہل ہونا چاہئے تھا جبکہ مسلم لیگ کو اس تجویز سے اتفاق نہیں تھا۔ تین سٹیجی بندوبست کے تحت یہ گروپنگ، لازمی قرار دیئے جانے کی صورت میں، کانگریس کے لئے قابل قبول نہیں تھی جب کہ مسلم لیگ کے لئے یہ ایک لازمی شرط تھی۔ کانگریس عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لئے برابری کی پیشگی شرط قبول نہیں تھی جب کہ لیگ کا اس پر اصرار تھا۔

کینٹ مشن ہندوستان میں مارچ 1946 تک رہا۔ اس کا منصوبہ تہہ تیغ تیار کیا گیا تھا۔ اب جناح کے سامنے صرف دو مبادی تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے مسلم ذیلی وقاقوں کے لئے سارا پنجاب، سارا سام اور سارا بنگال چاہتے ہیں، تو اسکی صورت میں ایک وفاقی مرکز کو قبول کرنا ہوگا، خواہ اس کی طاقت و اختیارات کتنے ہی محدود کیوں نہ ہوں لیکن اس کے

بجائے وہ ہندوستان کی تقسیم پر مسرور رہتے ہیں اور ساتھ ہی ایک مقتدر راجا، آزاد ملک کا مٹا بہ کرتے ہیں تو انہیں ایک شاہی لولے پاکستان پر ہی قانع ہونا پڑے گا۔

16 مئی کے بیان کے جراء سے پہلے اس پر کافی اہم نظر ثانی کی گئی تھی۔ سب سے اہم خبر مالی و اقتصادی جس کی ”گروپس سے باہر آجائے کے حق“ چیراگراف 19 کے بارے میں بنال کے گورنر فریڈک برار نے پیش کی تھی۔ اس سے کانگریس کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ یہ ترمیم آسام کے انتخاب کو پہلے ہی سے روک دینے کا موجب ہو سکتی ہے۔ فریڈک نے ویول کے نام اپنے 9 مئی کے مراسلے میں لکھا تھا:

”اگرچہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ گروپ کی تشکیلات اور صوبائی آئین وضع کر کے جانے کے فوراً بعد، اصل گروپ سے باہر آنے اور دوسرے گروپ میں شامل ہونے کے اختیار کا مستفاد اس عمل کے دوران نسبتاً چھوٹے صوبوں کو تنہا فراہم کرنا تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ملک ہو جانے کے فوری اختیار کو حذف کرنے سے بنال کے مسلمانوں کو مجموعی طور پر، ان تجویز کے لئے راضی کرنے میں مدد ملے گی اور مغربی دنیا کی وجہ سے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ آسام ہے اس حق کا استعمال کبھی بھی کر سکے گا۔ اس سے میں چیراگراف 19 کی آخری سطر میں حذف کر دینا چاہوں گا۔“

بنال کے گورنر برار نے اشارے پر اس معاملے میں رد و بدل کیا گیا اور ایک ہو جانے کے حق کو نئے آئین کے تحت پہلے انتخابات کے بعد ہی قابل عمل بنایا گیا۔ آسام کو مشرقی گروپ میں مناسب مسلم اکثریت کے ذریعے انتخابی عمل اور انتخابی حلقوں میں، حاندلی اور ہیچ ہیری کا خدشہ تھا۔ کمیٹی مشن کی جمعہ، 10 مئی 1946 کی میٹنگ میں برار کی تجویز کو قبول کر لیا گیا تھا۔ اس کے اس سلسلے میں آسام کی حکومت کے ساتھ صحت مشورہ نہیں کیا گیا تھا۔ میٹنگ کے ریکارڈ سے صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ چیراگراف 19 (vi) میں ترمیم کی گئی۔ اس بات سے متعلق کیا گیا کہ کسی گروپ سے باہر آنے کے فیصلے نے آئین کے تحت نئی سیمبلی کے ہی ذریعہ کیا جائے گا اور یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی بھی صوبہ اس گروپ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس معاملے کو غفلت و غمی کے لئے چھوڑ دینا چاہئے۔ اس تبدیلی نے 16 مئی کے بیان کے چیراگراف 19 کو کانگریس کے لئے ناقابل قبول بنادیا اور بعد میں یہ ترمیم پارٹیوں کے لئے ایک بڑی مزاحمتی شکل اختیار کر گئی۔ 25

اس وقت کرپس کے عملے میں شامل ایک نوجوان سیر ایم پی ویا راجا نے جناح کو ”انصافی تو کا شمار کونسا کرے اور اپنے قابض سے باہر“ محسوس کیا۔ ویا راجا کہہ جانا مسلم لیگ کی ورنٹ کمیٹی اور اس کی اس اندیا کونسل سے ملنے کے مترادف ہیں۔ خود نیل سے ویا راجا نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جناح نے (16 مئی کے بیان میں شامل) انکیم کے ماتے ناقابل عمل پایا۔ بہ حال یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ سے آزمانے کی کوشش کریں گے، وہ اس بیان کو پاکستان جانے والی روپر پہلے قدم کے طور پر قبول کرینے کے سے تیار تھے۔ انہوں نے 6 جون 1946 کو مسلم لیگ سے ٹھیک یہی راہ۔

16 مئی کے بیان سے کافی پہلے، ویوں نے جناح کو عبوری حکومت کے بارے میں باخبر کر دیا تھا۔ ان کے ذہن میں 12 رکنی کونسل کا خیال تھا 5 ممبر مسلم لیگ سے، 5 کانگریس سے، ایک درج فہرست ذات کے بہنوں اور ایک مسلم اور ایک دوسرا۔ 26 اسی کے بعد سے، اسی گفت و شنید کا سلسلہ آگے بڑھا، دو رجحانات صاف نظر آنے لگا جس نے درحقیقت جناح کے موقف کو کم زور کر دیا؛ یعنی ان کے برابری کے فارمولے کی شدت تدریجاً کم ہوتی گئی۔

یہی سلسلہ ہر مراسلے اور ہر میٹنگ میں جاری رہا، جو بالآخر مسلم لیگ کی طرف سے 16 مئی 1946 کے بیان کے مسٹر دکنے جانے پر ختم ہوا۔ لیگ نے اس بیان کو مسٹر دکنے کے بیان کا اعلان 29 جولائی 1946 کی تبادلیں قرار دیا تھا، کیا کوئی بھی اس کے نتائج کو پہلے سے دیکھ سکتا تھا جو صرف چند روز بعد ظاہر ہونے تھے۔ یہ نتائج 16 اگست 1946 کے کلکتہ میں 'یوم راست اقدام' کی شکل میں سامنے آئے۔

3 جون 1946 کو ویول نے کمیٹی مشن کے منصوبے کے سسٹے میں جناح سے دو بار ملاقات کی۔ یہاں ہم 10 بجے ویول اور کمیٹی کے وفد کے ساتھ جناح کی بات چیت کا ریکارڈ پیش کرتے ہیں:

'... جناح نے کہا تھا کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ ناموں کی فہرست 7 جون کو دے دیں گے۔ وائسرائے کو جو متاثر ملے گا وہ یہ تھا کہ جناح اپنے لوگوں سے وفد کی تجویز منوانے کی کوشش کریں گے۔ جناح کہہ چکے تھے کہ مرکز میں کسی بھی یونین حکومت میں برابری کے فقدان کا سوال ایک ایسا نکتہ ہے جسے قبول کر لینا مسلم لیگ کے لئے بہت مشکل ہوگا۔ وائسرائے نے فراہم کردہ تبادلیں تحفظات کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ اپیل کی تھی کہ مسلم لیگ ہندوستانی یونین میں برابری حاصل کرنے کی امید مشکل سے ہی کر سکتی ہے۔

'جناح نے دریافت کیا تھا کہ اگر کانگریس ان تجویز کو مسٹر دکنے اور مسلم لیگ انہیں قبول کرے تو تب کیا ہوگا، اس پر وائسرائے نے کہا تھا کہ وہ اگرچہ کسی طرح کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ مگر ذاتی طور پر خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر مسلم لیگ انہیں تسلیم کر لیتی ہے تو اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا،... جناح نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا ان حالات میں مسلم لیگ سے عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لئے کہا جائے گا اور، سے آبادی کے تناسب سے قلمدان دیئے جائیں گے؟ وائسرائے نے کہا تھا کہ یہ خیال یہ ہے کہ وہ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ کا حصہ ہوگا جس جناح نے پوچھا تھا کہ کیا یہ یقین دہانی انہیں تحریری شکل میں دی جاسکتی ہے کیوں کہ انہیں سے انہیں ورکنگ کمیٹی میں مدد ملے گی۔ اس بات سے اتفاق کیا گیا تھا کہ وائسرائے کو جناح کے نام مراسلے کا مسودہ تیار کرنا چاہئے جس پر وفد دوپہر کے کھانے کے بعد غور کرے گا۔ 27

[ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مراسلہ غور کر پس موجود نہیں تھا] جب ویول نے 3 جون 1946 کو دن میں چار بجے جناح سے دوسری بار ملاقات کی تو ان کا تبادلہ خیال زیادہ تر یقین دہانیوں پر ہی مرکوز رہا۔ اس سسٹے میں سرکاری دستاویزات میں جو کچھ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہے:

فیلڈ مارشل دسکاؤنٹ ویول ہٹام جناب ایبل

3 جون

وائسرائے کے پریویٹ سکرٹری،

زیادہ بہتر ہوگا کہ ن سب کو ایک فائل میں رکھا جائے۔ میں بے دونوں چیزیں جناح کو دکھاؤں گی۔ اور وہ مجھے مطمئن معلوم ہوئے!

ویول (دستخط)

انجائی بہ صیغہ راز

مسٹر جناح کو زبانی یقین دہانیاں کرائی گئیں۔ 3-6-1946

میں نے کابینہ کے وفد سے اس نکتے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے جس کے بارے میں آپ نے آج صبح بات کی تھی۔

وفد آپ کو اس طرح کی تحریری یقین دہانی نہیں کرا سکتا کہ موجودہ گفت و شنید ٹوٹ جانے پر اس کا کیا اقدام ہوگا۔ لیکن میں وفد کی طرف سے آپ کو یہ ذاتی یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ ہم کسی کی بھی برابری کے معاملے میں کسی طرح کے امتیازی فیصلے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور یہ کہ ہم اپنے بیان میں شامل منصوبہ کو، جہاں تک حالات اجازت دیں گے، آگے بڑھاؤں گے، بشرطیکہ کوئی ایک جہی پارٹی اسے قبول کر لے، ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ہی پارٹیاں اسے قبول کر میں گی۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں، میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس یقین دہانی کو منہ نہ کریں، اگر ضروری ہو تو، اپنی ورکنگ کمیٹی کے ممبروں سے یہ کہیں کہ آپ اس معاملے میں مطمئن ہیں۔

نمبر 440

ضلع نمبر 2

کیبنٹ وفد کا دفتر

وائسرائے ہاؤس، نئی دہلی

ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی شامل ہونے اور اس پر کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو جہاں تک بھی ممکن ہوگا ہم اس اسکیم پر قائم رہیں گے۔ اس وقت کے حقیقی حالات کے پیش نظر ہم تھوڑا بہت فرق کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارا

ارادہ یہ ہوگا کہ جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کیا جائے۔

[اس نوٹ پر تاریخ اور دستخط نہیں ہے مگر یہ ایس۔ کرپس کے ہاتھ کی لکھی تحریر معصوم ہوئی ہے] 28

مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ 4 جون 1946 کو ہوئی جس میں ایک ممبر اصفہانی نے ایک خدشے کا اظہار کیا جو کہ کافی حد تک معقول تھا، اور وہ تھا کہ اگر مسلم لیگ نے 16 مئی کے بیان کو قبول کر لیا اور کانگریس نے مسٹر وکر دیا تو کیا ہوگا۔ ایسی صورت میں لیگ پر کڑی نکتہ چینی ہوگی کہ اس نے ایک ایسی چیز کو قبول کر لیا جو پاکستان سے کم ہے، کیا انگریز لیگ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناح نے اس سلسلے میں یقین دہانی تحریری شکل میں چاہی تھی جو انہیں وائسرائے کی طرف سے ابھی تک موصول نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال ویول کی ٹیم کو یہ خدشہ تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی تحریر دی گئی تو کانگریس بھڑک جائے گی۔

اس کے بعد 6 جون 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں کیبنٹ مشن کے 16 مئی 1946 کے بیان پر غور کیا جاتا تھا۔ تبادلہ خیال کے بعد کمیٹی نے جناح کو وائسرائے سے بات چیت کرنے اور صدر کی حیثیت سے فیصلے لینے اور کارروائی کرنے کا اختیار جناح کو دے دیا۔ اس میٹنگ میں جناح نے اعلان کیا تھا کہ میں نے آپ کو کرپس کی تجویز مسٹر وکر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے آپ کو آخری شملہ کانفرنس کے فارمولے کو مسٹر وکر نے کا مشورہ دیا تھا، مگر برطانیہ کے کیبنٹ مشن کی تجویز کو مسٹر وکر نے کا مشورہ نہیں دے سکا۔ میں آپ کو اسے قبول کر لینے کا مشورہ دیتا ہوں، چنانچہ لیگ کی کونسل نے، یہی کیا جو جناح اس سے کرانا چاہتے تھے۔

کیبنٹ مشن کی تجویز قبول کر لینے کے بعد، محض خود کو یقین دلانے کے لئے، جناح نے 8 جون 1946 کو ویول کو خط لکھ کر یقین دہانیوں کے لئے اپنے مطالبے پر اصرار کیا۔ معاملہ پھر برابری کا ہی تھا۔ یہی جناح نے لکھا بھی تھا: ”کہ آپ کی سابقہ اجازت سے میں نے ورکنگ کمیٹی کو اس یقین دہانی سے مطلع کر دیا ہے، یہ ان اہم ترین بات تھی جو ان کے لئے کیبنٹ مشن کے بیان کی طرح ہی وزن رکھتی تھی، ان دونوں نے باہم مل کر ایک کل کی شکل اختیار کر لی ہے، چنانچہ آں انڈیا مسلم لیگ کی کونسل نے 6 جون 1946 کو حتمی منظوری دے دی۔ اور ہم آپ مزید اطلاع دیتے ہیں کہ مجھے منظوری سے پہلے کونسل کے سامنے اس یقین دہانی کا اعلان کرنا پڑا تھا۔“

جناح عبادی حکومت کی تشکیل میں ’بربری‘ کے سوال پر منصوبی سے قائم رہے، یعنی کہ پانچ ارکان کانگریس سے ہوں اور پانچ مسلم لیگ سے؛ ویول کا یہ خیال تھا کہ جناح آخر کار آسام اور بنگال کے وزرائے اعلیٰ کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جائیں گے، کیوں کہ تب ظاہر ہو گیا تھا کہ دونوں وزرائے اعلیٰ سعد اللہ اور ناظم الدین قندار میں برتری رہنے کے لئے کانگریس کی خیر سگالی پر منحصر ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ لیاقت علی بھی اقتدار کے لئے بے چین تھے۔ چنانچہ ویول نے یہ محسوس کیا کہ جناح دباؤ کی وجہ سے شاید ناموں کی اپنی فہرست بھیج دیں گے۔ مگر ایسا کوئی خط نہیں آیا۔ اس کے بجائے جناح نے

دیول کو یہ طمع دی: میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس ابھی تک اپنے فیصلے سے دست بردور نہیں ہوئی ہے۔ اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کانگریس فیصلہ نہیں کرتی تب تک اس بارے میں تبادر خیال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ علیے ور قلمدانوں میں تاس میل قائم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ 29۔ برابری کا معاملہ جس کے بارے میں وائسرائے کانگریس کے ساتھ گفت و شنید کر رہا تھا، حل طلب ہی رہا۔ 15 جون 1946 کو دیول نے جناح کو مطلع کیا کہ جیسا کہ اس سے پہلے جنرل کو تجویز کیا گیا تھا، عبوری حکومت کی ساخت کے سلسلے میں کسی سمجھوتے کے لئے کانگریس کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال نامکام ثابت ہو گیا ہے۔ چنانچہ کاہینہ وفد و وائسرائے نے، آئندہ کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بیان جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ 30

یہ اقدام، 16 جون 1946 کے بیان میں کی گئی وضاحت کے مطابق، عبوری حکومت میں کام کرنے کے لئے 14 لوگوں کو مدعو کرنے کا تھا۔ اس طرح اصل تجویز میں طے کیے گئے 12 رکان کے مقابلے ارکان کی تعداد 14 ہو گئی۔ اگر یہ تجویز مان لی جاتی، تب وائسرائے 26 جون 1946 کو یا اس کے س پس ہی نئی حکومت کے افتتاح کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ بہر حال ایسی صورت میں کہ دونوں سے کوئی بھی پارٹی شامل ہونے کے لئے تیار نہیں تھی، وائسرائے عبوری حکومت کی تشکیل کے عمل کو آگے بڑھانے کے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہا۔ 31

16 جون کے بیان میں ایک ایسی بنیاد پر عبوری حکومت کی تشکیل کی بات کی گئی تھی جو اردنی طور پر ایک ماہ قبل، 16 مئی 1946 کو جاری صواو سے متعلق بیان سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہو انگریس بیان میں کہیں بھی یہ وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ دنوں بڑی پارٹیوں کو، عبوری حکومت کی تشکیل سے پہلے، زمری طور پر اس سے اتفاق کرنا ہوگا۔ پھر آئرس کی وجہ سے کاہینہ وفد نے 25 جون کو جنرل کے ساتھ اپنی میٹنگ میں (جس کے رکارڈ کا حوالہ دیا جا چکا ہے)، اسے موضوع بحث بنایا اور صرف مسلم لیگ کو ہی عبوری حکومت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا؟ ظاہر ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہاں کہا ہوتا تو، پہلے ہی سے شاکی کثرت کا اشتعال اور بھی بڑھ گیا ہوتا؛ وضع رہے کہ دیول کے لئے یہ بات کھل کر کہنا بہت مشکل تھا۔

16 جون 1946 کو ایک دوسرے کھڑا ہو گیا، یہ مسند عبوری حکومت میں شرکت کے لئے دیول کی طرف سے مدعو کئے گئے ایک ہندو کی جگہ پر کانگریس کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام کو شامل کرنے کا تھا۔ دیول نے اس سلسلے میں جناح کے ساتھ کی میٹنگ کا اس طرح کیا ہے: میں نے اپنی بات کا آغاز انہیں آج صبح آزاد اور نہرو کے ساتھ بات چیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کیا۔ انہوں نے صراحت کی جگہ پر یوں وضاحت کرنے کی بات کو کچھ کہے بغیر مان یا۔ لیکن جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ کانگریس ایک کانگریسی ہندو کی جگہ ذاکر حسین کا نام تجویز کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قطعی ناقابل قبول ہے، وہ تمام بات چیت کے دوراں بار بار اس کا ذکر کرتے رہے اور ذاکر حسین کو ہندو قرار دیتے رہے اور یہ کہتے

رہے کہ اگر وہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو کہیں پنا منور کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ معاملہ بھی اس وقت جنرل ورنلڈ کے درمیان ایک بڑی مسئلہ بن گیا تھا جب 25 جون 1946 کو ان کی فیصلہ کن میٹنگ ہوئی۔

جنرل برابری کے معاملے کا اعلان کرتے رہے۔ 19 جون 1946 کو انہوں نے دیوں کے سامنے "پانچ مسلمان پانچ ہندو، ایک سکھ اور ایک ہندوستانی جیسائی کا معاملہ پھر اٹھایا۔ جنرل نے اپنے خط میں، انہیں دہلی میں سرائی کی یقین دہانی کی دی اور کہا کہ اسی کے مطابق انہوں نے ایک کی کونسل میں بیان کیا تھا۔ ان کے لئے یہ سب سے اہم بات تھی جو کونسل کے لئے بہت معنی رکھتی تھی۔ "تو پھر آخر کس وجہ سے اس کی بنیاد تبدیل کر کے۔ پانچ کانگریس پانچ، مسلم لیگ اور تین دوسرے گروہ کی تھی؟ یہ انہوں نے دیوں کو اس بات سے باخبر نہیں کیا تھا کہ آخر اس طرح کی کوئی تبدیلی تجویز کی جاتی ہے تو جنرل کو یہ معاملہ ایک بار پھر ورکنگ کمیٹی کے سامنے رکھنا ہوگا اور اس سلسلے سے دوبارہ کونسل کی میٹنگ ہانے کی بھی ضرورت پیش آسکتی ہے۔۔۔ بھی، ورخود لیگ کی ورکنگ کمیٹی بھی اس بات سے خبردار تھی کہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لئے لیگ کے پانچ نمائندوں کو براہ راست طریقہ پر اور لیگ سے مشورہ کے بغیر مدعو کیا گیا تھا۔ اور یہ کہ "کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان برابری کو ترک کر کے اس کی جگہ اعلیٰ ات ہندوؤں اور مسلم لیگ کے درمیان برابری کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس پارٹی کو مزید پریشان کرنے کے لئے درجن فہرست دست کے نمائندے کے طور پر جناب لیگ جیون رام کا نام کیوں تجویز کیا گیا ہے جب کہ وہ پہلے ہی سے کانگریس میں "جنرل کے نزدیک ای کے نتیجے میں عبوری حکومت میں مسلمانوں کا تناسب مجموعی حیثیت میں بھی اور کانگریس کے متبادلے میں ایک تہاڑپ کے طور پر بڑی طرح متاثر ہو جائے گا۔" تاہم اس مرحلے پر بھی جنرل نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا اور دیوں کے نام اپنے 9 جون 1946 کے خط میں بھی انہوں نے قیادتوں کی تقسیم کے سوس پر چارہ خیال کیا تھا۔ 33

بل شہاب! اقلیت کا مسئلہ جنرل کے قبضے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں دیوں نے مطلع کیا کہ "مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کو سراہیں گے کہ باہم متصادم من و مات رکھنے والی دو بڑی پارٹیوں کی منظوری حاصل کرنے کے لئے سرائی جانے والی ہر بات چیت ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس بنیاد پر ختم ہو جس بنیاد پر وہ شروع کی گئی تھی" اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو ایسی کوئی ضمانت نہیں دی تھی کہ یہ گنت ہشتاد کی مخصوص بنیاد پر چمکنے کے بعد ہی ختم ہوئی۔ 34 اس سے پہلے کے ایک سوال پر دیوں نے جنرل کو یہ کہہ کر دل سدا دیا کہ "اگر دونوں بڑی پارٹیوں میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو عبوری حکومت بڑے فرقہ وارانہ معاملے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔" دیوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ بات کانگریس کے صدر مولانا آزاد پر بھی واضح کر دی تھی جنہوں نے یہ کہہ کر انہیں اس نتیجے کو سمجھتی ہے۔

اس کے بعد دیوں کو کانگریس کے صدر کا خط موصول، پھر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے قرارداد منظور کی۔ یہ دونوں باتیں 26 جون 1946 کی ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے معاہدات اور کمیٹی پیچیدہ ہو گئے، ایک دوسرے پر باہمی مخالفت کر کے

کھیل اب تو کن شکل اختیار کر چکا تھا۔ ذیل میں کانگریس کے مراسلے و ورکنگ کمیٹی کی قراردادوں سے بعض اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقتباسات اصل متن میں پیش کئے جا رہے ہیں کیوں کہ وضاحت یا اختصار کرنے سے ناقابل تصور نقصان ہو سکتا ہے۔

مولانا آزاد شام فیلڈ مارشل وس کاؤنٹ ویل

25 جون 1946

’ہم برابری (Parity) جیسی کوئی چیز قبول نہیں کر سکتے، ایک ناراضی بندوبست کے طور پر بھی نہیں، عبوری حکومت 15 ارکان پر مشتمل ہونی چاہئے۔‘

(عبوری قومی حکومت کی تشکیل سے متعلق) اس فہرست کا ایک غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ کسی قوم پرست مسلم لیڈر کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے محسوس کیا یہ ایک سنگین بھول ہے۔ ہم ایک ایسے مسلمان کا نام تجویز کرنا چاہتے تھے جسے کانگریس کی فہرست میں شامل کسی در نام کی جگہ رکھ دیا جائے! ہم نے سوچا کہ، ہمارے ذریعے اپنے ہی کسی آدمی کا نام تبدیل کئے جانے پر شاید کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ درحقیقت جب میں نے آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی تھی کہ مسلم لیگ کے ذریعہ نامزد کردہ لوگوں میں ایک ایسے شخص کا نام شامل کیا گیا ہے جو صوبہ سرحد کے حالیہ انتخابات میں ہار چکا ہے اور ہمارے خیال میں اس کا نام سیاسی وجوہ سے شامل کیا گیا ہے تو آپ نے مجھے یہ لکھا تھا: ’مجھے افسوس ہے کہ میں مسلم لیگ کے ذریعے پیش کئے گئے ناموں پر کانگریس کو اس سے زیادہ اعتراض کا حق نہیں دے سکتا جتنے کہ کسی دوسری پارٹی کو۔ سب کو اہلیت کی بنیاد پر ہی پرکھا جانا چاہیے۔‘ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی تجویز سامنے رکھتے، مجھے آپ کا 22 جون کا مراسلہ موصول ہوا جس سے ہم کوگ بہت زیادہ حیرت میں آ گئے۔ آپ نے بعض اخباری رپورٹوں کی بنیاد پر لکھا تھا۔ آپ نے اس مراسلے میں ہم سے کہا تھا کہ کیبٹ مشن اور آپ عبوری حکومت میں کانگریس کے نمائندوں میں کانگریس کے ذریعہ کسی مسلم لیڈر کے انتخاب کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں ایک بہت سی غیر معمولی فیصلہ لگا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کے اس بیان کے بالکل برعکس تھا جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کانگریس اپنے وزراء کا انتخاب بھی آزادی سے نہیں کر سکتی۔

اس طرح مسٹر جناح نے اقلیتوں میں درج فہرست ذاتوں کو بھی شامل کر لیا ہے اور آپ شاید اس خیال سے متفق ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس خیال کو ماننے سے انکار کرتے ہیں در درج فہرست ذاتوں کو ہندو معاشرے کا انوٹ حصہ مانتے ہیں۔

’آپ نے 5 جون کے جواب میں لکھا ہے: ’اُمرو دنوں میں سے کسی بھی بڑی پارٹی کی اکثریت مخالفت کرتی

ہے تو عبوری حکومت کسی بڑے فرقہ وارانہ مسئلے کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ نہیں لے سکے گی۔

’آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے یہ بات کانگریس کے صدر کے سامنے رکھ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس اس بات کو مانتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بندوبست کو مرکزی قانون ساز یہ میں ایک طویل مدتی بندوبست کے طور پر قبول کیا تھا اور اگر یہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے تئیں جواب دہ ہو تو اس کا اطلاق صوبوں پر بھی کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس کی تشکیل بڑے فرقوں کی آبادی کی بنیاد پر کی جائے۔ اس اصول کا اطلاق ایک بالکل بنیاد پر قائم ہونے والی عارضی حکومت پر نہیں کیا جاسکتا۔

میری کمیٹی اس وجہ سے بادل ناخواستہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ آپ کی 16 جون 1946 کی تجویز کردہ عارضی حکومت کی تشکیل میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔

16 مئی 1946 کے بیان کے سلسلے میں جو آئین ساز ادارے کی تشکیل اور اس کے کاموں سے متعلق ہے، کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے 24 مئی 1946 کو ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اس کے بعد بات چیت اور مراست بھی ہوئی جس میں ہم نے ان تجاویز کی خامیوں کے بارے میں وضاحت کی تھی۔ ہم نے بیان کی چند شہتوں کے بارے میں اپنی تاویل بھی سامنے رکھی ہیں۔ ہم اپنے زوایہ نگاہ پر قائم رہتے ہوئے آپ کی تجاویز کو قبول کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے ارادے سے کے لئے تیار نہیں۔ بہرحال ہم یہ اضافہ کرنا چاہیں گے کہ آئین ساز اسمبلی کی کامیابی کا دار و مدار ایک اطمینان بخش عبوری حکومت کی تشکیل ہوگا۔ 35

منسلک نمبر 603

کانگریس ورکنگ کمیٹی کی قرارداد

25 جون 1946

’جس نوعیت کی آزادی کانگریس کا نصب العین ہے وہ ایک ایسے متحدہ جمہوری بندوستانی وفاق کے قیام سے عبارت ہے جن کا ایک مرکزی مقتدر ہوگا جسے اقوام عالم کا احترام حاصل ہوگا۔ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات اور ملک کے تمام مردوں و عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ تجاویز اور صوبوں کی گروپنگ کے نقطہ میں مرکزی مقتدرہ کے اختیارات کم کرنے کی بات کہی گئی جو اس کی کمزوری کا باعث بنتا ہے اور سرحد اور آسام جیسے صوبوں اور کچھ تلیتوں خاص طور پر سکیموں کے لئے نامصنفا نہ ہے۔ کمیٹی اسے منظور نہیں کرتی۔ 16 جون 1946 کے بیان میں موجودہ عبوری حکومت سے متعلق تجاویز میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جو کہ کانگریس کے لئے بہت اہم امور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں سے کچھ خامیوں کی نشان دہی و انکسارائے نام کانگریس کے صدر کے 25 جون کے مراسلے میں کی جا چکی ہے۔

عبوری حکومت کو اختیارات اور ذمے داری حاصل ہونی چاہئے، اور اسے قانونی طور پر نہیں، تو کم سے کم عملی طور پر، ایک ایسی آزاد حکومت کے طور پر کام کرنا چاہئے تاکہ بالآخر مکمل آزادی تک پہنچ سکے۔ اس طرح کی حکومت کے اراکین خود اپنے آپ کو صرف عوام کو خوب دہ سمجھیں نہ کہ کسی غیر ملکی اقتدار کو عبوری یا کسی دوسری حکومت کی تشکیلات میں کانگریس سمجھی جائے تو فی کرہ اس سے دست بردار نہیں ہو سکتی۔ اور مصنوعی قسم کی اور غیر منصفانہ برابری کو قبول نہیں کر سکتی، اور اس فرقہ وارانہ فساد پر مبنی گروپ کو، یو (حق تمنیخ) کا اختیار دینے پر بھی راضی نہیں ہو سکتی۔ کمیٹی 16 جون کے بیان میں شامل تجویز کے مطابق عبوری حکومت کی تشکیل کو قبول نہیں کر سکتی۔

تاہم کمیٹی نے طے کیا ہے کہ کانگریس کو مجوزہ آئین ساز اسمبلی میں شامل ہو جانا چاہیے تاکہ آزاد، متحدہ اور جمہوری ہندوستان کی تشکیل ہو سکے۔

جب کہ کمیٹی نے آئین ساز اسمبلی میں کانگریس کی شمولیت سے اتفاق کر لیا ہے، اس کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ جلد زبرد یک یک نہ ختم ہو اور ذمہ دار عبوری حکومت کی تشکیل کی جائے 36

اس کا نتیجہ 25 جون کو ہی کیبنٹ کے وفد اور دیول کے ساتھ جناح کی میٹنگ کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ میٹنگ زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ میٹنگ کا آغاز کانگریس کے ذریعے 16 مئی کے بیان کے قبول کیے جانے کے سلسلے میں جناح کے سوال سے ہوا۔ تب سکرٹری آف سٹیٹ نے جناح پر اصرار کیا کہ وہ عبوری حکومت کی تشکیل کے عمل میں رخصت ہال رہے ہیں۔ انہوں نے جناح کو دیول کے نام اپنے 19 جون کے مرحلے کو شائع کرنے کے لئے ممبرانہ مرام شہر آیا۔ 25 جون کی س ہم میٹنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیبنٹ مشن اور دوسرے نے 26 جون کو یہ عمومی بیان جاری کیا کہ فی الحال عبوری حکومت کی تشکیل متوی کر دی گئی ہے۔

اس کے ساتھ ہی وائسرائے اور کیبنٹ مشن نے جناح پر پناہ اور اتحاد کی راہ پر گامزن کرنا چاہا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کے لئے انتخابات کا عمل جاری رکھیں گے حالانکہ جناح نے ان انتخابات کو ملتوی کر دینے کی زبرداری پیش کی تھی۔ جناح کے لئے آئین سازی کا طویل مدتی منصوبہ اور عبوری حکومت کا قلیل مدتی منصوبہ، جنہی دونوں ہی ایک ہی کل کے اجزاء تھے۔ جناح کی رائے تھی کہ ایک حصے یعنی اسمبلی کے لئے انتخابات کے عمل کو جاری رکھنا اور دوسرے حصے یعنی عبوری حکومت کے عمل، ملتوی کر دینا اچھی بات نہیں مگر 37 وائسرائے نے جناح کے اس مشورے کو بھی قبول نہیں کیا۔

کیبنٹ مشن کے س تمام حصے میں اب وائسرائے کے دیول کا کردار صرف اتنا رہ گیا تھا کہ اس کے اڑے دس ہزاروں کو جمع کرے۔ 16 جون کا بیان جاری کئے جانے سے بھی پہلے ہی دیول نے یہ تجویز رکھی تھی کہ یہ سلسلہ کرینا چاہیے کہ دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کے راضی نہ ہونے کی صورت میں اہل قدمی ہو جائے۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے براہین سکرٹری جاری رکھیں گے۔ وائسرائے نے بجا طور پر اس خزاں کی پیش گوئی کو رد کر دیا تھا جو

عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے شائع نہ ہونے کی صورت میں، صرف کانگریس کی حکومت کو منظوری دینے سے پیدا ہو سکتا تھا۔ ویول کا اندازہ تھا کہ حکومت میں برابری ہی اصل معامد ہے جس پر ایک اور کانگریس کے درمیان ٹکراؤ ہوگا مگر کرپس اور پیٹھک لارنس اس معاملے میں کیا رٹ اختیار کریں گے اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ویول کے خیال میں یہ دونوں کانگریس سے اس بات کے پابند تھے کہ اس کے سلسلے میں کوئی سخت قدم اٹھانا ان کے لئے ناممکن نہیں ہوگا۔ ویول نے اپنی ڈائری میں کانگریس کی طرف ان دونوں کے بھاری جھٹکاؤں کے لئے ان دونوں کو واضح اشارے میں مورد الزام قرار دیا ہے۔

25 جون کو، جناح سے فیصلہ کن ملاقات سے پہلے، کرپس نے ویول کو واضح اطلاع دی کہ کانگریس 16 مئی کے بیان کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ مگر کرپس نے اب اس کے بالکل برعکس کیا۔ انہوں نے کانگریس سے اسے قبول کر لینے کی درخواست کی، اور کانگریس کو ایسا کرنے کے فوائد بھی بتائے۔ اسے پیٹھک لارنس نے بھی خاموشی سے قبول کر کے اور اس طرح جناح کے تعلق سے ویول کے لئے ایک ناممکن صورت حال پیدا کر دی۔ ویول نے کانگریس کی خاموشی رضامندی کو غیر دیانت دارانہ قبولیت کا نام دیا جس سے اس کی معروضیت پر حرف آتا ہے۔

بہر حال ویول نے بار نہیں مانی۔ 26 جون کو، جب انہوں نے کابینہ وفد کے ساتھ کانگریس میٹروں سے ملاقات کی۔ کانگریس کے ذریعہ پیش کی گئی تادیل کو تسلیم نہ کرنے پر اپنا اصرار جاری رکھا۔ اس صبح ان کا احساس، جو سی اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے دست بردار ہو جانے کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ مان لینا ممکن نہیں تھا کہ کیمنٹ مشن کے بھی کچھ ممبروں نے ایماندار کی سے اپنا رخ ادا نہیں کیا تھا۔ 29 جون کو برطانیہ لوٹنے سے پہلے کرپس نے ویول سے ملاقات تک نہیں کی۔

مسلم لیگ کو اسی ہی حکومت ساری کی دعوت دینے سے کیمنٹ مشن کے انکار کے بعد، احمد آباد میں فرقہ وارانہ فسادات ایک بار پھر بھیانک شکل میں پھوٹ پڑے۔ بمبئی کے وزیر داخلہ مرارجی ڈیسائی کو، جو موقع، روات پر جانے سے پہلے صبح مشورے کے لئے گاندھی کے پاس آئے تھے، گاندھی نے کہا کہ مشورہ تھا کہ وہ فوٹو پوس کی مدد سے بجائے خدا کے امان میں آگ بجھانے کے لئے فوراً ہاں پہنچیں۔ ورنہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس آگ میں خود کو فنا بھی کر دیں، جیسا کہ کانپور کے قوم پرست روزنامہ پرتاپ کے ایڈیٹر نیش شکرو دیار تھی نے اس وقت کیا تھا جب وہ کانپور 1931 کے ہندو مسلم فسادات کے دوران امن قائم کرانے کے مشن پر تھے۔

کانگریس کے صدر منتخب کا انٹرویو

16 جون 1946 کے بیان کے بعد پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے نتیجے میں، کسی سمجھوتے کے امکانات اور بھی دھندے ہو گئے تھے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی قرارداد (25 جون)، اور عبوری حکومت کی تشکیل کے متعلق کئے جانے والے پیچیدہ احکامات میں، جواہر مال نہرو کی 10 جولائی کی پریس کانفرنس یقیناً اس وقت کے تقاضوں کے خلاف تھی۔ نہرو کو

بات کے لئے شک کافی مدہ نہیں دیا جاسکتا کہ انہیں پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کے انٹرویو کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس انٹرویو کے کچھ اقتباسات کو لفظ بہ لفظ پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے:

پریس کو انٹرویو: بمبئی 10 جولائی 1976، دی ہندو، 11 جولائی 1946 سے، خود:

جواہر لال نہرو نے ایک سوں کا جواب دیتے ہوئے کہا: ”یہ صحیح ہے کہ آئین ساز اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کر کے ہمیں پہلے ہی سے کسی مخصوص طریقہ کار پر، جنی آئین ساز اسمبلی کے لئے، میدانوں کے انتخاب پر، راضی ہو گا۔ ہم وہاں جو بھی کریں گے، ہم اسے پوری آزادی سے اور مطلق طور پر خود ہی طے کریں گے۔ ہم نے کسی بھی معاملے میں کسی کے لئے بھی خود کو پابند نہیں بنایا ہے۔ قدرتی طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو کسی کا پابند نہ بھی بنائے، تو بھی بعض حقائق کی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جو ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ پابند بنادیتی ہیں۔“

سب سے نمایاں، مکان یہ ہے کہ گروپنگ کے لئے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، کسی بھی طرح کی گروپ بندی ممکن نہیں ہوگی۔ بنگالہ ریسکشن کے ’سی گروپ‘ بندی کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ اس بات کا ایک چوتھائی امکان ہے کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ گروپ بندی کے خلاف فیصلہ کرے۔ یہ ہونے سے گروپ کی ختم ہو جائے گا۔ غالب امکان یہ ہے کہ آسام بھی اور بنگال کے ساتھ گروپ بندی کے خلاف چل جائے گا۔ تاہم میں یہ نہیں کہتا چاہوں گا کہ ابتدائی فیصلہ کیا ہوگا کیوں کہ گروپ بندی متوازن نہیں ہے۔ ہر طرح کی یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخر کسی طرح کی کوئی گروپ بندی نہیں ہوگی، کیوں کہ آسام کسی بھی حال میں، سے برداشت نہیں کرے گا۔ سی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے گروپ بندی کی نیل سر نہیں چڑھے گی۔

سوال: صوبائی رگاہیں گروپ بندی کے خلاف کس طرح جائیں گی؟

نہرو: اول تو یہ کہ مسلم لیگ کے علاوہ، پورا ملک صوبوں کی گروپ بندی یا زمرہ بندی کے خلاف ہے۔ اس طرح مسلم لیگ اس سوال پر بالکل ٹک پڑ گئی ہے۔ اقتصادی و دیگر اسباب کے تحت صوبہ سرحد و سندھ میں پنجاب کے ساتھ گروپ بنانے کے خلاف خاصے جذبات پائے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے مسلمان بھی پنجاب کے ساتھ زمرہ بند کئے جانے کے خلاف ہیں۔۔۔ یہ دونوں صوبے۔ (سندھ سرحد) یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب انہیں نکل جائے گا۔

سوال: مرکز میں عبوری قومی حکومت کی تشکیل کب ہوگی؟

نہرو: اس وقت ہم لوگ آئین ساز اسمبلی کے نئے الیکشن میں مصروف ہیں۔

سوال: آپ بمبئی میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کی میٹنگ سے کیا توقع کرتے ہیں؟

نہرو کا ٹکرس جو سچے بھی کرتی ہے، اس کا ارادہ نئی صورت حال پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کی پیدا کردہ صورت حال کی پیروی نہیں کرتے۔ مجھے خوشی ہے کہ مسلم لیگ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک نئی صورت حال پیدا کر دی ہے، ہم اس طرح کے دیگر حالات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نے یہ کیا یاد کیا، تو ہم کیا کریں گے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ حالات کیا ہیں۔ ورنہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔

اس فیصلہ کن موڑ پر کی جانے والی باتوں نے 16 مئی کی تجاویز اور انہیں سب کی طرف سے قبول کئے جانے سے حاصل ہونے والے فائدوں پر پانی پھیر دیا۔ جیسا کہ ہونا تھا، اس سے کانگریس کے اصل ارادوں کے بارے میں جنات کے شکوک و شبہات اور بڑے گمنان اور کانگریس کے ساتھ تعاون کی کسی بھی کوشش کے خلاف، ان کا موقف مضبوط تر ہو گیا۔ جنات نے لیگ کے موقف میں تبدیلی کرائی تھی اور مجوزہ اسکیم کی حمایت کی تھی جس کے سبب ایک اقتدار کا کے حال پاکستان کے بجائے غمنی اختیار کے حال صوبوں کی وحدت قائم کرنے پر زور دیا جانے لگا تھا۔ دوسری طرف، نہرو کے بیانات کیبنت مشن منصوبے کے اتحاد اور اصل روئے دونوں کے خلاف جاتے تھے۔ نہرو کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا پھر انہوں نے یہ سوچا کہ خاموش رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ جو بھی ہو، اس بیان نے تھپے کے امکانات کو بہت تسکین پہنچایا جس سے مشکلیں اور بڑھ گئیں۔ اس کے علاوہ، یہ نہرو کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ بات جو کانگریس درکنگ کمیٹی نے قبول کر لی ہے اسے ایک طرف طور پر بدیں، اور ایسا کرنا، خاص طور پر اس وقت جب ایک یقینی مصافحت مولیٰ نظر آ رہی ہو، بے سود ہوتا اس سے کیوں کہ ایک اور بحران پیدا ہو جاتا۔

کانگریس صدر کی حیثیت سے سبک دوش ہونے والے مولانا آزاد کے مطابق نہرو کی پریس کانفرنس ان بد بختانہ واقعات میں سے ایک تھی جس نے تاریخ کے احارے کو موڑ دیا، 38 مزید کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں تھا، جیسا نہرو نے کہا، کہ کانگریس کیبنت مشن منصوبہ کو جیسا چاہے تبدیل کرنے کو آزاد تھی۔ مزید یہ کہ جنات نے کیبنت مشن منصوبہ کو منظور کر لیا تھا کہ ان کے سامنے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ نہرو کے رد عمل کے جواب میں، جنات نے یہ بیان جاری کیا کہ برطانوی پارلیمنٹ اور حکومت برطانیہ یہ بات کسی بھی شک و شبہ کے بغیر واضح کرے اور اس تاثر کو دور کرے کہ کانگریس نے کیبنت مشن کے ملو میں مدتی منصوبے کو قبول کر لیا ہے جیسا کہ کیبنت مشن کے اراکین اور اسٹراٹے کی کنزرو کوششوں کے ذریعے ساری دنیا پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جنات نے یہ بھی کہا کہ نہرو کا بیان اس بنیاد کو ہی مسترد کرتا ہے جس پر اسکیم مبنی ہوئی ہے۔ جنات نے یہ دھمکی بھی دی کہ جولائی 1946 میں لیگ درکنگ کمیٹی اور کونسل کے اراکوں میں اس تمام صورت حال پر دوبارہ غور کیا جائے گا 39 اب اس بات کے کئی اشارے موجود تھے کہ کانگریس، ورمسلم لیگ ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پیسہ بھائی ٹیلر تک کا یہ کہنا تھا کہ نہرو کی باتیں ان کی جذباتی ناچنگلی کا نتیجہ ہیں۔

عبوری حکومت تشکیل دینے کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد، برابری اور کانگریس کی طرف سے حکومت میں

مسلمانوں کی نمائندگی کے سوا، ت باقی رہ گئے، رکاوٹوں کی شکل میں۔ نہرو نے 10 جولائی 1946 کے اپنے ایک انٹرویو میں واضح طور پر کہا تھا کہ کانگریس کو گروپنگ کا منصوبہ۔ کو اس شکل میں منظور نہیں ہے جس طرح جناح اسے سمجھتے ہیں کے مسٹر جس طرح 16 مئی کے بیان میں کہا گیا ہے۔ کانگریس کی طرف سے اسکیم کے مسٹر اور لیگ کی جانب سے قبول کے جانے کے بعد، وائسرائے اب صرف مسلم لیگ کے نامزد نمائندوں کے ساتھ عبوری حکومت تشکیل دینے (16 مئی تک) کا پابند نہیں تھے۔ ان حالات میں حکومت سازی کو ایک وقت کے لئے ملتوی کرنا تاحرے کا موضوع بن گیا جس نے اس وقت بڑی پریشانیں پیدا کیں۔

تین ہفتے کے وقفے کے بعد، اپریل نے جناح کو مطلع کیا کہ وہ حکام کی کارگزار حکومت کی جگہ جلد از جلد ایک عبوری مخلوط حکومت تشکیل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوری طرح ذاتی و رخصتہ طور پر، کانگریس اور مسلم لیگ کے صدور کے ساتھ اپنی بات چیت کے لئے ان کا تعاون، نکال۔ انہوں نے کہا کہ یہ عبوری حکومت 14 اراکین پر مشتمل ہوگی، جس میں اربعہ غیر مسلم ذات کے نمائندے سمیت 6 اراکین کانگریس نامزد کرے گی اور پانچ اراکین مسلم لیگ اور تین وائسرائے کی طرف سے نامزد کئے جائیں گے، ان میں سے ایک جڈ کسی سکھ کے لئے محفوظ رہے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کانگریس یا مسلم لیگ کو دیگر جماعتوں کے نامزد لوگوں پر اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور یہ کہ مسٹر دکر نے کا اختیار صرف وائسرائے کو ہوگا۔ عبوری حکومت میں 3:5:6 کے تناسب کو برابری کے اصول کو ترک کرنے کے مترادف مانا گیا۔ یہ مسلم لیگ کے اس موقف کے بھی خلاف تھا کہ عبوری حکومت میں مسلم نمائندگی کا معاملہ صرف ایسی طے کر سکتی ہے جہاں اس کے موقف کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس طرح جب برابری کا اصول ترک کیا جا چکا تھا، اور کانگریس گروپنگ کو مسٹر دکر چکی تھی اور جناح کے پاس کوئی خصوصی اختیار نہیں رہ گیا تھا، وہ عبوری حکومت میں شریعت کے لئے وائسرائے کی پیشکش مشکل سی سے قبول کر سکتے تھے۔ 40 چناں چہ مسلم لیگ کونسل نے کیبنٹ مشن منصوبے کو مسٹر دکر نے ولی قرار دیا تھا۔

ان منفی معاملات کے باوجود، واقعتاً کا دھماکا رکنا نہیں رہا۔ سکرٹری آف سٹیٹ کی ہدایت پر، وائسرائے نے نہرو کو، سرگز میں ایک عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ 24 اگست کو دہلی سے ایک اعلان جاری کیا گیا جس میں ایک نئی ایگزیکٹو کونسل متعارف کرائی گئی تھی جسے 2 ستمبر 1946 کو عہدہ سنبھالا تھا۔ 41 عبوری حکومت میں صرف کانگریس کی شمولیت سے مسلم جذبات میں زبردست الجھن پیدا کر دی، حالاں کہ اس سے پہلے خود مسلم لیگ اس کا مطالبہ کر چکی تھی جسے منظور نہیں کیا گیا تھا۔ جناح نے وائسرائے کے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ جس میں کانگریس نے عہدہ سنبھالا، سارے ملک کے مسلمانوں نے اپنے مکانوں اور دکانوں پر کالے جھنڈے لگائے۔ 42

پچھلے اراکین اور کانگریس نے، 18 جولائی 1946 کو، برطانوی پارلیمنٹ میں پھر یقین دہانی کی حکومت برطانیہ، کیبنٹ مشن کے 16 مئی کے منصوبے کی پابندی کرے گی۔ جناح نے اس پر یقین نہیں کیا، انگریزوں کے چپے

جانے کے بعد اقلیتوں کی حیثیت کے بارے میں یقین دہانی طلب کی۔ انہوں نے سواں کیا: 'کی کانگریس پھر اپنا راستہ بدل کر نہرو کے بیان والے موقف کو اختیار نہیں کرے گی؟' جنرل نے 27 جولائی 1946 کو بمبئی میں ہونے والی مسلم لیگ قونسل کے اجلاس میں خالص گنتی کا منصوبہ کیا 43 اور پاکستان کے مطالبے کو دہرایا۔ سی، اجلاس میں مسلم لیگ نے ریمینٹ مشن منسوب نو یا ضابطہ طور پر خراج کیا اور پاکستان حاصل کرنے کے لئے 'راست اقدام' کا طریقہ اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ 44

یہ جناح، اور ملک کے مستقبل کے متعلقہ نظریے، ایک نہایت اہم تبدیلی تھی۔ ممکن ہے کہ جناح کے اب سے پہلے والے آئین پسندی کے موقف کے بعض پہلو محض ایک حکمت عملی پر مبنی رہے ہوں کیوں کہ عوامی احتجاج کی، سیاسی جذبہ گاندھی اور کانگریس کے تحریف میں آچکی تھی۔ جناح کی آئین پسند نہ سیاست کا زمانہ اب چا چکا تھا، جس سے ن کے اور لیگ کے لئے مرکزی اہمیت رکھنے والے امور سے متعلق کانگریس کے موقف میں مسلسل تبدیلی سے ن کی بیزارئی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری، لکی جنگ اور آزاد پاکستان کے مقصد کی جانب سے رفتاری پیش قدمی سے پیدا ہونے والے سیاسی و عوامل تھے جن کے سبب یہ تبدیلی عمل میں آئی اور جناح کو راست اقدام کا اعلان کرنے کی طرف لے گئی۔ جناح نے اس وقت مکمل کراس کا 'غیر آئینی' ہونا قبول کیا مگر یہ ماننے سے انکار کیا کہ یہ پر تشدد ہے۔ اگرچہ راست اقدام قرارداد کا رخ برطانوی راج کی طرف تھا مگر جناح کو بحولی معصوم تھا۔ اس دھماکہ خیز جذبہ تھی، شعلوں والے زمانے میں اس کا نتیجہ ربر دست تشدد اور شدید ہندو مخالفت جذبات کا مظاہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ افسوس کہ ہوا بھی بالکل یہی۔ 16 اگست 1946 کے راست اقدام کے دن صرف کلکتہ میں ہی تقریباً 6000 انسان ہلاک اور تقریباً 15000 زخمی ہوئے۔ ہر طرف اس کے فوری اور جوابی اثرات پیدا ہوئے۔ موت اب سارے ہندوستان میں دندنا تھی پھر رہی تھی۔ بہار، اڑیسہ، یوپی، بمبئی اور دیگر علاقوں میں بہت سے اتنے ہی سنگین واقعات پیش آئے۔

یوم راست اقدام-16 اگست 1946: کلکتہ فسادات

کلکتہ میں، مارکٹ کا سلسلہ، کسی نہ کسی شکل میں پورے سال، اگست 1946 سے آزادی حاصل ہونے تک جاری رہا۔ یہاں اس کے آثار جناح کی طرف سے راست اقدام کے اعلان سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ حالات خراب ہونے کا سلسلہ نومبر 1945 کے آس پاس شروع ہوا۔ اگرچہ شروع میں معاملہ فرقہ وارانہ نوعیت کا بالکل نہیں تھا مگر پھر بھی اس کی وجہ سے بے چینی کی فضا پیدا ہوئی اور فرقہ وارانہ فساد کے لئے زمین تیار ہونے لگی۔ مٹا کے طور پر، 21 نومبر 1945 کو کوئی پانچ سو طلبہ کا، ایک جلوس 'آلی این اے ڈے' کے سلسلے میں نکالا گیا۔ یہ جلوس تقریباً ایک گھنٹہ شد و منسوب کے تحت، (جان بوجھ کر اور دید و دلیری کے ساتھ) ایک ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گیا جہاں پولیس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا اور ایک جانب سب ظلم ہلاک ہو گیا۔ اگلے دن تشدد پورے شہر میں پھیل گیا۔ ساتھ ہی ہسپتال بھی کرنڈی گئی جس سے یہ پرجوش شہر مکمل

افر اتفری کا شکار ہو گیا۔ تاہم دیگر اس قسم کے معاملات کی طرح یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو گیا۔

1946 کے اوائل میں اس شہر میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ گئی۔ 11 فروری 1946 کو نومبر 1945 کی طرح، جلسہ نے پھر مظاہرہ کیا جو آئی این اے رہنماؤں پر چائے جانے والے مقدمے کے خلاف تھا۔ مگر بس اس معاملے میں آئی این اے کے ایک مسلم افسر کا معاملہ بھی شامل ہو چکا تھا جس کا کورٹ مارشل کر دیا گیا تھا۔ مظاہرین، جو اس بار بیشتر مسلمان تھے، اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ اس افسر کو زیادہ سزا دی گئی جب کہ آئی این اے کے ہندو افسروں کو کم سزا میں دی گئیں۔ یہ احتجاج کچھ طور پر کسی کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ احتجاج کی حمایت میں سارے کلکتہ میں مسلمانوں کی دکانیں بند رہیں اور نہیوں نے مسلم لیگ کے جھنڈوں کے ساتھ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس مظاہرے نے بھی [ای] سے عوامی تشدد کی شکل اختیار کر لی۔ جونومبر 1945 کے مقابلے زیادہ دن تک جاری رہا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں نے ان فسادات کی اپنے اپنے انداز سے تعبیر کی۔ کانگریس والوں کے نزدیک غنڈوں اور غیر ذمے دار عناصر شہر پر چھا گئے تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے لئے یہ وقت کا مظاہرہ تھا۔ نرملہ لکھا گیا کہ ایچ ایس سہ ریدی جو اس وقت پنجاب مسلم لیگ کے ایک ممتاز رہنما اور جلد ہی وزیر اعلیٰ ہونے والے تھے، نے پہلے ان مظاہروں کو اکسایا اور پھر انہیں ہودلی۔

جب لیگ اپنی قرارداد منظور کر رہی تھی تو ہلکتے میں کچھ، رہی سہی چل رہے تھے۔ جس دن (29 جولائی 1946) راست اقدام قرارداد منظور کی گئی، محفل، تھانڈا ٹرانسپورٹ اور صنعتی مزدوروں و سرکاری ملازموں کی یک روز ہڑتال کی وجہ سے شہر پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس ہڑتال کے ساتھ ہی 21 جولائی سے چاری محکمہ ڈاک کے عہدہ دارین کی ہڑتال بھی شامل ہو گئی۔ جیسے یہ تمام مظاہرے کافی نہ ہوں، اسپیریل بینک مد زمین کی ہڑتال کا بھی مدد نہ ہو گیا۔ نہ تمام ہڑتالوں کے اثرات تہہ در تہہ جمع ہو گئے جس سے ان کے نتائج کی سنگینی اور بڑھ گئی، اور ایسے تمام عناصر اور طاقتوں نے جنہیں تحمل پختل اور انتشار میں مزدا آتا ہے شہروں کو پریشان کیا۔

ملک کے ان قابو سے باہر ہوتے چلے جانے والے حالات میں، دوسری طرف، برطانوی راج کے مرکز، دہلی میں، 19 اگست 1946 کو سہرو، عبوری حکومت بنانے کی دسراے کی دعوت قبول کر چکے تھے۔ اس کے بعد نموں نے 15 اگست 1946 کو بمبئی میں جناح کے ساتھ عبوری حکومت اور عمومی ہندو۔ مسلم مسئلے پر بات چیت کے لئے جناح سے ملاقات کی۔ یہاں لگتا ہے کہ یوم راست اقدام کا کہیں زیادہ اہم مسئلہ زیر غور نہیں آیا، نہ خبر۔ جناح مرست میں اور نہ ان کی ملاقات کے دوران 45۔ اس وقت کئی الگ الگ واقعات ایک ساتھ جمع ہو کر اپنے نتائج کو سنگین کرنے میں لگے ہوئے تھے، جیسے کوئی بدی کی طاقت 16 اگست کے لئے ماحول تیار کر رہی ہو۔ جب جناح یوم مرست اقدام کا اعلان کر رہے تھے تو دوسری طرف نہرو اپنی عبوری حکومت بنانے کی منصوبہ فیات میں غرق تھے، دسراے معاہدات تک پہنچنے کی اس لگائے ٹیٹھے ہوئے تھے اور گاندھی، سید اگرا میں، اپنی راستانی زندگی کا آخری منظر نامہ ترتیب دینے میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے

اب وہ اس کانگریس کی طرف سے زیادہ سے زیادہ الگ تحریک اور نظریات انداز کئے جا رہے تھے جسے انہوں نے نہایت صبر و ضبط اور محنت سے، وہائی درد ہائی، تعمیر کر کے گم نامی کے مدحیروں سے حکمرانی کی منزل تک پہنچایا تھا، اور ساتھ ہی قیادت کے تقریباً خاتمے سے ایک مضبوط قیادت (نہرو، پنیل) بھی ابھار کر لائے تھے۔ داسرائے، حکومت، حزب اختلاف یا پرلیس، کسی کو بھی، اپنے سروں پر منڈانے والی الم ناکی کا اندازہ نہیں تھا، ایک عرصے جمع ہونے والی بچینیوں کا دبا پڑا دھکتا ہوا پتھلا لاوان کی آنکھوں کے سامنے ظاہری امن و امان کے سطح کو توڑ کر پھٹ پڑنے کے لئے زور کار بات تھی۔ وہ سب کے سب اس زمین کے سینے میں چکی ہوئی اس زبردست اتھل پٹھل کی گڑبڑا ہٹ من رہے تھے مگر پوری حیرت جڑ و رہے جس و حرکت ہو کر رہ گئے تھے، جیسے کسی نے انہیں عمل جنویم کے زیر اثر نا کارہ کر دیا ہو۔ خود بھی لوگ تھے جنہوں نے مدد تھی اور انتشار کے آتش فشاؤں کے منہ کھولے تھے اور اب وہی ان کا منہ بند کرنے میں معذور نظر آ رہے تھے۔

صرف قتل و ماری نہیں بد۔ اس کے سلسلے میں ہندوستانی رہنماؤں، اہم تمام لوگ جو اس وقت ملک میں جانشینی کی جنگ لڑنے میں لگے ہوئے تھے، کا رد عمل بھی انتہائی ناقابل بیان حد تک، لم ناک تھا، اور ناقابل معافی بھی۔ نہرو پہلی آزد اگرچہ عبوری حکومت کی تشکیل میں اتنے مصروف تھے کہ کلکتہ سے اٹھنے والی آوازیں ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ پرلیس کی طرف سے پوچھے جانے پر (فسادات کی ابتدائی اطلاعات کے بارے میں) کہ کیا کلکتہ کی بد امنی ان کے منصوبوں پر اثر انداز ہوئی، نہرو نے جواب دیا، کلکتہ میں چند لوگوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے ہمارے پراگرام میں جینی طور پر کوئی الٹ پٹ نہیں ہوگی۔ 46 بجے جب کانگریس کو اس لیے کی خوف ناک احساس ہو تو وقت گنوائے بغیر اس کی ذمے داری پوری طرح بنگال کی یگ وزارت کے سر ڈاس دی گئی، سکا اس بار کافی جواز بھی تھا۔ اس کے بعد اترام تراشیوں کی ایک افسوس ناک، سنا کانہ و رہے معنی سلسلہ چل نکلا جس میں جب ایک دوسرے کو مزم شہر رہے تھے جب کہ اسی وقت کلکتہ کی سڑکوں اور گلی کوچوں میں موت، اور فرقہ وارانہ تشدد کا خوف چھایا ہوا تھا۔ اگست 1946 کے فساد کے بعد، رنج کے اواخر میں یہاں ایک اور بڑا فساد ہوا۔ ور پھر تو فسادات ایک معمول بننے چپے گئے، جیسے کسی پرانے، حادث و بانی مرض نے اس بڑے شہر کو آسایا ہو۔ یہ مرض جنگل کی آگ کی طرح ایک حادثے سے دوسرے حادثے تک ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک لائی سے پھیلتا گیا، کہ ایک فساد دوسرے فساد کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا تھا۔

کیا ان نامبارک واقعات کا اندازہ پہلے سے نہیں کیا جاسکتا تھا؟ اب جب کہ کیبنٹ مشن برحالیہ واپس جانے کو تھا، مسلم لیگ محسوس کر رہی تھی کہ اسے مات ہوگئی ہے اور یہ بھی کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ کیوں کہ پوری حکومت کی تشکیل کا معاہدہ متوی ہو چکا تھا، جنات نے مطالبہ کیا کہ آئین اسمبلی کو بھی متوی کر دیا جائے، اور جب ان کا یہ مطالبہ بھی نہیں مانا گیا تو انہوں نے کیبنٹ مشن پر کھلی عہد و اسناد شکنی کا الزام لگایا اور اس کی طرف سے پیر 8 کی تعمیر کو خدائی اور غلط قرار دیا۔ یہ سب شاید قرین قیاس تھا مگر پھر بھی، جنات کی شکست اور خوردگی کے بے کہیں بھی کوئی بہد روی پیدا نہیں ہوئی۔ تا مد خیال یہی تھا کہ وہ اپنا جویا کاٹ رہے ہیں۔ ایسے میں اکیسے گاندھی تھے جو ان کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا: ”نہیں (کیبنٹ

مشن) ان (جناح) کے ساتھ اس قانونی انداز میں پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ایک تنظیم ہندوستانی اور ایک بڑی جماعت کے تسلیم شدہ رہنما ہیں۔

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، ایک کی گزارش ٹھکر دے جانے کے جواب میں ٹیگ نوسل نے 29 جولائی کے اپنے اجلاس میں کینسٹ مشن کے 16 مئی کے منصوبہ کو پہلے وہی گئی حمایت واپس لے لی۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان حاصل کرنے اور تہجد و جدوجہد کے لئے، جب بھی ضروری ہو، مسلمانوں کو تنظیم کرنے، کے لئے راستہ اقدام، منکر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ 16 اگست کو یومِ رست اقدام قرار دیا گیا جسے سارے ملک میں یومِ احتجاج کے طور پر منایا جانا تھا۔ راستہ اقدام قرار دہ کی منظوری کے فوراً بعد، جناح نے مسلم لیگ نوسل کے اختتامی اجلاس میں زبردست صدا کے تحریک کے درمیان مدد کیا، آج ہم آئینی طریقوں کو خیر باد کہہ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم نے ایک پشتوں بھی تیار کرنے سے اور اسے چلانے کے لئے تیار بھی ہیں۔

31 جولائی کو ایک پریس کانفرنس کے دوران جناح نے اس بات کا مفہوم اور واضح کرنے کے لئے کہا کہ انگریزوں کا ٹکرس وہوں ہی اپنے انداز سے لیں ہیں، ایک کے پاس ہتھیار ہیں تو دوسرے کے پاس عوامی جدوجہد کی دھمکی ہے، ایسے میں مسلم لیگ نے محسوس کیا کہ خواہ اپنے طریقے مانع کرے اور پاکستان کے مطالبے پر زور دینے کی غرض سے جدوجہد کی تیاری کرے۔ انہوں نے مجوزہ رستہ اقدام کی غیبات خاتم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بارے میں ابھی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس سوس پر کہ یہ یہ پر تشدد، ہونکا یا بلا تشدد ان کا جواب تھا، میں اخلاقیات پر بات کرنا نہیں چاہتا۔

اس کے بعد، مسلم لیگ نے 29 جولائی کی اپنی قرارداد پر عمل کرنے کے لئے ایک مجلسِ قدامتِ تشکیلاتی۔ اس کے اجلاس اگرچہ ہندو کمروں میں ہوئے مگر اس کا منصوبہ عمل جو اس نے وضع کیا اور جسے بعد میں مسلم لیگ پریس نے خاتمہ اور شائع کیا خالصتاً تھا۔ مسلمانوں کو یاد دہایا گیا کہ یہ ہندوستان تھا جب عرب میں 313 مسلمانوں نے اسلام اور کٹر کے درمیان پہلی کھلی جنگ لڑی اور جیتی تھی۔ راستہ اقدام کے لئے ایک خصوصی دہاکے کے عمل ایک پرستے میں کہا گیا کہ اس بروز ہندوستانی مسلمان جو بدلتی سے ہندوؤں اور انگریزوں کے عدم امن گئے ہیں، کی مادرِ مضامین میں جہاد کریں گے۔ ایک بار پرستے میں تلواریں ہاتھ میں لئے جناح کی تصویر کے ساتھ کہا گیا تھا، ہم مسلمانوں کے پاس تان و تختہ رستہ اور ہمارے حکمرانی کی ہے۔ اٹھو اور اپنی تلواریں سونت دو۔ اے کافر! میری تباہی بہت دور نہیں اور قتل عام ہونے کو ہے۔

اس وقت بنگال میں شہید سہوردی کی قیادت والی مسلم لیگ کی حکومت قائم تھی۔ لیگ اور کینسٹ مشن کے درمیان ملاحدوں کے بعد، سہوردی نے اعلان کیا تھا کہ اگر کانگریس مرکز میں برسرِ قدامتِ اراکینی گئی تو بنگال بغاوت کا ہم بندہ کرے گا۔ کوئی صوبائی یہ مرکز کو دائیں کیا جائے گا اور بنگال اپنی آزاد حکومت قائم کرے گا جس کا مرکزی حکومت سے

کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

’راست‘، قدامت کا منصوبہ 16، 17 اور 18 کسٹ کلکتہ میں اپنے انجی م کو پہنچا۔ 15 اگست کی آجی رات سے مسلمانوں کے مختلف ہتھیاروں سے میں مشغول شہر کی سڑکوں پر شہر کے رات کے سائے کو اپنے غروں سے چیتے ہوئے۔ 16 اگست کی صبح مطلع ابرا کوہ تا مگر بارش شام تک ٹھکی رہی۔ شریند مسلمان 16 کی صبح سے ہی سرگرم ہو گئے تھے اور دوپہر تک شہر کے کئی حصوں میں زندگی کے تقریباً تمام معمولات ٹھپ پڑ چکے تھے۔ لائٹیوں، بجالوں اور غروں سے بیس مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جلوس کلکتہ میں ایک جسد عام میں شرکت کرنے کے لئے ہوڑہ سے روانہ ہوا۔ ایک آری سرخٹ نے اسے ہوڑہ میں پر روک لیا۔ جلوس واد کے ہتھیار لے گئے۔ ان کے پاس سے اٹا بکاست نیز اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہو کر دھڑک بھر گئے۔

مگر اس کا کوئی فیئہ نہیں ہوا کہ شام تک حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور سارے شہر میں تقریباً مکمل فرائی پھیل گئی، جب سرور دی کے زیر صدارت جسد عام کے بعد واپس ہونے والے سب پتا اور کے قہوجو نے شہر میں حصہ نہ سنے والوں سے چھیڑ چھاؤ شروع کر دی۔ ان کی دکانیں لوٹ لی گئیں اور ان کا سامان سڑک پر ٹھیک دیا گیا، بچی کارین اور ٹرا میں جاری گئیں، راد گیراں پر حصے کے لئے ور نہیں چا تو گھونپے گئے۔ تمام گاڑیوں کی آمد و رفت اور زمی خدمات ٹھپ پڑ گئیں۔ سڑکوں پر صرف مسلم ٹیپ کی ٹنڈوں سے پھری لاریاں اور جیپیں نظر آتی تھیں جو پاکستان کی فوج لگاتے ہوئے لوگوں کو تشدد پر آمادہ کر رہے تھے۔

کلکتہ میں 16 کسٹ کو راست قدامت نے کی غرض سے شروع ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد، مثل ورنہمل کے مسلسلوں سے گذرتا ہوا، کسی وہائی مرض کی نہایت [فوری کے ساتھ کلکتہ سے مشرقی بنگال کے دیگر حصوں میں پھیلتا چلا گیا۔ نواحی اس کا پسہ شکار بن ور پھر یہ سلسلہ بہرہ اور واد سے پنجاب تک جا پہنچا۔ بد قسمتی سے مسلم ٹیپ اور کانٹرس دونوں کے رہنماؤں نے ان فسادات کو بریقن زد سیاسی آنگھوں سے دیکھا جہاں کسی انسانی مرد کار کا نام نشان تک نہ تھا۔ صرف کانڈھی تھے جو سب سے الگ نظر آئے۔

تم کرشن ندی اسٹینس میں اس لیے کا پوری جزئیات کے ساتھ بیان کیا: ایک جیسی سپتال میں بھرتی ہونے کے نتیجے سے میرا نظام نظم خاصا مضبوط ہو گیا ہے مگر کوئی جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ندی اسٹینس میں نے اپنے ادارے میں کبھی یہ کوئی فساد نہیں ہے۔ سے بیان کرنے کے لئے جہد و سٹ کی تاریخ میں پایا جانے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عوامی برہمی میں از خود ہونے کا منصوبہ ہوتا ہے مگر اس برہمی کو باہر لانے میں غور و فکر اور تنظیم کا نتیجہ معبود ہوتا ہے۔ لوگوں کے سرور جو اپنی آٹھ فٹ لمبی لائٹیوں سے لوگوں کو پینے اور قتل کرتے چہرے تھے، نہیں نے یہ لٹھیاں نہیں پڑی پائی ہوں گی یا اپنی جیسوں سے بھری ہوں گی مگر اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ہم پہلے ہی کچھ چکے ہیں کہ ان سروروں

کے لئے بیڑوں اور گاڑیاں حاصل کرنا بالکل آسان تھا جب کہ کسی اور کوسڑوں پر ٹپکنے کی اجازت نہیں تھی۔ محض قیاس نہیں ہے کہ رعب پیدا کرنے کی غرض سے ہر کے لوگوں کو کلکتہ دیا گیا۔ اخبار کے اسی شمارے میں شائع شدہ خاص مضمون پہ عنوان 'حد درجہ شرم ناک' میں کہا گیا:

ایک بہت بڑے صوبے کی راجدھانی میں اس خوف ناک فساد اور نقصان کا سلسلہ، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین فرقہ وارانہ فساد تھا، مسلم لیگ کے ایک سیاسی مظاہرے سے شروع ہوا۔ فساد سے پہلے کے اسی کے طرز عمل سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے، اور صرف سیاسی مخالفین کی طرف سے نہیں، کہ وہ یہ سوچ کر کش مکش میں مبتلا تھے کہ فساد برپا نہ ہو گیا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کو جس طرح لاشوں کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے وہ نہایت شرم ناک ہے اور بنگال میں لیگ کی وزارت ہونے کے سبب خود لیگ کی کل ہند شبیہ ناگزیر طور پر بری طرح داغ دار ہوئی ہے۔

کلکتہ سے واپسی کے بعد، جلد ہی، ویول نے 27 اگست 1946 کو گاندھی اور نہرو سے ملاقات کی اور کہا، 'میں ابھی ابھی کلکتہ ہو کر آیا ہوں اور وہاں جو کچھ دیکھا اس سے خوف زدہ ہوں۔' 47 انہوں نے اس کے بعد اس خون خرابے کی سبب پناہی کا ذکر کیا، یہ قبول کرتے ہوئے کہ 'بحیثیت ایک، انگریز، انہیں ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے اقدامات کے بارے میں رائے دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، حالانکہ انہوں نے اس کی پوری طرح مذمت بھی کی مگر وہ ان جماعتوں کے نام پر کی گئی سمجھیے۔' پر سرودہ نظر آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک وہ ہندوستان کے وائسرائے ہیں، اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کسی اور قتل عام کی روک تھام کے لئے ہر ممکن کوشش کریں۔ وہ اس سنا کی اور ہیبت کو انگیز نہیں کر سکتے نہ تو ایک انگریز کے طور پر، ورنہ ایک انسان کی طرح۔ وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے اگر انہوں نے دونوں فرقوں، ہندوؤں اور مسلمانوں، کو ایک ساتھ رکھنے اور اس بات پر آمادہ کرنے کے لئے شدید کوششیں نہ کیں کہ مل جل کر کام کرنا ہی آزادی حاصل کرنے کا واحد یقینی طریقہ ہے۔' 48

اس ملاقات سے متعلق یونارڈ موزلے کا بیان اور اس کا اصل متن ضمیمہ 7 میں پیش کیا گیا ہے۔ ویول نے بھی اپنی ڈائری میں اسے کہیں زیادہ شائستہ مگر محسوس کی جاسکے والی تکلیف بھرے غلطوں میں اس ملاقات کے بارے میں اپنے تاثرات لکھے ہیں۔ چینڈل مون (وائسرائے جنرل کے مدیر) کی رائے اصل متن سے پہلے شامل کی گئی ہے:

'وی پی مینن کے مطابق کلکتہ سے واپسی کے بعد رڈ ویول کے رویے اور پالیسی میں ایک قابل لحاظ تبدیلی نظر آئی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر کانگریس اور لیگ کے درمیان جدوجہد کوئی مناسبت نہیں کرائی جاتی تو کلکتہ کی بد نظمی ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی دہرائی جاسکتی ہے۔ تمام الدین نے انہیں سارا سہلی میں شرست کے تین ٹپ کے رویے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس سے بھی انہیں ضرب پہنچی تھی۔ اسی اسباب کے تحت انہوں نے نہرو اور گاندھی کو آئین ساز اسمبلی سے متعلق ایک ایسا بیان دینے پر آمادہ کرنے کی ناکام کوشش کی (اگلے اندراج میں شامل) جس سے ٹپ

مطمئن ہو سکے۔ ویول کی ڈائری کے اندراجات اس لائق ہیں کہ ان کا مکمل حوالہ پیش کیا جائے، کیوں کہ 'یوم راست اقدام' سے شروع ہونے والے زبردست خون خرابے کے سبب ہی ہندوستان کی تقسیم ہم سے نزدیک تر ہو گئی۔

27 اگست: 'میں نے طے کیا کہ کانگریس کو آئین ساز اسمبلی میں 'گرو چنگ' سے متعلق ارادوں کی وضاحت کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا، کیوں کہ یہ واضح طور پر لیگ کی طرف سے حمایت میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا میں نے گاندھی، ورنہروست کہا کہ وہ شام کو آ کر مجھ سے ملیں۔۔۔ یہ ملاقات بہت کامیاب نہیں رہی۔ بوڑھے آدمی (گاندھی) کا وہ یہ قانون پسندانہ اور بداندیشہ تھا، اور ورنہروست کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے نزدیک ہندوستان میں اقتدار کی منتقلی کا پراسن امکان نئے آئین کے تحت اولین انتخابات تک صرف اسی وقت ہے جب کانگریس یہ واضح بیان جاری کرے کہ اسے صوبوں کے اپنے سیکشنوں میں رہنے کا موقف منظور ہے، جیسا کہ مشن چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک یہ مسئلہ طے نہیں ہو جاتا، وہ آئین ساز اسمبلی صوبہ کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے انہیں اس بیان کا مسودہ پیش کیا جو میں ان سے دلوانا چاہتا تھا۔ (یہ بیان تھا): 'کانگریس فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حق میں 16 مئی کے بیان کے اس عندیے کو ماننے پر آمادہ ہے کہ جب تک نئے آئینی انتظامات رو بہ عمل مانے جانے کے بعد نئی قانون سازی 16 مئی کے بیان کے پیرا (VIII) 19 میں مذکورہ فیصلہ نہیں کرتی، اور پہلے عام انتخابات نہیں ہو جاتے، صوبے اس سیکشن یا گروپ، اگر وہ تشکیل پاتے ہیں، کے اپنے حصے کو متاثر کرنے والے اختیارات کا استعمال نہیں کریں گے۔' 49

'گاندھی نے مشن کے بیان کا مفہوم بیان کرنے کے لئے ایک طویل قانونی بحث شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، کوئی وکیل نہیں ہوں، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ مشن کی کیا مراد ہے۔ اور یہ کہ یہ مازی 'گرو چنگ' ہی اصل معاملہ ہے۔

'بحث کچھ دیر تک چلتی رہی، پھر ورنہروست گرم ہو گئے، گاندھی نے کہا کہ، گر خون خرابہ ہونا ہی ہے تو وہ عدم تشدد کے باوجود ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے ان سے اس قسم کی بات سن کر بہت دھچکا لگا۔ آخر میں وہ ذرا مو اپنے ساتھ لے گئے مگر مجھے یقین نہیں کہ ان کی طرف سے اسے قبول کئے جانے کا زیادہ امکان ہے۔'

28 اگست: صبح مجھے گاندھی کا ایک توہین آمیز اور مستحمانہ مکتوب ملا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسے بذریعہ ٹیلی گراف برطانیہ ارسال کر دیا جائے، واضح طور پر 'خون خرابے' سے متعلق ان کی رائے زنی پر میری جھڑکی ٹھیک نشانے پر لگی تھی۔ اس سے گاندھی کے بارے میں ہمیشہ کے میرے اس خیال کی تصدیق ہوئی کہ ان کا عدم تشدد اختیار کرنا اور ان کا فقیرانہ طرز ان کی فطری صفات نہیں بلکہ محض انگریزوں کے خلاف سیاسی ہتھیار ہیں۔ یہ ایک طرح سے مدین جنت تھا اور میں نے سوچا کہ کہیں میری کیئر ٹیکل کونسل کی یہ آخری میٹنگ تو نہیں ہے۔ تاہم بعد میں مجھے ورنہروست کی طرف سے، من کانفرنس

اور اقوام متحدہ اسمبلی سے متعلق نامزدگیوں کے بارے میں ایک مکتوب موصول ہوا جس سے لگا کر کانگریس اب بھی حکومت میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

گاندھی کا خط یوں ہے:

28 اگست، 1946

پیارے دوست!

میں یہ خط ایک راست کی طرح اور گہرے غور و فکر کے بعد لکھ رہا ہوں۔ گزشتہ شام نئی بار آپ نے دہرایا کہ آپ ایک سیدھے سادے آدمی اور ایک سپاہی ہیں اور یہ کہ آپ قانون نہیں جانتے۔ ہم سب سیدھے سادے لوگ ہیں جہاں کہ ضروری نہیں سپاہی بھی ہوں مگر ہم میں سے کچھ لوگ قانون بھی جانتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے ایسے طریقے تلاش کرنا جن سے کلفت میں ہونے والے یہ خوف ناک واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکا جاسکے۔ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ہم یہ کام کتنی جلدی سے کر سکتے ہیں۔

کل شرم آپ کا بھجوا چکی امیر تھی اپنے بادشاہ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ مجلس ایک فوجی ہونے سے متحمل نہیں ہو سکتے، اور نہ قانون، اور وہ بھی خود اپنے وضع کردہ قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ضروری ہو تو آپ کو اپنے اختیار کے کسی قانون اس ذہن کی مدد ملنی چاہیے۔ آپ نے دھمکی دی کہ اگر کانگریس نے کارموصلے پر عمل نہ کیا، جسے آپ نے پندرہ نومبر کو دہرایا تھا تو آپ آئین ساز اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا میں گئے۔ اگر بات واقعی یہی ہے کہ آپ وہ وعدہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو 12 اگست کو آپ نے کیا۔ مگر یہ حل کرنا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے مکمل اختیارات ایک ورورز رت تشکیل دیں۔ اگر برصغیر کے ہتھیار داخلی امن وامان کے لئے ہیں تو پھر آپ کی مہربانی حکومت مجلس ایک اھونک، دن سرورہ جائے گی۔ کانگریس برصغیر فوجی ہتھیار استعمال کر کے ہندوستان کے ہر سرپرکار غرض پر اپنی مرضی تمبوئے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کانگریس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ہندوستان میں یہیمیت کے ساتھ یہ مشاموں کی وجہ سے بھٹک جائے گی اور ایک یہ راست اختیار کر لے گی جسے وہ غلط سمجھتی ہے۔ اس طرح ٹھٹھنے سے ایسے ام ناک واقعات کی جو سدا فزانی ہوئی اور انہیں دہرائے جانے کا موقع ملے گا، دونوں طرف کے انتظامی جذبات شدید تر ہو جائیں گے، اور وہ جب بھی موقع ملے گا وہ زیادہ بھیہ تک اور شرم ناک انداز سے ظاہر ہوں گے۔ اور یہ سب بنیادی طور پر ہندوستان میں ایک یہی غیر ملکی اقتدار کی موجودگی برقرار رہنے کی وجہ سے ہوگا جسے اپنی طاقت اور ہتھیاروں پر ناز ہے۔

میں یہ سب ایک ہندو یا مسلم کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ تحریر مجلس ایک ہندوستانی کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، کانگریس ہندو اور مسلم ذہن کو آپ یا کسی بھی انگریز کے متعلق نہیں زیادہ سمجھتی ہے۔ مذایا تو آپ اس کانگریس حکومت پر چڑی طرح اختیار کریں جس کا آپ نے عدل کیا ہے، اور نہ تو آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی

ہوگی، جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔

برائے کرم اس خط کو پوری طرح برطانیہ کی کابینہ کو ارسال کر دیجئے۔

آپ کا مخلص

ایم کے گاندھی

سوٹ سے پہلے مجھے نمبر ۱۰ کا مکتوب ملا، مگر چوں کہ یہ میری نیند خراب کر سکتا تھا، اس لئے میں نے اسے پڑھا ہی نہیں۔

29 اگست: نمبر ۱۰ کا مکتوب شاید اس سے بدتر تھا، مگر مجھے سنا ہے کہ میں آئین ساز اسمبلی کے بارے میں کچھ بھی کہوں، کانگریس برصغیر میں حکومت میں آنا چاہتی ہے، میں نے اس کا جواب لکھا اور کہا کہ یہ قانونی تعبیرات کا نہیں، عملی سیاست کا معاملہ ہے۔ تبھی مجھے سکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے اک گھبراہٹ والا تار ملا جس میں کہا گیا تھا کہ میں کانگریس سے جلد بازی میں کوئی بات نہ کروں۔

پینڈرل سوٹ نے اس پر اپنے اس ادارتی تبصرے کا اضافہ کیا ہے، 'نمبر ۱۰ کے مکتوب میں کہا تھا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی ویل کی درخواست کے مطابق 'گروپنگ' کے بارے میں کوئی واضح بیان جاری کرنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کیبنٹ مشن منصوبے کو مکمل طور پر قبول کر لیا ہے مگر اس کی تعبیر اسی طرح کی ہے کہ اس میں موجود اختلافات دور ہو جائیں۔۔۔ اس کا کہنا ہے کہ صوبائی خود مختاری ایک بنیادی معاملہ ہے اور ہر صوبے کو اس کا اختیار ہے کہ وہ کوئی گروپ بنانا اس میں شامل ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ تبصرے متعلق سوالات کو دفعتی مدامت سے پرہیز کیا جا سکتا ہے۔

ویل کی پریشانیوں سے نتیجہ رہا ہے۔ شاید سب بہت دیر ہو چکی تھی اور کانگریس اور مسلم لیگ میں سے کسی نے اپنے اعلان شدہ موقف کو تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب وقت کا دھارانسوں کو بہائے گئے جا رہا تھا نہ کہ اس کا برعکس۔

بے نتیجہ مذاکرات

جنان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا تھا لیکن ان دنوں مسلم لیگ میں کسی کی چلتی تھی تو وہ صرف جنات تھے۔ اس کے کانگریس میں بہت کم اہمیت کے حامل قوم پرست مسلمانوں (یعنی آزاد اور غفار خاں) کے ساتھ بات چیت میں انہیں شامل کرنے کی جو کوشش کی جاتی تھی اس سے وہ چڑتے تھے، شاید ان کا بڑا نا بھائی بھی تھا کیوں کہ انہیں یہ گمان گزرتا تھا کہ اس طرح کے جیسے جان بوجھ کر انہیں کمر کرنے کے لیے ترانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کانگریس میں گاندھی، نہرو، ورپیل کی سٹیٹ تھی۔ کابینہ مشن میں جنات ہمیشہ اسی طرح ایک طرف ہوتے تھے اور دوسرے کانگریسی میڈر دوسری طرف۔ کانگریس سے کوئی جو ب حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ دوسرا سہ جرنل میں ایسی کئی مثالیں دی گئیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس لیڈروں سے مشورہ کے بغیر کابینہ و فدان کے رد عمل کا اندرہ کرنے میں بخلت یا مٹا ہوا کرتا تھا۔ گاندھی کانگریسیوں میں سے میڈر تھے جن کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ کب یا کریں گے۔ وہ دیوں کو بار بار اپنی ڈائری میں اس کی ناراضگی سے بارے میں نوٹ لینے کو کہتے تھے۔ یہ ہمیں اس کے سے مجبور کرتا ہے کہ سوچیں، ایک واحد آئین ساز اسمبلی کی تشکیل میں، ایک عبوری حکومت کے قیام میں بھی گاندھی کے رد عمل پر سو یہ نشان قائم کر دے۔

دیوٹیل نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے:

6 مئی 1946ء۔ وہ (گاندھی) شام 7.30 بجے آئے ان لوگوں (کابینہ وفد) کو جھٹکا لگا۔ گاندھی

غفار خاں اور ورپیل دو حکومت بنانے والے لیڈروں کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ان دونوں کے نقطہ نظر کو پوری طرح اپنا لیا تھا یا تو ہم لوگ مکمل طور پر کانگریس کے نقطہ نظر کو اپنا لیں یا جنات کے نقطہ نظر کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی۔ ایسا نہیں

لگتا تھا کہ گاندھی کو خانہ جنگی کے اندیشے پر کسی طرح کا کوئی تردد ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ گاندھی نے نہیں کے اس مفروضہ سے پوری طرح سے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اہل رہیں گے تو مسلمان نہیں لڑیں گے۔ ڈائری میں اس کے قریباً 15 دن کے بعد کا ایک اندراج یہ ہے:

19 مئی 1946۔ جب کرپس نے گاندھی کے ساتھ 7 گھنٹے تک چلنے والی بات چیت کا مختصر بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں (کابینہ وفد) نے گاندھی کا ایک خط پیش کیا۔ یہ صوبوں کے گروپوں کو Wreck کرنے (یعنی توڑنے) کے لئے کانگریس کی پہلی کوشش تھی۔ وفد نے ہمارے (16 مئی کے) بیاں پر ثابت قدم نہ رہ کر خود کو اس صورت حال میں ڈالا تھا؛ ان لوگوں نے گاندھی کے 7 گھنٹے تک بات کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک اہل مگر بے ایمان سیاست دان پر مبنی منصوبہ کو ختم کرنے کی بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک سازش کر گیا تھا۔

20 مئی 1946۔ اس کے فوراً بعد ان (لارڈ چیٹھم لائبرس) کو گاندھی کا دوسرا خط بھیج دیا انہوں نے اسے پڑھ کر منایا۔ میں نے (کابینہ وفد میں شامل) ان تینوں افراد کو گاندھی کے اپنے اصل رنگ میں آجانے پر جتنا حیران ہوتا دیکھا، اتنا حیران کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کرپس اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اندر سے مل گئے تھے جب کہ ایگزیکٹو ریکارڈز میں جان مل کی طرح کا تھا یعنی انتہائی محبت وطن اور جنگ نظری کا۔

اس کے بعد داسرے جرنل کے ایڈیٹر پنڈل موں کے وضاحتی تبصرے شروع ہو جاتے ہیں ”اپنے دوسرے مکتوب میں گاندھی نے ان دوسرے نکات پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالی انہوں نے کرپس اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ بات چیت میں اٹھائے تھے اور جن کے بارے میں کرپس کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے گاندھی کو مطمئن کر دیا تھا۔ لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی کہ گاندھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ ان کے مکتوب میں جو باتیں تھیں وہ ان کے ساتھ انٹرویو میں ہونے والی بات چیت کی درست نمائندگی نہیں کرتی۔ اور اب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسی بھی شخص کو یہ نہیں کرنا چاہئے کہ وہ گاندھی کو وفد کے دوسرے ممبروں سے الگ دیکھے ورنوٹ لینے سے گریز کر جائے۔ ایگزیکٹو نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ گاندھی بیان کی بنیاد پر معاملات کو حل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے اور اس (گاندھی) کا مکتوب وفد کے موقف کی کھلی ہوئی غلط نمائندگی کرتا ہے۔

جیسا کہ میں نے اس باب میں اس سے پہلے ذکر کیا ہے گاندھی نے 8 مئی 1946 کو راسٹہ نورڈ کرپس کے نام ایک خط میں گریگ اسکیم کو مسترد کرنے کا پرزور اظہار کیا ہے۔ وہ اس کے برعکس آبادی کی بنیاد پر ایک مرکزی قانون ساز ادارہ اور ایک ایگزیکٹو کے قیام کے خواہش مند تھے۔

اندراجات جاری رہتے ہیں:

11 جون 1946 چیٹھم لائبرس گاندھی سے ملنے کے طرف دار تھے۔ ایگزیکٹو اس کے بالکل خداف تھے۔

یہاں تک کہ انہوں نے یہ دھمکی دے ڈالی کہ اگر پیپٹنگ، ورنس نے زیادہ اصرار کیا تو وہ سیدھے گھر چل جائیں گے۔ اس دوران جارج ایل یہ پیغام لے کر آئے کہ گاندھی بیچ بچ مجھ سے ماننا چاہتے ہیں اور ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسودہ ت کی کوئی ضرورت نہیں اس کی کوئی اہمیت ہے کہ ممبران کا تعلق کانگریس سے ہے یا مسلم لیگ سے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بہترین لوگ دستیاب ہوں وہیں ممبر بنائیں جائیں۔

حالات کی ستم خیزی ہے کہ اس سب سے قبل 13 جون 1946 کو ٹیٹلے کا مینبر فدا اور دائسراے کو اس کی اطلاع بھیجی کہ عبوری حکومت تشکیل کرنے کی تجویز کو مسترد کرنے کے لئے کانگریس ورکنگ کمیٹی نے پانچ منٹ کا وقت بھی نہیں دیا۔ اس وقت 13 جون 1946 گاندھی نے جو خط دائسراے کو بھیجا تھا اس میں خلاف توقع ایک بائبل دوسری بات کہی گئی جو یہ تھی کہ ”آپ کسی ٹھوڑے کوچمنس۔ استیاستہ۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں آپ ایک وقت اٹھوڑوں پر سواری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا کانگریس کے پیش کردہ نام نہیں یہ مسلم لیگ کے۔ بھٹون کے لئے کوئی بے میل مغلوبہ نہ بنا میں کیوں کہ ایسا کر کے آپ ایک خوف ناک دھماکہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

19 جون 1946 سدھیر گکوش اور راج کوپال اپری سے اس سلسلے میں جو اطلاع ملی وہ یہ تھی کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے گاندھی کے مشورے کے برعکس یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبوری حکومت کے لئے کسی قوم پرست مسلمان کا نام پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ٹھوڑی امید بندھی۔۔ بتایا گیا کہ ابھی بھائی نے قوم پرست مسلمان کے اس پر گاندھی کی مخالفت کی تھی۔ اس وقت نہرو کشمیر گئے ہوئے تھے۔

20 جون 1946۔ ایسا لگتا ہے کہ حالات پھر الٹ پٹ گئے۔ یہ گاندھی کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کے بعد دوڑ روایاٹ ایک پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ کوپال اپری نے انہیں بتایا ہے کہ گاندھی کی یہاں پر کانگریس اپنے کل کے فیصلے سے پھر گئی ہے اور چونکہ انجینئر ایک فسر ہیں اس لئے انجینئر کا نام بٹانے اور حکومت میں آزادکان نام شامل کرنے پر اصرار کر رہی ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ دونوں صورتیں قطعی ناقابل قبول ہیں اور آزاد کو سامنے لانے کے چیلچے! اس حکمت عملی یہ ہے کہ جناح کے انکار کو یقینی کر دیا جائے۔

(سراپن۔ پی۔ انجینئر فسر نہیں تھے بلکہ اس وقت ایک سرکاری مہذب پر تھے اور وہ مہذب تھا ہندوستانی قری کے ایڈوکیٹ جنرل کا)

کابینہ مشن منصوبہ ناکام ہو گیا کیوں کہ کانگریس ورٹیب دائوں نے 16 مئی کے بیان لی جو ایک دوسرے سے مختلف تشریحات کیس ان کی بنیاد پر دونوں میں ایسی پھوٹ پڑی جس کو سمجھا لائیں جاسکتا تھا۔ اس پر جبریل میں دست تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ مصالحت کے لئے گاندھی نہرو کو رخصت مند کرنے کی دوششوں کو ہول تہنی منجیدگی سے کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہول کے جو کرنا چاہتا وہ کرنے میں ناکام ہو جانے کی قیمت بھی چکانی۔

اس لئے مجھے یہاں اس بات کے لئے مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ ویل نے کابینہ مشن کے لئے جو نوٹ لکھا تھا اس کے اقتباسات یہاں پیش کروں۔ ویل مختلف تھے اور اس میں کوئی دہرائے نہیں کہ تاریخ کا ان کا علم بہت نمایاں تھا۔ یہاں میں ان کے نوٹس کے جو حصے درج کر رہا ہوں ان سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کا کابینہ مشن کا مقصد کیا تھا۔

25 جون 1946 کو ویل نے جو کچھ لکھا اس کا ایک حصہ یہ ہے:

’کابینہ مشن کو یاد ہوا کہ میں نے یہ نکتہ اٹھا یا تھا کہ اگر کانگریس ہمارے 16 جون کے بیان کے اپنی تشریح کی حمایت میں قانونی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا۔ میرا نکتہ یہ تھا کہ یہ بیان کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے اور اس کی تشریح کا انحصار ان لوگوں کی نیتوں پر ہے جنہوں نے یہ بیان تیار کیا۔ اس لئے میں نے سرائے فورڈ رپس کو یہ مشورہ دیا کہ کابینہ مشن ہندوستان سے واپس ہونے سے پہلے ایک ایسا کاغذ تیار کر دے جس میں صاف صاف لکھا ہو کہ جن لوگوں نے یہ دستاویز تیار کی ان کی نیت اس سلسلے میں کیا تھی تاکہ عدالت میں یا کسی اور جگہ جب اس دستاویز کو چیلنج کیا جائے تو میں ہم دونوں کی نیت کے بار میں بطور ثبوت اسے پیش کر سکوں۔‘

’سرائے فورڈ رپس نے جو کاغذ تیار کیا ہے اسے میں نہیں سمجھ سکا لیکن اتنا ضرور میری سمجھ میں آیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دستاویز کو قانونی لحاظ سے چیلنج کیا جائے گا اور یہ کہ اس کی تشریح پر سوال اٹھائے جاسکتے ہیں؛ اور میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس دستاویز کی تشریح کے لئے آئین ساز اسمبلی ایک ٹریبیونل قائم کرے۔ میں یہ عرض نہیں ہوں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور اسے قبول نہیں کر سکتا کہ ہماری واضح نیتوں کو کسی اور باڈی کے سامنے تشریح کے لئے پیش کیا جانا چاہئے۔‘

امن مذاکرات کا موسم خزاں

کلکتہ میں بدکتوں کے بعد انسانیت دشمنی کا سلسلہ مسلسل ردعمل کی صورت میں جاری رہا۔ آج جو نامہ ہماری اجتماعی یادداشت سے گرم ہو رہا ہے جس وہ بربریت اور انسان دشمنی کے مظاہروں کے لئے اس وقت مدنام ہو چکے تھے؛ تو، کھالی، ابھرا، رُخِ مکشیشور؛ ان مقامات پر فرقہ وارانہ تشدد کا سلسلہ بے رک ٹوک جاری رہا۔ ایک ایسے مرحلے میں جب ہمارے کے المیہ کا سایہ ہمارا ہاتھ اس وقت منہا خانہ موقف اختیار کرنے کی ایک اور کوشش کو سعیِ رایجاں سمجھا گیا۔ اس کے باوجود کانگریس اور لیگ میں سمجھوتے کا ایک فارمولہ اشع کرنے کے لئے گاندھی اور جناح کی ایک اور میٹنگ ہوئی۔ شہرہ اور جناح پر یہ ذمہ داری سوئی گئی کہ وہ تفصیلات کا خاکہ تیار کریں۔ بحوالہ باب صاحب کی وہ ہفتہ کی کوشش کا کم از کم یہ نتیجہ نکلا تھا جس سے مئی 1938 کی یاد تازہ ہوئی جب سبھاس بھو نے کسی ہی ایک کوشش کی تھی اور اگست 1945 کی یاد بھی تازہ ہوئی جب مولانا آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کے لئے لیگ کے حق کو تسلیم کرنے کے قریب آئے تھے۔ اب گاندھی کی باری نکلتے کو تسلیم نہیں کیا اس وقت تک جناح شہرہ سے ملنے پر رضامند نہیں ہوئے۔ گاندھی نے اس نکتے کو مانا تو

5 اکتوبر 1946 کو جناح تہرہ ملاقات ہوئی اور اس میٹنگ کی بنیاد سب سے رپورٹاژ کی زبان میں گاندھی جنات دوسو تھی جو درج ذیل ہے۔

’کانگریس اسے چیلنج نہیں کرتی بلکہ تسلیم کرتی ہے کہ اب مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بھاری اکثریت کی بہ اختیار نمائندہ ہے۔ اور اسی لئے جمہوری اصولوں کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کا صرف لیگ کو ہی کسی بھی اعتراض سے باحق حاصل ہے۔ لیکن کانگریس اس سے اتفاق نہیں کر سکتی کہ کانگریس کوئی ایسی پابندی عائد کی جائے یا روک ٹاک لگائی جائے کہ وہ کانگریس کے ممبروں میں سے اپنے نمائندے کے طور پر ایسا کسی نمائندے کو پیش نہیں کر سکتی۔‘¹

ان دونوں (نہرو اور جنات) کی ایک میٹنگ پھر 17 اکتوبر کو ہوئی اس کے ایک ہفتہ کے بعد یعنی 14 اکتوبر تک بات چیت ناکام ہو گئی۔ یہ کہانی بھی پرانی کہانی کی طرح تھی سمجھوتے کی بڑی تصویریں ضروری چیز اس کی دھند میں کھو گئی۔ نہرو نے اسے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

- 1 گاندھی جی نے فارمولہ پیش کیا
- 2 لیگ شیڈولڈ کاسٹ اور اقلیتوں کی فی اس نمائندگی کرنے والے ممبروں کے لئے
- 3 اگر شیڈولڈ کاسٹ کے علاوہ اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے ممبروں میں سے کسی ممبر کی جگہ خالی ہوئی تو کیا کرنا ہوگا۔
- 4 جس چیز کو اہم فرقہ وارانہ ممبر کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں یہ خدشے اجٹانے ہوں گے اور
- 5 باری باری نائب صدر کا عہدہ ہے

نہرو اس فارمولے کو لکھنے کے لئے استعمال کئے گئے الفاظ سے خوش نہیں تھے۔ ان کے خیال میں یہ فارمولہ ضروری بھی نہیں تھا دیکھو اس سے حاصل ہونے والے مقصد پر بھی سوال قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حقیقی معنوں میں یہ معاملات ایسے نہیں تھے کہ ان پر قابو نہیں پایا جاسکتا ہو؛ اگر زیادہ بڑے مقصد کے لئے زیادہ وسیع انجمنی کام نہ ہو کیا بات تو آسان نہیں پھٹ پڑتا۔

جناح سمجھتے تھے کہ گاندھی کے ساتھ جس فارمولے پر اتفاق ہوا تھا سے بدلہ نہیں پاسکتا تھا کیوں کہ کسی سمجھوتے کی بنیاد وہی تھا۔ اس پر گاندھی نے دستخط کئے تھے اور جناح نے اسے قبول کیا تھا۔ 7 اکتوبر کو نہرو کو اپنے خیال میں اسی کا جواب دیتے ہوئے جنات نے ایک نامیہ لکھا کہ گریگ عبوری حکومت میں شامل ہوئی تو کانگریس اپنے کوٹے کے بیترے

پانچ ممبروں میں اپنی پسند کے کسی مسلمان کو شامل نہیں کرے گی۔ 3۔ اس منظور شدہ فارموزے کے مطابق کانگریس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کانگریس کے ممبروں کے درمیان سے جن لوگوں کو نمائندگی کرنے کے لئے مناسب سمجھے انہیں اپنا نمائندہ چن سکتی ہے۔ سو یہ ہے کہ جناح نے اپنے خط میں اس کا ذکر کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ نہرو نے اس فارموزے پر اتفاق ہو جانے کے بعد اس میں کسی طرح کے ہیر پھیر کی کوشش شروع کی؟ اس خط کے ساتھ جو ضمیمہ بھی کیا گیا تھا اس میں نہرو کے غور و فکر کے دیگر 8 نکات تھے، فارموزے پر سے توجہ ہٹ رہی تھی، اس کے سلسلے میں ایسی غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی جس سے چھٹکارے کی صورت نہیں تھی۔

غوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جس دن جناح نے نہرو کو خط لکھا اسی دن یعنی 7 اکتوبر کو ان کی پھر ملاقات ہوئی مگر اس میٹنگ سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نہرو اور کانگریس میں ان کی رفقاء کے لئے اب یہ اسکیم بنی بالکل غلط تھی۔ جناح کے ساتھ اپنی 5 اکتوبر کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے نہرو نے کہا کہ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ جناح کے ساتھ ان کی ملاقات کسی 'مستند فارمولہ' کا نتیجہ تھی۔ حسب توقع نہرو بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ کانگریس کو اپنے کو نہ کسی مسلمان کو مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے 8 اکتوبر کو جناح کے نام ایک خط لکھا اور اس میں ایک اور پیرا گراف و A.lude کیا جو فارموزے میں موجود تھا لیکن جس کا جناح نے حوالہ بھی نہیں دیا تھا۔ 4 جناح نے اس خط کا فوری جواب دیا جس میں کہا کہ یہ پیرا گراف مستند فارمولہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ صرف ریکارڈ کی چیز ہے۔ 5 کانگریس کے کوڑے سے مسلمانوں کو نامزد کرنے کے اہم سوال پر انہوں نے تحریری طور پر کہا کہ 7 اکتوبر کی کچھلی میٹنگ میں ان کے اور نہرو کے درمیان اس پر غور ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ مستند فارمولہ سے ایک اور سنگین انحراف ہے۔ 6 نہرو نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ جناح کے خط میں کئی جگہ غلط بیانی ہے۔

گاندھی نے جس فارموزے پر دستخط کئے تھے اسے نہرو اور کانگریس کی قیادت نے مسترد کر دیا۔ جناح نہرو مذاکرات جب ناکام ہو گئے اور ان کی آپسی خط و کتابت منظر عام پر آ گئی تو گاندھی نے اس پر کسی طرح کی رائے زنی سے گریز کیا۔ جب کہ وہی، جو کہ اب بوزھے ہو چکے تھے، یہ بتا سکتے تھے کہ اصل غلط کیا تھی۔ انہیں ضرور یاد کرنا چاہئے تھا۔ مہینہ دس کرم چند گاندھی ہندوستان کی مٹی میں پیدا ہوئے تھے اور یہ مٹی ان کے جسم کے ایک ایک خلیہ میں موجود تھی، دودھ کیے رہے تھے کہ ہمارے سروں پر کسی زبردست المیہ کا سایہ لہر رہا ہے، یہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور ایسے میں اگر وہ خاموش رہے تو کسی کو حیرت نہیں۔ ایسا دیکھ جائے تو اس فارموزے پر دستخط کر کے گاندھی نے ہندوستان کو پارٹیشن سے بچانے کے لئے جناح کے ساتھ مل کر آخری کوشش کی تھی۔ دونا کام ہوئے اور اسی کے ساتھ ان کی زندگی اور ہماری تاریخ کا ایک عظیم باب بند ہو گیا۔ صرف ایک نوٹ رہ جاتا ہے جو ایک تال ترازو کی طرح ایک ہی تال پر بھتا رہتا ہے۔ سے تباہ کرنے کی ایسی محنت کیوں تھی۔ اور اگر نہرو نے ہمیں یقین دلادیا تھا کہ یہ بالکل واضح چیز ہے تو آج کیوں ہم تمام لوگ اس پر غور کر رہے ہیں؟

ایٹلی - ویول - جناح - نہرو کا فرانس

جن معاملات میں کانگریس اور مسلم لیگ میں پھوٹ ڈال تھی ان معاملات کو حل کرنے کا ایک اور موقعہ ہاتھ آیا۔ 6 دسمبر 1946 کو وزیراعظم ایٹلی نے لندن میں ایک کانفرنس منعقد کی یہ وزیراعظم برطانیہ اور ان کی کابینہ کی طرف سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی آخری کوشش تھی۔ اس ترغیب کی بنیادی طور پر دو سبب تھے۔ دونوں سبب عملی تھے اور ان کا بہرہ کوئی معنی ہندوستان کو متحدہ رکھنے کی ضرورت سے نہیں تھا بلکہ ہندوستان سے برطانیہ نوکی شہنشاہیت کی منظم (کم سے کم دکھاوے کے لئے ہی سی) واپسی یعنی بنانے کے لئے تھے۔

یہ سبب ایک ایسے وقت میں، جب برطانیہ نوکی نقطہ نگاہ سے، اقتدار کی منتقلی کی سخت ضرورت تھی، ہندوستان میں امن و قانون کی بہت تیزی سے بگڑی ہوئی صورت حال سے پیدا شدہ تشویش تھی۔ اس کے علاوہ، انجی بھی سرکاری سطح پر، قانونی سطح پر اور قانون ساز ادارے کی سطح پر یہ طے نہیں ہوا تھا کہ یہ اقتدار کس ایک تھا رہی یا ایک سے زائد تھا رہیوں کو منتقل کیا جائے گا۔ اسی سے دوسرا سبب بھی نکلتا ہے۔

گروہوں سے کسی ایک صوبہ یا ایک سے زائد صوبہ کے نکل جانے کی گنجائش کانگریس اور لیگ کے درمیان تنازعہ کا اصل موضوع بنی ہوئی تھی۔ اب کانگریس نے لیگ کے موقف کے برخلاف کابینہ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تھا لیکن اس تشریح کی شرط کے ساتھ کہ کسی صوبے کو اگر اپنے گروہ میں شامل ہونے سے انکار کرنا ہے تو یہ انکار شروع میں ہی کر دینا ہوگا۔ کانگریس کی پیش کردہ اس تشریح نے لیگ کے مطابق اس منصوبے کو کا عدم کردیا جس کا واحد مطلب یہ تھا تھا کہ پوری طویل مدتی سکیم مسترد کر دی گئی۔ لیگ نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر مثال کے طور پر شمال مغربی صوبہ سرحد میں ڈائریکٹ صوبہ کی کانگریسی حکومت گروپ اسے میں شمولیت اختیار کرنے سے انکار کر دے اور تمام، جہاں کانگریس کی اذیت ہے گروہ کی میں شامل ہونے سے شراغ سے ہی انکار کر کے رکھے تو مشن پلان میں لیگ کے یہ کیا ممکن دکھائی رہا ہے؟ لیگ کو اندیشہ تھا کہ اگر ان حالات میں وہ آئین ساز اسمبلی میں گئی تو (لیگ کے لیے) مناسب آئین وضع کرنے کے لیے کانگریس کی کثرت پسندی کے خلاف اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا۔

کانگریس نے اس منصوبہ کی جو تشریح کی تھی اس کا عملی اعتبار سے تقاضہ یہ تھا کہ پلان کے نکتے والے اس کی میت کے بارے میں پھر ایک بیان دیں۔ یہ بات 6 دسمبر 1946 کو لندن میں ایچ ایم جی کی حکومت کے لندن کے صورت میں سامنے آئی۔ اگرچہ اس سوس پر مسلم لیگ کا موقف ثابت ہو گیا لیکن اسے ابھی تک معاہدے کی شکل نہیں دی گئی تھی۔ لندن کی میٹنگ میں صرف سی کی کوشش مقصود تھی۔ اس میٹنگ کی صدارت وزیراعظم ایٹلی نے کی جس میں ریچرک، ورنس، سرٹینورڈ کرپس، نہرو، جناح، یاقوت علی خان اور سردار بدایونس نے شرکت کی۔ یہ پلان دراصل میٹنگ میں ہونے والے تبادلہ خیالات پر بنی کارڈ کا مواضع ہے، یہاں صرف اس کے اقتباسات دیئے جا رہے ہیں کیوں کہ یہ چیزیں

ہندوستان کے مستقبل کو ایک متحد ملک کے طور پر صورت گر کرنے والے تھے۔ ہماری فکر مند یوں کے لئے اہمیت کے حامل دو میٹنگیں تھیں ایک 4 دسمبر کی اور ایک 6 دسمبر کی۔

لندن میں ہندوستانی کانفرنس

Paper I.C.L. (46) 2 L/P & j/10/111:ff 77-81

4 دسمبر 1946 کو صبح 10:30 بجے انڈیا آفس میں سکریٹری آف انیسٹ کے کمرے میں منعقدہ میٹنگ کا

ریکارڈ:

خفیہ 7

اس میٹنگ کے شرکاء: لارڈ چیٹھک۔ رینس (صدارت) سرائس کرپس، الیگزینڈر، فیڈ مارشل و سکاؤنٹ ویس، پنڈت نہرو، مسٹر ٹرن مل، مسٹر ایمل (سکریٹریز)

د. سرائے نے کہا کہ عبوری حکومت کی کابینہ میٹنگوں میں کوئی نمراؤ نہیں تھا۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ مسلمان نمبروں نے ان سے ملنے سے انکار کیا۔ د. سرائے نے اس طرف اشارہ کیا کہ پنڈت نہرو سے دو بار لیاقت علی خان سے ملاقات کے لئے کہا گیا اور دونوں بار وہ نکار کر گئے جس کے جواب میں نہرو نے کہا کہ مسٹر لیاقت علی خان نے ان کی توہین کی تھی اس لیے انہیں لیاقت علی خان سے ملنے کا کوئی سبب نظر نہیں آیا۔ عبوری حکومت کے پہلے ہی دن د. سرائے ہاؤس کے باہر مسلمانوں نے ان (نہرو) کی توہین کی تھی اس لیے انہیں لیاقت علی خان سے ملنے کا کوئی سبب نظر نہیں آیا۔ عبوری حکومت کے پہلے ہی دن د. سرائے ہاؤس کے باہر مسلمانوں نے ان (نہرو) کی توہین کی اور تقریباً انہیں زد و کوب کیا۔ عبوری حکومت دو گروپ کے طور پر کان نہیں کر سکی۔ اگر ایسا ہوتا تو مسم لیگ کو کم ووٹ ملتے اور وہ باہر ہو جاتے۔ لیکن سب کچھ کابینہ تک نہیں پہنچا۔ یہاں تک کہ حال ہی میں، انڈیا آفس کی مدد سے، مسم لیگ کے دو نمائندے امریکہ گئے اور نیو یارک ہیرالڈ فورم میں انہوں نے زبردست تقریریں کیں۔ وزیر بے قلمدان نے کہا کہ اس ملک میں جتنی اتحاد میں وزراء پارٹی رُوپوں کے طور پر کام نہیں کرتے۔ سارا کام کابینہ کی باضابطہ ذیلی کمیٹیوں میں ہوتا ہے اس پر پنڈت نہرو نے کہا کہ انہوں نے مسلم لیگ سے اپنا موقف ترک کرنے کو نہیں کہا بلکہ یہ محسوس کیا کہ اس تعطل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔

اس کے بعد گرو چنگ کے پیچیدہ سوال پر تقریباً پوری طرح مرکوز تھوڑی سی بات چیت ہوئی۔ پنڈت نہرو نے یہ شکایت بھی کی کہ لیگ کے اخبارات حکومت کے خلاف غیر ذلدارانہ گائیوں سے بھرے پڑے رہتے ہیں جب کہ لیگ بھی حکومت میں شامل ہے۔ سرائیشورڈ کرپس نے اسی کے بعد یہ سوال کیا کہ کیا پنڈت نہرو کے خیال میں، سر درجاتی نظام کے ظہور میں آنے کی کسی طرح کی ضمانت دی جائے تو کام چل جائے گا۔ نہرو نے جواب میں کہا 16 مئی کے بیان سے

کانگریس کی خوشی نہیں۔ آزادی پر جو سب سے بڑا قند من تھا وہ داخلی تھا۔ یعنی کافی لوگوں کی مدد سے اپنا کام آگے لے جانے کی اہلیت۔ سرور جاتی نظام ایک ایسی چیز کے طور پر وضع کیا گیا جو اسی وقت ظہور میں آ سکتا ہے جب متعلقہ صوبہ اور تمام اس کا ظہور چاہیں۔ اگر وہ لوگ ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں تو کانگریس ان کے فیصلے کو مکمل طور پر قبول کر لے گی۔ لیکن کانگریس یہ امید کرتی ہے کہ وہ دوسروں کو اس بات کا قائل کر سکے گی کہ گروپ نہ ہوں۔ اس کے بجائے وہ لوگ دفنی عدالت کا فیصلہ قبول کر لیں۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہونے کا جو کہ اس پر مزید بے ترتیب بات چیت ہوئی۔

اس کے بعد تختہ کی اجلاس ہوا جس کا ریکارڈ نہ صرف، ہیئت اور افادیت کا اصل ہے بعد اس میں کافی معلومات بھی بھری ہوئی ہیں۔

6 دسمبر 1946 کو شام 4 00 بجے 10 ڈونگ سٹریٹ میں منعقد مینٹ کارپورٹ:

نقص

اس مینٹنگ کے شرکاء: مسٹر، بیلی (صدارت) لارڈ پیٹنگ 1 ورنس، سر ایس کریم، مسٹر پیٹر ٹڈر، ٹیلڈ مارشل ورنکاؤٹ ویویل، مسٹر ٹرن مل (سکرٹری) ہز بیجٹی کی حکومت کا بیان:

چندت نمبر ۵ مسٹر جنٹ، مسٹر یاقوت علی خاں و سر دار بلدیہ سنگھ کے ساتھ ہز بیجٹی کی حکومت کی بات چیت آج شام یہاں تختہ مزید ہوئی کیوں کہ چندت نمبر ۵ و سر دار بلدیہ یو سنگھ کل صحیح واپس ہندوستان جا رہے ہیں۔

است چیت کا مقصد یہ تھا کہ کمین سزاسبلی میں تمام پارٹیوں کی ترست تینی بنائی جائے اور ان سے تعاون حاصل کیا جائے۔ کسی کوئی امید نہیں کی گئی تھی کہ اس مینٹنگ میں کوئی حتمی معاہدہ ہو جائے گا کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستانی نمائندے کسی آخری فیصلے پر پہنچنے سے پہلے۔ زلی طور پر اپنے رفیتوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کریں گے۔

جو بڑی اشوارن کٹری ہوئی اس کا تعلق 16 مئی کے ہائین مشن کے بیان کے چر گراف (V) 19 اور (VII) کی تشریح سے تھا۔ اس چر گراف کا تعلق سیکنوں میں مینٹنگوں سے ہے:

چر گراف (V) 19 یہ سیکشن ہر سیکشن میں شامل صوبوں کے نئے صوبائی دستور طے کرنے کی کارروائی کے بڑھائیں گے اور یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ ان صوبوں کے لئے کیا کسی گروپ کا دستور قائم کیا جائے اور اگر ایسا ہو تو وہ گروپ کس صوبائی موضوع پر غور کرے۔ صوبوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ ذیلی دفعہ (VIII) کی گنجائشوں کے مطابق کسی گروپ سے باہر نکل آئیں۔

چر گراف (VIII) 19 جیسے ہی نئے آئینی انتظامات زیر عمل آئیں گے کسی بھی صوبے کو یہ اختیار حاصل ہو

جائے گا کہ اسے جس گروپ میں رکھا گیا ہے وہ اس گروپ سے باہر آجائے ایسا کوئی فیصلہ نئے آئین کے تحت پہلے عام انتخاب کے بعد صوبے کا قانون ساز ادارہ کر سکتا ہے۔

کابینہ مشن اس پورے وفد میں اس خیال پر ثابت قدم رہا کہ سیکشنوں کا فیصلہ کسی سیکشن کی نمائندوں کے ساتھ اکثریتی بورڈ سے کیا جاسکتا ہے بشرطے کہ کوئی معاہدہ اس کے برعکس نہ ہو۔ مسلم لیگ نے انٹریہ کو تسلیم کر لیا لیکن کانگریس نے ایک مختلف نظریہ پیش کیا۔ ان لوگوں نے زور دے کر کہا کہ مکمل طور پر پڑھنے کے بعد بیان سے صحیح معنی یہ نکلتے ہیں کہ صوبوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گروپنگ کے بارے میں فیصلہ کریں اور اپنے آئین کے بارے میں بھی۔ بزمیجیٹی کی حکومت نے قانونی مشورہ حاصل کر لیا تھا جس میں اس کی توثیق کر دی گئی تھی کہ 16 کے بیان کی مطلب یہ ہوا کہ کابینہ مشن نے جو پتہ چکا ہے وہ اس کی نیت ہے۔ بیان کے اس حصے کو، جیسا کہ اس کی تشریح کی گئی ہے، زمری طور پر 16 مئی کی اسکیم کا لاری حصہ سمجھا جائے تاکہ ہندوستانی عوام ایک یہ آئین وضع کرنے سے اہل بن سکیں جیسے بزمیجیٹی کی حکومت پارلیمنٹ میں داخل کرنے کے لئے تیار ہے۔ اس لئے آئین ساز اسمبلی میں اسے تمام پارٹیوں کی قبولیت ملنی چاہئے۔

تاہم یہ بات واضح ہے کہ 16 مئی کے بیان سے تشریح کے دوسرے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں اور بزمیجیٹی کی حکومت کو امید ہے کہ اگر مسلم لیگ کی کونسل آئین ساز اسمبلی میں شرکت کے لئے رضا مند ہو سکے تو وہ بگ بھی اتفاق کریں گے جیسا کہ کانگریس نے کیا تھی کہ وفاقی عداوت سے درخواست کی جائے گی کہ دونوں فریقوں میں جو فریق بھی اس کے پاس تشریح کا کوئی معاملہ بھیجے وہ اس کا فیصلہ سنائے اور یہ دونوں فریق اس فیصلے کو منظور کریں گے تاکہ مرکزی آئین ساز اسمبلی میں اور سیکشنوں میں چینی دونوں جگہ کے ضابطے کابینہ مشن کے منصوبہ سے متعلق کر جائیں۔

فوری طور پر جو تنازعہ زیر غور آ رہا ہے اس بارے میں بزمیجیٹی کی حکومت کانگریس سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ کابینہ مشن کے انٹریہ کو تسلیم کرے تاکہ مسلم لیگ کو اپنے رویے پر از سر نو غور کرنے کا موقع ملے۔ کابینہ مشن کی نیت کی اس دوبارہ وضاحت کے باوجود اگر آئین ساز اسمبلی کی خواہش یہ ہو کہ اس بنیادی نکتے کو فیصلے کے لئے وفاقی عداوت کے حوالے کیا جائے تو اس طرح کی رائے ظلمی کا کام بھی بالکل شروع میں کر رہا جائے تب یہ بات مناسب ہوگی کہ آئین ساز اسمبلی کے سیکشنوں کی میٹنگیں وفاقی عدالت کے فیصلے تک کے لئے ملتوی کر دی جائیں۔

آئین ساز اسمبلی کی کامیابی کا کوئی امکان اس وقت تک نہیں تھا جب تک کہ ایک متفقہ ضابطے کی بنیاد پر سے کامیاب بنانے کی کوشش نہ کی جاتی۔ کیا آئین ایک ایسی آئین ساز اسمبلی سے بنوایا جاسکتا تھا جس میں ہندوستانی آبادی کے ایک بڑے طبقے کی نمائندگی نہیں تھی بزمیجیٹی کی حکومت بلاشبہ اس کا تصور نہیں کر سکتی تھی یہ بات پڑھائی تو مسٹر جٹا نے سوال کیا کہ اگر وفاقی عدالت بزمیجیٹی حکومت کے موقف کے برعکس یا اس سے الگ اس دستاویز کی تشریح کرے تو کیا کیا جائے گا۔ وزیر بے قیامت نے کہا کہ بزمیجیٹی گورنمنٹ کو اس موقف پر تیار کرنا ہو گا۔ مسٹر جٹا نے کہا کہ مجھے اس بات

کی وضاحت کرنے دی جائے کہ وفاقی عدالت کا ہر فیصلہ مسلم یک نہیں، نہ گی۔ جناح کو گت تھا کہ آئین ساز اسمبلی بری ہند اکثریت کے ساتھ اس معاملے کو وفاقی عدالت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرے گی اور عدالت کی روٹنگ کی پابندی کرے گی۔ اس لئے مسلم یک ایسی کسی رائے ظلی میں فریق نہیں ہر سکتی کیوں کہ مسلم یک پابند نہیں ہوتا چہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ مسلم یک کی طرف سے کچھ بونے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن اپنی کونسل میں وہ موقف پر ضرور غور کرتے انہوں نے اس معاملے کو محفوظ کرنے کی بہترین کوششوں کے لئے برطانوی حکومت کا شکر یہ ادا کیا۔

پنڈت نہرو نے کہا کہ اس میں دورائے نہیں کہ کانگریس کو اس بیان پر جسے پڑھا گیا ہے، غور کرنے کے لئے وقت کی ضرورت پڑے گی، اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے جب کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔

انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بیان 16 مئی کے بیان میں ترمیم ہے اور اس سے آگے تک گیا ہے۔ کانگریس اس بیان کے بنیاد پر آگے بڑھی۔

ن کا خیال تھا کہ ہر بیان 16 مئی کے بیان میں ترمیم اور اس کے آمد کا معاملہ ہے۔ کانگریس ابھی تک اس بیان کی بنیاد پر عمل کر رہی تھی... کا بینہ مشن اور واسرائے کے ان کے بیان پر نتیجہ نکالا کہ کانگریس نے شروع سے ہی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک خاص بنیاد پر اس پر غور کیا ہے۔ اب ان کی توضیح سے یہ بیان در ایک قدم آگے چلا گیا۔ اس سے کانگریس کے لئے بالکل نئی صورت حال پیدا ہو گئی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہی بیان اصل بیان ہوتا تو ان کا رد عمل کیا ہوتا۔

نئے بیان میں پیرا گراف (V) 19 اور (VIII) 19 کا حوالہ تو تھا لیکن 16 مئی کا بیان کا پیرا گراف 15 کا ذکر نہیں تھا۔ ن تمام پیرا گرافوں کو یکجا کرنے سے پیرا گراف 19 کا مفہوم اس کے اصل مفہوم سے مختلف ہو جاتا ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آئی کہ کن بنیادوں پر وہ خیال آگے بڑھا گیا۔ پیرا گراف 15 کا تعلق ان بنیادی اصولوں سے تھا جن کو آئین میں شامل کرنا مقصود تھا۔ پیرا گراف 19 میں آئین سے متعلق فیصلہ کرنے کے طریقے درج تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ چیزیں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں ایک کے لئے جو اصول وضع کیے گئے تھے، ضروری نہیں تھے کہ وہ دوسرے کے لئے بھی ہوں۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ کانگریس کا خیال ہے کہ اگر ایک جگہ یہ جائے تو ن دونوں سیکشنوں کے معنی کچھ ورٹیکس کے۔ اس لئے ہر سیکشن کی حکومت کے کسی بھی بیان پر کانگریس کو بہت ہوشیاری سے غور کرنا ہوگا۔ وزیراعظم نے خیال ظاہر کیا کہ موجودہ بین صرف 16 مئی کے دستاویز کی تشریح سے تعلق رکھتا ہے۔ کانگریس نے خود بھی اس کی ایک تشریح پیش کی تھی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر سیکشن کی حکومت نے اس دستاویز کی تشریح کیوں کی۔ وہ بھی اس وقت جب کہ کانگریس کی طرف سے تشریح میں ایسا نہیں تھا۔ نہرو نے جواب میں جو کہ حکومت نے اس دستاویز کو قلم بند کیا ہے اس سے اس کی توسیع کی بھی اہل ہے۔ جب کہ کانگریس اس کی اہل نہیں ہے پنڈت نہرو نے کہا کہ

انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آئین ساز اسمبلی کا رد عمل کیا ہوگا۔ معاملات میں اس طرح کی کوئی باڈی بیرونی ہونا نہیں چاہیے اور اس پر رد عمل نہیں کرتی۔ مصلحت اور مجبوری نے تعاون کو تباہ کر ڈالا۔ متعدد گروپوں اور صوبوں کے رویوں کا پرزور اظہار ہوا۔ مثال کے طور پر سکھوں کے نظریات بہت شدید تھے اور کانگریس تشریح کے اس سال میں ذاتی طور پر شریک تھی۔ وہ مسئلہ جناح و مسند لیقت ملی خوں کو اس کا تعین دے سکتے تھے کہ کانگریس کی طرف تمام لوگ ایسی راہ نکالنے کے لیے بے چین ہیں جو دونوں فریقوں کے لیے عزت دارانہ ہو سکے کہ وہ لوگ اپنی بقیہ زندگی تصادم اور ٹکراؤ میں برپا نہیں کرنا چاہتے وہ ایسا کوئی آئین وضع نہیں کر سکتے جسے ملک کا ایک حصہ دوسرے حصے پر مسلط کر سکے۔ اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ انہیں دشتواریوں کا سامنا کرنا ہے۔ انہوں نے ماضی یا مستقبل کو مایوسی سے نہیں دیکھا اور یہ سمجھا کہ خواہ مخواہ مایوسی کا نظریہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس عمل میں زیادہ بڑا خطرہ یہ تھا کہ ایک دشتواری پر قابو پایا جاتا تو دوسری زیادہ بڑی دشتواری سامنے آ جاتی کسی حد تک یہ بات درست تھی کہ یہ نگرانوی ہندوستان کی نیکلے ہائے نظر میں تھا لیکن نہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ اگر ہندوستان کو کھلی چھوٹ نہیں ملی تو دوسری دشتواریاں ابھر آئیں گی۔ ہندوستانیوں کو یہی فیصلے کرنے کا جو جہ بھی اٹھانا تھا وہ اس فیصلے کے نتائج کا بار بھی۔

پنڈت نہرو نے اپنی ”نیشنل ملک سے پوچھنے کی مراد سے منظر ہرے کے لیے مزید سمجھنے کی حکومت کا شکر یہ دائرے کے ساتھ مکمل کی۔

وزیر اعظم نے کہا کہ پنڈت نہرو نے جو بات کہی ہے اس پر وہ تین راہیں ظاہر کریں گے۔ پہلی راہ تو یہ ہے کہ پنڈت نہرو نے اس بات کو تقسیم نہیں کیا۔ 16 مئی کے بیان میں کوئی اضافہ نہ کیا گیا ہے۔

دوسری بات یہ کہ موجودہ بیان کو آئین ساز اسمبلی پر باہری دنیاؤں کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ برطانوی حکومت شروعات سے لوگوں کے موقف کے ساتھ رہی جو ہندوستانیوں کے درمیان ایک معاہدہ کرنے میں ہاتھ بٹانے کی کوشش میں تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس سے تعلق نہیں کر سکے کہ آئین ساز اسمبلی پر کسی طرح کا جبر کیا جا رہا ہے سو اس کے کہ اسمبلی ایک محفیہ فریم ورک کے اندر کام کرے لیکن ایک ایسا فریم ورک ہیئت لازمی ہے جس کے اندر وہ کرنا چاہتی کام کرے۔ سرکار ہندوستان نے کہا کہ نئے بیان سے سکھ فرقہ کی پوزیشن پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اگر روپ پی میں کٹرتی دو ٹنگ ہوئی اسویدوں کی طرف سے دو ٹنگ نہیں ہوئی تو چاروں سکھ نمائندے پہلے سے بھی کم پوزیشن میں آجائیں گے۔ اس کا سکھوں پر خراب رد عمل ہوگا جن کو بڑی مشکل سے عبوری حکومت میں شرکت پر ورکا بینیشن کے بیان کو قبول کرنے پر رضا مند کیا گیا ہے۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اب وفاقی عدالت بھی وہی خیال اپنائے گی جو کہ ہر سمجھنے کی حکومت کا خیال ہے۔ در سے میں یہ ہو سکتا ہے کہ سکھ ایسا قدم اٹھائیں جو نہ صرف ذاتی طور پر ان کے لیے بلکہ ان کے ساتھیوں کے لیے بھی کافی پریشان کن ثابت ہو۔ تاہم وہ اپنے لوگوں کو اس بات پر رضا مند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ ایک بار آئین ساز اسمبلی کو آڑا لیں۔

تجارتی بورڈ کے صدر نے کہا کہ اس بین میں واقعی ایسا کچھ نہیں ہے جس سے جنرل نمبر 166 معاہدے میں کیے گئے بعض خصوصی انتظامات کو ممنوع قرار دیا جاسکے۔ انہوں نے یہ بات ہمیشہ سمجھی ہے کہ دیگر فریقے سکھ کے موافق کو فیاضی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔

مسٹر لیاقت علی خاں نے کہا کہ وہ اپنے لیڈر مسٹر جناح کی کبھی ہوئی ہر بات کی تائید کرتے ہیں۔ مسلم لیگ کے دس میں یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ فرقہ وارانہ مسند کو ادا باہمی کے جذبے کے تحت حل کیا جائے۔ برطانوی وزرا نے جس ضبط اور مردت مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے وہ ن کے شکر گزار ہیں اور یہ ان کی دلی خواہش ہے کہ ہندوستان پر امن طریقہ سے آزادی حاصل کر لے۔

سکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ہندوستانی لیڈر ان اس بیان پر کھلے دل و دماغ سے غور کریں گے یہ بیان تیار کرتے وقت وہ جزوی نظر یہ سامنے نہیں رکھا گیا بلکہ تمام فریقوں کی خیر خواہی کو مد نظر رکھا گیا اس بیان میں کابینہ مشن اب تک کی کبھی ہوئی باتوں سے الگ کچھ نہیں ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وزیر بے قلمدان نے اس ملک میں آنے کے لیے ہندوستانی نمائندوں کا شکر یہ ادا کیا اور کہا کہ اس بیان میں، جسے یہاں پڑھا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو کہ 16 مئی اور 25 مئی کے بیانات میں درج باتوں سے الگ ہو۔

تجارتی بورڈ کے صدر نے کہا کہ یہاں موجود تمام لوگوں نے تعاون کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے کرات کسی قسم کی حقیقی جھل میں تبدیل کیا جاسکا تو تمام دشواریوں پر قابو پایا جائے گا۔

انہوں نے محسوس کیا کہ بنیادی طور پر ساری مشکل شہر کی وجہ سے ہے جو کہ ادھر کے برسوں میں پڑھا ہے۔ امر مخالفہ روش کو موافقانہ رویہ میں تبدیل کیا جاسکے تو ان دشواریوں کو حل کیا جاسکتا ہے۔

بڑا ایسی منسی وائس نے کہا کہ جب سے انہوں نے موجودہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے وہ تمام فریقوں کو متحد کرنے کی کوشش میں ہیں اور آخر آخر تک اپنی یہ کوشش متبدل رہے گی۔ انہیں اس کا پورا یقین ہے کہ موجودہ دشواری کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔

کابینہ مشن پلان کو بچانے کے لئے آخری کوشش کے طور پر منعقد کی گئی یہ مینگ تھائی تکنیات کے بعد ختم کر دی کہ ہر میجسٹی کی حکومت کے 6 دسمبر 1946 کے بیان کی بنیاد قانونی مشورے پر تھی۔ یہ پلان کو باختر معنی سے سرفراز کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس پر نمبر دئے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان 16 مئی کے بیان میں اضافہ کے مترادف ہے۔ اس میں جبر ہے اور یہ آئین ساز اسمبلی کو یہ بتانے کے مترادف ہے۔ اس کی منزل کہاں ہے۔ اس لیے وہ ہر میجسٹی کے بیان کو قبول نہیں کر سکتے۔ ایسکی نے اس کا جواب دیا مگر کوئی بات نہیں بنی ورنہ آئین سازی کے عمل کو ایک طرفہ طور پر آگے بڑھانے کے لیے وہ پس دہلی آگئے۔ اس کے رد عمل میں مسلم لیگ نے اسمبلی میں شرکت سے انکار کر دیا اور اپنے لیے ایک الگ آئین ساز

اسمبلی کا مطالبہ پیش کیا۔ اب کاہینہ مشن چار تقریباً مردہ ہو چکا تھا۔ جو چیز ناگزیر نہیں تھی افسوس کی بات ہے کہ ہو گئی۔ پاکستان ایک حقیقت بن گیا۔

پس نوشت کے طور پر نہیں بلکہ شاید وضاحت کے طور پر یا کانگریس میں دوسروں کا نظریات کو جگہ دینے کی غرض سے یا کانگریس کے سینئر میڈروں کے انداز فکر پر روشنی ڈالنے کی نیت سے، اس کی ضرورت ہے کہ 15 دسمبر 1946 کو سرائینٹ کریس کے نام سردار نہیں کے خط کے کچھ حصہ بطور اقتباس پیش کیے جائیں۔

”آپ نے لیگ کے وفد کو وہاں (جنوری-دسمبر 1946) میں اس وقت طلب کیا جب یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آنے لگی تھی کہ مثلاً تشدد ایسا کھیل ہے جسے دونوں فریق کھیل سکتے ہیں اور جملہ ہٹ میں مبتلا ہونے پر مجبور کر دیا جائے تو ایک نرم مزاج ہندو بھی اس کی مانند ڈھنگ سے رد عمل کر سکتا ہے۔ جس ڈھنگ سے مذہبی جنونی مسلمان کر سکتا ہے۔ جس وقت سمجھوتے کا وقت قریب آنے لگا تھا اس وقت جناح کو دعوت ملا اور وہ مسلمانوں کو پھر ایک بار اس کا قائل کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ انہوں نے ہنگامہ اور تشدد کے ذریعے زیادہ رعایتیں حاصل کی ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا دن مقرر کیا تھا اور کلکتہ میں مظاہرہ کے لیے 16 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی تھی اس وقت ہی اگر سخت کارروائی کی گئی ہوتی یہاں کڑی کارروائی کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی تو یہ سب چابی اختلاف، ہلی نقصان اور خون آشام واقعات رونما ہی نہیں ہوتے۔ یہاں و سراسر نے اس کے مخالف رد عمل اپنا یا کلکتہ میں بڑے پیمانے پر قتل و غارتگری کے بعد سے ان کی برکارروائی کا رخ مسلم لیگ کی حوصلہ افزائی اور خوشامد کے لیے مہم پر ہوا ڈالنے کی طرف ہے۔“

”آپ کی تشریح سے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہنگامہ کے مسلمان آسام کے انہیں کا مسودہ بنا سکتے ہیں یہ حیرت انگیز ہے۔ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی شیطانی تجویز کو آسام کے ہندو قیوں کریس کے خاص کر بہت بڑے پیمانے پر جبری تبدیلی مذہب، آتش زنی، بوٹ، آبروریزی اور جبری شادیوں کے غمگین تجربہ کے بعد اس تشریح پر آپ کے اصرار سے جو بے چینی اور غصہ پیدا ہوا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آسام کو ہنگامہ کا غلبہ قیوں کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے تو اس خواب غفلت سے آپ جس قدر جلد بیدار ہو جائیں، بہتر۔ ہم لوگ سکھوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کریں گے جن کے بارے میں یہ باضابطہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نا انصافی کا سلوک ہوا؟ اگر وہ لوگ آسام کا آئین بنائیں اور وہ بھی اس ڈھنگ اس گروپ سے باہر نکلنے کا کوئی مکان نہ رہ جائے تو آپ کے بیان میں اس کا مداود کیا ہے۔“

”نمبر 7 دسمبر 1946 کو دہلی لوٹ آئے 9 دسمبر سے آئین ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس منعقد ہونا طے تھا جس میں شرکت کے لیے وہ واپس آئے تھے اس اجلاس کا، یہ اجلاس ہی کیا چوری آئین ساز اسمبلی کا مسلم لیگ کی طرف سے

بائیگٹ ہوا۔ دسمبر 1946 کے اختتام کے دنوں میں نہیں نرم ہوئے اور بالآخر انہوں نے تسلیم کیا کہ کانگریس نے آئین پر اعتماد نہ کر کے اور سمجھوتے کا مشورہ قبول نہ کر کے غلطی کی۔“

9 دسمبر 1946 کو آئین ساز اسمبلی کی میٹنگ ہوئی مگر اس اجتماع کا پورا ماحول تقریباً مکمل غیر حقیقی رہا۔ یہ ایک عظیم ورتاریخی موقع تھا یہ میٹنگ ایک آزاد اور شاید ہندوستان کے آئین کا تعین کرنے کے لیے طلب کی گئی لیکن اس میٹنگ میں مستقبل کی تصویر دکھاتے ہوئے مسلم لیگ کی نمائندگی خالی کرسیوں سے ہوئی۔

مختصر اجلاس کے بعد اسمبلی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر متویں ردی گئی۔ اس میٹنگ میں صرف آزادی کا عدم منظور کیا گیا۔ یہ قرار اور نہرو نے پیش کی تھی۔ اس پروپوزنگ بھی نہیں کرائی گئی۔

رڈ چیٹنگ، ڈرنس آئین ساز اسمبلی کی تشکیلات پر نہرو کو مبارکباد دی کا تاثر بھیجنا چاہتے تھے۔ مگر اس اندیشے کے تحت انہوں نے اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہنایا کہ اس جذبے کے مظاہرے پر جناح کی طرف سے زبردست احتجاج ہوگا اور اس کے جواب میں نہرو سریدتھریس کریں گے اور پہلے سے زیادہ ہنگامہ ہوگا۔ کیا کوئی نہرو سے یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جناح اور خیرچل کے بیانات کے جواب میں تقریر سے گریز کریں کیوں کہ وہ لوگ تو ہنگامہ اور شرانگیزی پر ترسے ہی ہوئے ہیں اور ان کی باتوں پر پیچیدگی سے توجہ دے کر نہرو ان کے ہاتھوں میں نہیں رہے ہیں۔ اس لیے چیٹنگ، ڈرنس نے سورت میں پر تہرہ کرتے ہوئے یہ سواں کیا۔ ”کانگریس کے لوگ گروپنگ سے کیوں پریشان ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئے بغیر کہ آسام کا کیا ہوگا“ یہ کام جدیدی سے پورا نہیں کر سکتے۔ وہ چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ از خود اپنی جگہ آپ میں گئی جس وقت بہت کچھ کرنا باقی ہو اس وقت ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر وقت اور توانائی کا زیادہ حفاقت ہے۔

کیا اس متناہدے میں کوئی جان ہے؟ ہم لوگ جزییات میں مسلسل الجھ کر کسی اہم چیز کی طرف سے غافل ہو رہے تھے۔ ان الفاظ میں لکھی معذرت اور پرسکون انسان کے پر جوش جذبات کا اظہار رات نہیں تھا۔ ہندوستان کے کسی دوست کے فکر مندگی کی آواز تھی یہ افسوس ہی سہی مگر سچ ہے کہ یہ اغلاظ کتنے فعل اور مؤثر نہیں تھے اس وقت کے پیچیدہ جھانچوں کو سمجھنے میں مددگار ہوتے کاہنہ کے ایک اہم سینئر ممبر بیون نے بھی تقریباً اسے ہی جذبات کا اظہار کیا مگر زیادہ پر زور شکلوں میں۔ یہ درست ہے کہ برطانوی نے ماضی میں ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ منافرت 10 پھیلانی ہم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کا پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ ہم لوگوں نے اس جھگڑوں کا استعمال کیا لیکن یہ سب باتیں ماضی کی ہیں۔ اب بغیر حکومت آئی ہے۔ اس نے آپ کو سینٹ گورنمنٹ کی پیشکش کی ہے اور آپ یہ سوانج بھی نہیں لے رہے ہیں۔ احمق نہ بنے آگے بڑھنا استلج۔ جناح کے ساتھ سمجھوتہ کیجئے۔ اس کے بعد بھی ہمارے پاس کرنے کو کافی کام باقی رہ جائے گا۔“ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا نہرو کے قیام لندن کے دوران ان سے یہ بات کی تھی تو بیون نے جواب دیا ”میری اس سے مدقات کیسے ہو سکتی تھی؟ نہرو جس لمحے پہنچتے تھے اس سے سے نہیں واپس جانے کی مجلت تھی۔“

اس طرح 1946 ختم اور فیصلہ کن 1947 نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔

1947 میں کھیل کا تلخ خاتمہ

جب فیصلہ کن 1947 آیا تو جس چیز نے دوسری کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ ہندوستان کے سیاسی قہقاروں و اُتک رات تھی۔ وہ دونوں فرقوں و راہم سیاسی پارٹیوں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان شدید و مسلسل بڑھتی ہوئی دشمنی تھی نہ کوئی جانتا تھا کہ قبل از وقت کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کیا لے کر آئے گا یہ فیصلہ کن سال ایسے اہم پذیر ہو گا۔ اس کی ذہن میں بے یقینی تھی، خدشات تھے اور مہم پیش گوئیاں تھیں۔

31 جنوری 1947 کو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ راجی میں ہوئی جس میں ایک قرارداد منظور کر کے نہیں سارا اجماعی کے ترکیبی اجزا و رضا بلوں کی مذمت کی گئی اس میٹنگ میں حکومت برصغیر سے مطالبہ کیا گیا کہ: "کابینہ مشن پان کی باضابطہ نامی کا جان کرے کیوں کہ نہ صرف کانگریس نے اسے قبول نہیں کیا تھا بلکہ سکھوں نے بھی نہیں مانا تھا اور شینڈولڈ کاسٹ نے بھی نہیں۔ کانگریس نے اس کے رد عمل میں حکومت سے مسلم لیگ کے ممبروں کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ اپنی بات پر زور دینے کے لئے 15 فروری کو ایک پریس بیان میں سردار پٹیل نے وارننگ دی کہ اگر مسلم لیگ کے ممبروں نے استعفیٰ نہیں دیا تو کانگریس کی طرف سے جوابی کارروائی ہوگی۔ سردار پٹیل نے مزید ہوشیار کیا کہ اگر یہ ہوتا اس کے نتیجے میں سنگین قسم کے فرقہ وارانہ فسادات ہوں گے اور (یہاں تک کہ) خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔

تاہم یہاں ہمارے ورکنگ دن چھیچھے جانا ضروری ہے کیوں کہ تب ایک اور یادگار واقعہ رونما ہوا تھا۔ 4 فروری 1947 کو فیڈ مارشل رڈ ویل نے اپنی ڈائری میں ایک اندراج کیا ہے کہ "دوپہ کے کھانے کے فوراً بعد ایک خصوصی قندوز برعظیم کا ایک خد لے آیا۔ اس خد میں لکھی تھا کہ ایک مہینے کے نوٹس کے ساتھ مجھے میرے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ یہ کام زیادہ دشمنی سے نہیں کیا گیا تھا۔ ویل نے دائرے کے عہدہ چھوڑنے کے بارے میں ایک ذاتی تحریر میں صرف اتنا ہی اندراج کیا ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ان لحاظ سے تھا کہ ان کے مستقبل پر اس کے شدید اثرات پائے گئے۔ ویل کا رد عمل ایک فوجی کا ہی تھا۔ بے حد مستقل مزاج، تھریا اور شست، پچھلے قدم سے دوسرے قدم کا پیروی کرنے والے، برے کوسرے کر آئے بڑھنے والا (انہی کے خدے اور ویل کے جواب میں اس خط کے ملک کے لئے ضخیمہ VII) (تہیہ)

20 جنوری 1947۔ ایوان کے نمائندگان میں وزیر اعظم نے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں برصغیر کی حکومت کا وائٹ پیپر پیش کیا۔ انہی نے اس وقت پیپر کو ایوان میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ "بڑھتی ہوئی حکومت چاہتی تو یہی تھا کہ کابینہ مشن پان کے مطابق ہندوستان کی تمام پارٹیوں سے منظور شدہ ایک آئین کے تحت ڈاکٹر راجے نے حکام کو اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ ایسا کوئی آئین بن سکے گا اور اس طرح کے حکام ظہور میں آسکیں گے۔ بے یقینی کی موجودہ صورت حال نہایت پر ہے۔ اور اسے غمناک

مدت تک برقرار نہیں رکھا جاسکتا۔ ہر سمجھوتہ کی حکومت یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جون 1948 تک اقتدار ذیادہ ہندوستانی ہاتھوں میں سوچنے کے لئے ضروری اقدامات کرنے کی نیت کر چکی ہے۔ اس دن، انہوں نے رڈس، ماؤنٹ بیٹن کو لارڈ ویل کی جگہ ہندوستان کا اگلا، انسرانے اور گورنر جنرل مقرر کرنے کا بھی باضابطہ اعلان کیا۔

پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین کی تقریروں میں اس بنیاد پر وزیراعظم کے بیان پر تنقید کی گئی کہ جو تاریخ چنی گئی ہے وہ بہت قبل از وقت ہے۔ اس سے قبلت اور خوف کی بو آتی ہے۔ جیسا کہ تب ہاؤس آف لارڈس کے کیپ بل جانسن نے لکھا تھا "چوتھائی صدی سے بھی زیادہ ہندوستانی انتظامیہ کی تاریخ سے وابستہ متعدد مشہور ہستیوں نے اپنے سے خطاب کیا۔ لارڈ ہیل وڈ نے یہ سخت اعلان کیا وقت کی حد کا تعین اعتماد شکنی ہے جس سے ہندوستان کا امن اور اس کی خوش حالی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک نمایاں مشاہدہ تھا۔ رڈس ہیل وڈ جیسی شخصیت کا مشاہدہ تھا۔ ہاؤس آف لارڈس میں یہ بیون حکومت کے لئے ایک مہیب چیلنج تھا۔ انہوں نے جو تائید مانگی تھی وہ نہیں ملی، اور اس طرح ہندوستان کی آزادی کا "متحدہ اور قومی طریقہ کار" اپنانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ جس وقت لارڈ لسٹو ویل نے حکومت کی طرف سے پہلے دن کی بحث سمیٹی "اس وقت تک، اس قرارداد پر دو شک اور حکومت کی شخصیت پہلو تھی" کا امکان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت لارڈ ہیل وڈ بالکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسائل کا اپنی سمجھ کی مدد سے تقریر کی اور اس تقریر سے ہاؤس آف لارڈس مدد اٹھانے کا اندراج کرنے سے بچ گیا۔ یہ ہندوستان کے مور میں لارڈ ہیل وڈ کی فکس کی آخری بڑی فیصلہ کن مذاکرات تھی۔ انہوں نے جماعتی وابستگی اور ڈسپن کی حدود سے بہت وقت باہر نکل کر اعلان کیا: "میں جتنا کچھ جانتا ہوں اس کے بل پر میں یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ دوسرے کون سا قدم منطقی یا صحیح ہوگا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہر لحاظ سے اس قدم کو غلط مانا جائے گا۔ سچائی تو یہی ہے کہ ہندوستان کے لئے آج کوئی ایسا حل نہیں جو عقلمندانہ قسم کے اعتراضات سے بھرا ہوا ہو، عقلمندانہ قسم کے خطرات سے پر نہ ہو۔ اور اس کے خلاف جتنا کچھ بھی کہا جائے، اس سب کے ساتھ میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جب تک ایمانداری اور اعتماد کے ساتھ کوئی بہتر حل کی سفارش نہیں کر سکتا، جب تک میں اس کام کی مذمت کرنے کو بھی تیار نہیں جو کام ہر سمجھوتہ کی حکومت کر رہی ہے۔ اس لمحے میں اگر ہندوستان کو اس ایون سے صرف ایک پیغام ملتا ہے، مذمت کا، تو مجھے اس پر افسوس ہے اور مجھے اس کی بنیاد پر مکمل طور سے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ ناکامی، مایوسی اور پشیمین گوئی کے قدرتی احساسات ہیں"

این کیپ بل جانسن نے اس کے بعد لکھا ہے کہ کس طرح اسکے بعد "لارڈ سیمویل نے مجھ سے کہہ کر ہاؤس آف لارڈس اتنی پراثر تقریر انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں کی تھی۔ اس تقریر کا نتیجہ ہے کہ ان کے کھڑے ہونے سے پہلے کنزرویٹو پارٹی کے ن کے بھی بیشتر رفقاء نے حکومت کے خلاف ووٹ دینے کا مزاج بنالیا تھا۔ ان کی تقریر کے دوران اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور ٹیمپل وڈ سے ان کی اس اوپل کی حمایت میں آگئے کہ ایوان کو اس قرارداد پر ووٹ دینے کے مرحلے کی ضرورت کے باوجود اس مرحلے سے نہ گزاریں۔

اس بات پر جو بحث ہوئی اس کا رخ ہی پھرا ہوا تھا، رائے بدن چکی تھی۔ ٹیس وڈ نے تشدید برقرار رکھنے کے باوجود اپنی قرارداد واپس لے لی۔

اس کے بعد 5 مارچ 1947 کو ایوان نمائندگان میں اس سوال پر بحث ہوئی۔ اس بحث کا بیس جن، اندراجات میں ہے وہ تقریباً تاریخی نوعیت کے ہیں ”ایوان نمائندگان میں دو دن کی بحث کا آغاز ظاہر ہے کہ ایک بڑا پارلیمانی واقعہ تھا۔ کرپس کی تقریروں میں ہمیشہ بڑی معنویت ہوتی ہے لیکن اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کا اس میں دہرہ بھی کافی تھا اور زور بھی بہت تھا۔

”انہوں (کرپس) نے بڑے دکھ سے یہ بات کہی کہ 1948 کے بعد بھی ہندوستان میں ٹکے رہنا انتہائی اور فوجی اعتبار سے عقیدازمکان ہے۔ انہوں نے وقت کی مقررہ حد پر اس کے سوا اور کئی زور نہیں دیا۔ لارڈ ویوں کا کوئی حوالہ نہیں دیا یہ ویول کے حوالے سے گریز بے شک بہت افسوسناک تھا کیوں کہ اس گریز کے اس افواہ کو تصدیق کی تقویت بخشی کہ حکومت اور واپس آتے ہوئے وائسرائے کے درمیان شدید قسم کا اختلاف رائے تھا۔

کیمپ بل جانسن نے اپنے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ ”جمعرات 6 مارچ 1947 کو جب چرچل۔ پٹر سے بحث کا آغاز کیا تو ہم لوگ اس کی آتش بیانی سے محفوظ تھا۔ ان کی تقریر کا سمجھنا ان تمام برسوں میں چرچل اپنی محبوب مخالفت، جس کو شدید بہتر لفظوں میں ہندوستان کے لئے گائیوں کی بوجھار کہہ سکتے ہیں پر بہت ثابت قدمی سے جسے رہے ہیں۔ ہمارے عہد کے تمام عوامی امور پر ان کی سارے اثرات شاید سب سے زیادہ غیر لچک دار اور سخت ترین رائے ہندوستان کے خلاف ہی رہی ہے۔

”انہوں نے 1942 کے کرپس مشن سے اپنی بات شروع کی اگرچہ اس وقت اس پیش کش کو قبول نہیں کیا تھا فکر ایوان کے دونوں فریق اب بھی اس کے پابند ہیں۔ انہوں نے موجودہ پلان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے اصولوں کے ”امکانات اور دیانت داری سے بری طرح ہٹک گیا ہے۔ اس بحث میں بالکل آخر میں ویوں کا حوالہ آیا مگر وہ حوالہ خیر سگالانہ نہیں تھا۔ وائسرائے لارڈ ویول کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ میں لارڈ ویول کی وکالت کرنے نہیں آیا ہوں۔ جو تمام خطائیں اور غلطیاں حکومت سے ہوتی ہیں ان میں بے رغبت یا بار ضا وہ شامل رہے ہیں لیکن چرچل نے نئی گنگو جاری رکھتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس مرحلے میں ویول کو کیوں کنارے لگا دیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ لوٹ کر آنے کے بعد وہ ذاتی طور پر بیان دے کر بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔

نئے وائسرائے کے بارے میں چرچل نے شدید طنز کے ساتھ سواں کیا کہ ”کیا وہ بصورت حال کو بحال کرنے کی نئی کوشش کریں گے یا یہ صرف فرار کی کارروائی ہے جسے تکمیل تک پہنچانے کے لئے انہیں اور دیگر ممتاز افسروں کو بھیجا گیا ہے؟“ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پورے معاملہ کو دیکھ کر یہی تاثر قائم ہوتا ہے کہ ایک مانچ لیا اور تباہی خیز کی پردہ پوشی کے لئے

حکومت شانداز جنگی شبیہوں کا استعمال کرنے کی کوشش میں ہے۔" اس کے بعد چھیل نے پیش گوئی کی "ہندوستان و نہ صرف ہندوستان سے گزرنا ہوگا بلکہ بکھرنا، چانک ڈسٹ بھوٹ سے بھی گزرنا ہوگا اس نام نہاد سیاسی طبقہ کو ہندوستان کی حکومت سوچتے وقت ہم لوگ یہ حکومت ایسے بھس بھرے ہوئے چٹلو کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں جن کا چند برسوں کے بعد جوتہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں گئے۔" حکومت نے اپنی تازہ ترین حرکت یعنی 15 مہینوں کی حد کے تعین سے ملے، اسے اسے کو مفلوج کر دیا اور ایک ایسے ایجنڈے پر جو ملے ہو چکا تھا، کام ہونے کے امکان کو تباہ کر ڈالا۔ اور آخر میں انہوں نے قابو میں کیل ٹھہر گئے جیسا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا "بہتوں نے برٹن کو اس کے دشمنوں سے بچایا ہے لیکن برٹن کو برطانیہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن ہم ڈب کم، زکم اتا تو کر ہی سکتے ہیں کہ شرم کے دھبے اور نیکی کا جو احساس ہم میں سے بہتوں کو ہے اس میں اپنی شرمناک رخصتی، قبل از وقت، جاننا فرار سے اضافہ نہ کریں۔ کم از کم رنج و غم کی ٹیس نہ بڑھائیں" "حجرت انبیاء گو نچنے والی، شاندار رتھ برتر افسوس کی بات ہے کہ یہ تقریر بری طرح غلط تھی۔

وزیراعظم اینکے کے قائل تک جواب و رفر رواد کے حق میں سیر پارٹی کی سٹر و غیر متاثرین تائیدی واد سے بھی یہ قر رواد ایون نمندگان میں منظور ہوئی۔ ہندوستان کی آزادی کا قانون 18 جولائی 1947 کو منظور کر دیا گیا۔

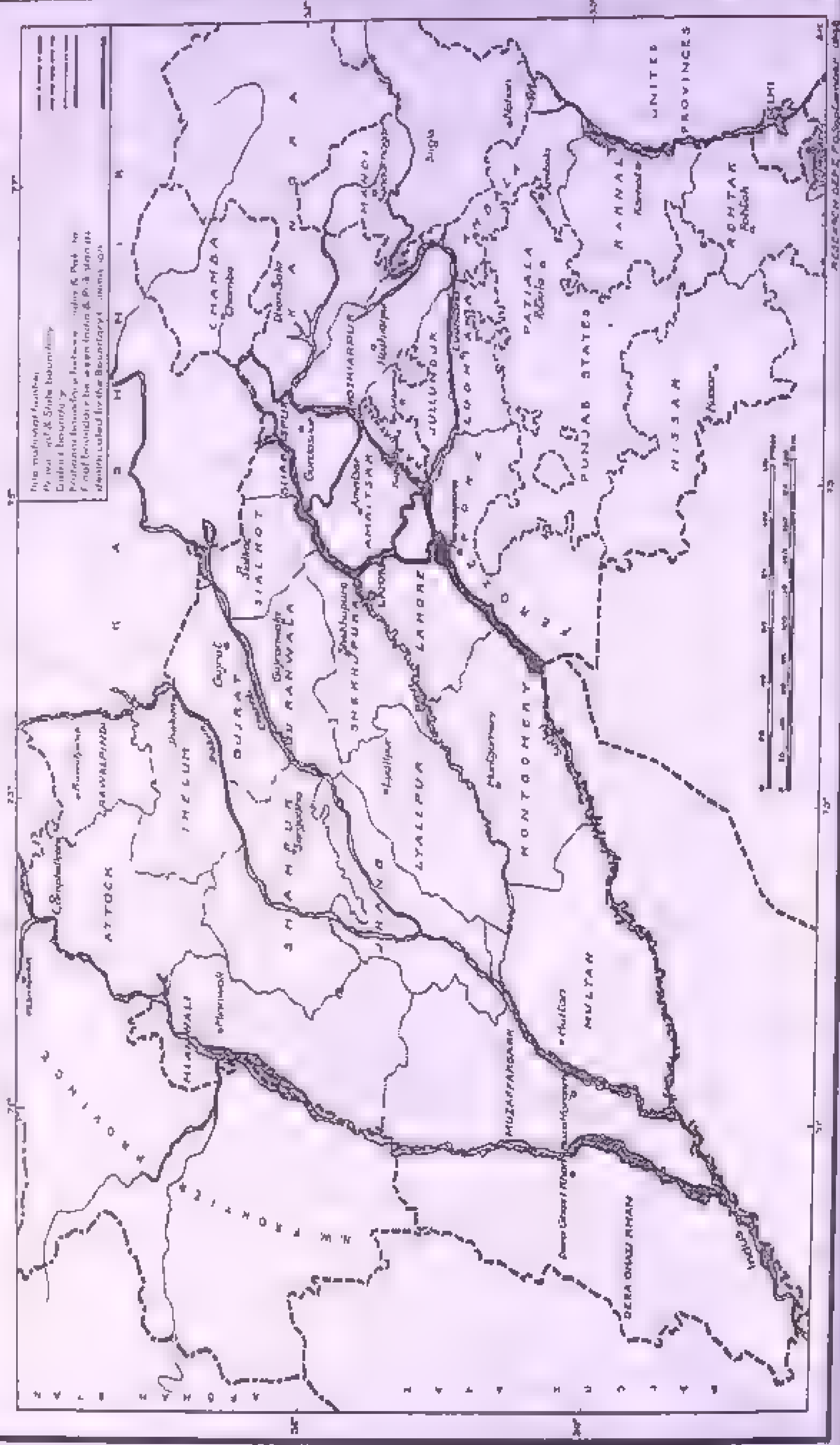
اس کے بعد واقعات کے رانما ہونے کا سلسلہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ یہ واقعات سماج کے اظہار سے مسرت ثابت ہوئے۔ ان کو روکا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ چوں کہ یہ واقعات انسانی فطرتی کا نتیجہ ہے اس لیے ان کی رفتار میں کبھی ٹھہرنا ہونے والی چیز ہی تھی اور بار بار خرچہ کن ورجہ کت خیز، بڑا رادو۔ صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ غیر منقسم ہندوستان کے سڑکی بھی اب پارٹیشن، ٹکٹے گئے تھے۔ کیوں کہ وہ دوسرے کے کچھ برسوں کے دوران رونما ہونے والی وارداتوں سے راحت چاہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے خود بخود کے مشورے بھی سامنے آئے ورنہ عملی و غیر حقیقت مندانہ انداز سے بھی قائم کئے گئے۔ سردار پٹیل نے 4، 4، 1947 کو کانچی وار کا اس کے نام ایک خط میں اپنے خیالات کو انٹھوں کی یہ زبان دی "آپ جیسا دیکھ رہے ہیں اس میں اس طرح کا اندھیرا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ گلے جون ملک آئین یقیناً تیار ہو جائے گا اور اگر تب بھی ایک نئے پاکستان کی ضد نہیں چھوڑی تو صرف ایک ہی متباد صورت سامنے روجائے گی بنگال اور پنجاب کی تقسیم۔ وہ لوگ سال وار کے بغیر نہ پرہیز باب لے سکتے ہیں نہ پورا بنگال۔ مجھے نہیں لگتا کہ برطانوی حکومت تقسیم پر رفا مند ہو جائے گی۔ آخر میں نہیں اس میں شکندی نظر آئے گی کہ اقتدار کی باگ ڈور میں سے زیادہ طاقتور پارٹی کے ہاتھ میں سونپیں۔ وہ اگر ایسا نہیں کریں تو بھی وہ قسیت کو تقسیم حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں مدد دیکھیں کر سکیں گے چہ ہندوستان متحد رہے گا اور مرکز مضبوط صرف مشرقی بنگال اور پنجاب کے ایک حصہ کو چھوڑ کر۔ سندھ اور بلوچستان کو اس مرکز کے تحت مکمل داخلی اختیارات حاصل کریں گے اور اہماتے کا فتور ہوں گے کہ بقیہ جسے بھی باآخروٹ آئیں گے۔

یہ ایک سیاخت ہے جس سے آشاف ہوتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں پٹیل نے حوازا لے لیا ہے۔

PARTITION BOUNDARIES IN THE PUNJAB

Showing notional boundaries as laid down in the First Schedule of the Indian Independence Act 1947, and boundaries as finally demarcated by the Boundary Commission

PARTITION BOUNDARIES IN BENGAL AND ASSAM

Showing national boundaries as laid down in the First Schedule of the Indian Independence Act, 1947, and boundaries as finally demarcated by the Boundary Commission.

حقیقت بہت سے دور تھے لیکن اس خط میں انہوں نے پہلی بار، خد کے طور پر بتائی تھی۔ پنجاب اور بنکوں کے امور کے شہر پر دہشت گردی کی گئی تھی۔ یہ خد، فائنٹیشن کے ہندوستان ٹیپنگ کے ٹیکسٹ میں نئے پہلے تھا۔ اور ٹیکسٹ (چاپ بعد میں غلطی ثابت ہوا) کہ اس وقت یہ بھی دیکھ کر تھا کہ برصغیر ملک کی تقسیم ہو چکے تھے۔ اس کے چار دن کے بعد 8 مارچ 1947 کو انگریز، رکن اسمبلی میں جو ہر آل ہندو اور دیگر جماعتوں کی پارٹی کا امیدواریت سے ایک قرارداد مسودہ کی جس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ

(پنجاب میں رہنا ہونے والا ہے) اس مسئلہ کی حقیقت سے یہ بہت دور ہے کہ پنجاب میں شدت اور جو سے مسائل کو حل نہیں کیا جاسکتا۔ جو پر مبنی کوئی معاہدہ پاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایک ہی راستہ کا نام دینی ہے جس میں وحدت اور جمہوریت کی حدود سے مسودہ اس کے لئے پنجاب کو دو صوبوں میں بانٹنے کی ضرورت درپیش آئے گی تاکہ مسئلہ نوں کی غائب اکثریت ہو۔ انصاف کے لئے اس میں غلبہ غیر مسلموں کا ہے۔ ورکنگ کمیٹی کا خیال ہے کہ یہ حل تمام متعلقہ فرقوں کے لئے سودمند ہوگا۔ اور ایک دوسرے سے گراؤ، خوف و شبہ میں آئے گی۔ یہ کمیٹی پنجاب کے تمام سے دردمندانہ چل کر رہتی ہے کہ وہ قتل و غارتگری کا سلسلہ بند کریں۔ اس مسئلہ کی صورت حال کا سامنا کریں جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جس میں کسی بڑے گروپ کا غلبہ نہ ہو اور جس سے گروہ کے سبب موثر طور پر ختم ہو جائے۔

اس سے قبل ممبر نے پنجاب کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی سندش بھی کر دی تھی۔ ایک مسلم اکثریت والا علاقہ، ایک سکھ اکثریت والا علاقہ اور ایک علاقہ جس میں آبادی۔۔۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ممبر نے ہر تجویز سفید کرنے سے پیش کی تھی یا کہ جناح کی مثالیں تجویزوں کو سب پاس کرنے کی ایک حیران کن سازش؟

جس دن کانگریس نے یہ قرارداد منظور کی، وہ دن اچھا نہیں تھا کیوں کہ اس دن گاندھی زخموں پر مہم کرنے کے مشن پر بارگئے ہوئے تھے۔ اور جو الٹا آکر دیکھ رہے تھے وہ اس کی وجہ سے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے غیور تھے۔ یہ بات ٹیکس اور ممبروں کو بخوبی معلوم تھی کہ یہ جو دوا فراموش نہیں ہوئے تھے وہ اس قرارداد کی مخالفت کرتے۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے تین گھنٹے کے بعد گاندھی نے ایک خط لکھ کر ممبروں سے اس قرارداد کی معنویت کے بارے میں پوچھا۔ 15 اس دن انہوں نے ٹیکس کو ایک خط لکھ کر قرارداد کی وضاحت کرنے کو بھی کہا۔ پہلے ٹیکس نے جواب دیا کہ پنجاب سے متعلق قرارداد کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھنا مشکل ہے۔ انتخابی شدت پر صدارت و مسودہ اور بحث و مباحثہ کے بعد یہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ کوئی کام ٹیکس میں نہیں کیا گیا۔ چوری طرح سوچے سمجھے خیمے نہیں کیا گیا۔ ہر تین اخبارات سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس قرارداد کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن آپ کو بے شک اس کا پورا حق حاصل ہے کہ آپ جس بات کو درست سمجھتے ہیں کہیں۔

ایک دن کے بعد نہرو کا بھی جواب آ گیا۔ اس میں اور زیادہ لنگ تھا۔ ”پنجاب کو تقسیم کرنے کی جو قرارداد آئی پس ہماری سابقہ بحثوں سے قدرتی طور پر ابھر کر آئی ہے۔“

اس قرارداد سے کانگریس پارٹی کے موقف اور حکمت عملی میں بنیادی تبدیلی آئی۔ ماؤنٹ بیٹن نے تب تک وائسرائے کے طور پر عہدہ سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے بغلیں بجاتے ہوئے یہ اندازہ قائم کر لیا کہ ٹیل نے پنجاب کی تقسیم کو قبول کر کے۔ ایک طرف سے ہندوستان کے پارٹیشن کے اصول کو بھی قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے ٹیل کو فوراً ہوا بھیجا۔ تب تک جواہر لال نہرو کی طرف سے بھی پارٹیشن کی مخالفت نرم پڑ گئی تھی۔ لارڈ، ماؤنٹ بیٹن نے 20، مارچ 1947 کو ہندوستان آمد کے ایک مہینے کے اندر جواہر لال نہرو، جو کہ تب پارٹیشن کے پرزور مخالفین میں تھے، اس کے جوشیل وکیل بن گئے۔ یہ قرارداد جناح کے دوقوی نظریے کی قبولیت کے مترادف ہو گئی تھی۔ ہندوستان کے جغرافیہ، معاشرے اور سیاست کے ٹکڑے کرنے کی تخریبی بنیاد فراہم ہو گئی۔ یہ کانگریس کے ہارنے میں بھی ایک افسوسناک تبصرے کا موجب بنی کیوں کہ کانگریس وہ پارٹی تھی جس نے بھی تیس سال سے کچھ زبرد پھلے بنگال کی تقسیم کی بھی مخالفت کی تھی۔ وراہ وہی کانگریس ہندوستان کے پارٹیشن کی تجویز پیش کر رہی تھی۔ تاہم دوسری قراردادیں مسلم لیگ کوئی پیدا شدہ صورت حال پر غور کرنے اور اس کا حل نکالنے کے لئے کانگریس کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کی غرض سے اپنے نمائندوں کے نام بھیجنے کی دعوت دی 17۔ یہ دوسری قرارداد پہلی قرارداد کی منظوری کے بعد کی فکر کا نتیجہ تھی۔ ظاہر ہے کہ کسی کی بھی خوشنہش یہی ہو سکتی تھی کہ اس بہت جلد کے مرحلے میں جناح نے کانگریس کی دعوت قبول کر لی ہوگی مگر یہیں یہ نیز حد سواں کھڑا ہوتا ہے کہ کس مقصد کے حصول کے لئے؟ اس کے علاوہ کابینہ مشن پان کے رپورٹنگ فرمولا پر کانگریس کی دوہری باتوں سے تب تک جناح کی قدر بدظن ہو چکے تھے کہ انہوں نے صلاح مشورہ کے لئے کانگریس کی دعوت پر اصرار تک نہیں کیا۔ تب 21 اپریل 1947 کو 18 اثرات اور اقتدار کی غیر مشروط طور پر ہندوستان سے فوری واپسی کی پالیسی میرے خیال میں تباہ کن ہوگی۔ یہ چیز ہمارے عوام کے حوصلہ اور روایتوں اور دنیا میں ہماری حیثیت کے لئے جبراً استبداد کی پالیسی سے زیادہ مہلک ثابت ہوگی۔ میں کسی کسی پالیسی پر عمل کو اپنی رضامندی نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ ہندوستانیوں کو ان کے اپنے تئیں 19 کے پرامن حل پر رضامند کرنے میں ناکام رہ جائیں تو کیا اس صورت میں ”جبر“ اور ”فراہ“ کے درمیان کا کوئی راستہ رہ جاتا ہے۔

درمیانی راستہ ان کا بریک ڈاؤن پلان تھا۔ وزیر، عظیم اور دیگر وزیروں کے ساتھ انکلیڈ میں غور و خوض کے لئے 2 دسمبر 1946 کو بھیجے گئے ایک نوٹ میں ویل نے حکومت کے سامنے موجود چار متبادل راستوں کی نشان دہی کی۔

(الف) جبر، جن کو خود انہوں نے امکان سے بعید قرار دیا تھا۔

(ب) تازہ مذاکرات، جو کہ اب عملاً ممکن نہیں رہ گئے تھے۔

(ج) اکثریتی پارٹی ہونے کے ناطے کانگریس کے سامنے خود سپردی "میں نہیں سمجھتا کہ یہ عزت دارانہ یا سنگدانہ پالیسی ہے اس سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کا ختمہ بدنامی پر ہوگا۔ اور نہرو نے مکمل کھلا سلان کیا کہ جو لوگ پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو پاکستان دیا جاتا ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ وہ ہندوستان کے دیگر غیر رضامند حصوں کو ایسے کسی پاکستان میں شرکت کے لئے مجبور نہ کریں۔ یہ ایک ناقابل فہم اور غیر حقیقت پسند نہ حکم اقتاعی تھا۔ نہرو نے یہ کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ ان کے 'گر، پنگ' کے خوف نے انہیں اس کا اندازہ قائم کرنے کی تحریک دی ہوگی کہ اس تجویز میں دھوس سے کام لینے کا امکان موجود ہے تبھی تو انہوں نے اس کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی۔

اس کے بعد ہی سے ہندوستان کا ہزار، جو کہ اب تک طے ہو چکا تھا، حقیقت کا روپ اختیار کرنے لگا صرف اس کی تنصیبات طے ہونی باقی رہ گئیں۔ یہ طے کرنا باقی رہ گیا کہ ہزار کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہزارے کی لائن کہاں کھینچی جائے گی۔ یہ نہ کسی کو معلوم تھا، نہ کوئی بتا سکتا تھا۔ آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے 28 اپریل 1947 کو کہا کہ "ایوان کو نہ صرف ہندوستان کی بلکہ اس کے کچھ صوبوں کی بھی تقسیم کے لئے تیار رہنا چاہیے" 20

2 مئی 1947 کو لارڈ اسے اور چارچ اسمبل ہندوستان کی آزادی کے لئے پہلا ماؤنٹ بیٹن پلان لے کر لندن روانہ ہوئے۔ اس منصوبہ کا مسودہ کیا تھا، اصل میں کابینہ مشن پلان کی بدلی ہوئی شکل تھی جس کا مقصد پارٹی لیڈروں کی رضامندی کے بغیر ایک طرفہ طور پر اقتدار منتقل کرنا تھا اور مضبوط مرکزی حکومت کی بجائے ایک ذوق بنانا مقصود تھا۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی طرح یہ ڈرامے جیسا ہے: ہندوستان کی آزادی کو غیر ارادی طور پر سوانگ بنا دیا گیا۔ ابھی اسے اور اسمبل مندن ہی میں تھے کہ اصلاحات کشنراو وائسرائے کے صلاح کار دی۔ پی۔ منین نے شملہ کے وائسرائے راج میں ٹیل کے ساتھ اپنی ایک بات چیت فاش کر دی۔ یہ بات چیت کابینہ مشن پلان کے کارگر نہ ہونے سے متعلق تھی۔ انہوں نے بتایا کہ "میں نے ٹیل سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سچلی کا سامنا کریں کہ پاکستان کے دعوے پر جناح کو برطانوی ہائر رائے عا کی تائید حاصل ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں فوج کے بیشتر اعلیٰ افسران کی حمایت کر رہے ہیں۔ 21 منین نے بعد میں وائسرائے کو بتایا کہ ٹیل نے مجھے اس کا یقین دلایا کہ اگر ریاستوں کے مقبوضات کی بنیاد پر فوراً ہی اقتدار منتقل کیا جاسکتا ہے تو وہ اپنے اثرات کا استعمال کر کے اسے یقینی بنائیں گے کہ کانگریس اس بات کو قبول کر لے۔ اس کے بعد منین نے ٹیل کی موجودگی میں ایک منصوبہ کا خاکہ لکھوایا اور ایک خصوصی قاصد کے ذریعہ اسے سکریٹری آف اسٹیٹ ذراغذیہ کے پاس بھجوا دیا۔ اس میں انہوں نے صرف یہ نہیں لکھا کہ ٹیل نے اسے دیکھ لیا ہے اور منظور بھی کیا ہے۔ ٹیل کو اس کے بارے میں اس کے بعد کچھ نہیں معلوم ہوا مگر ماؤنٹ بیٹن نے منین کی زبان سے جب یہ سنا تو وہ جھوم اٹھے۔ 22 مئی 1947 کو جب نہرو شملہ میں تھے، ماؤنٹ بیٹن کو ان کے ساتھ وی پی منین کے پارٹیشن

پلان کے بارے میں تبادلہ خیالت کا موقع مل گیا۔ واسر اے اس کی سادگی اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا کہ اس طرح کا سیدھا سدا نظام ہوتا پھر قدار کی منتقلی کے لئے جون 1948 تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ برطانیہ میں کابینہ جیسے ہی اس پلان کو منظور کرے اور اقتدار منتقل کر دیا جاسکتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ نہرو نے سچے سچ اس سے اتفاق کر لیا تھا یا اتفاق کرتے نظر آتے ہیں۔

اس وقت کل منطقی قدم یہی ہو سکتا تھا کہ اس پلان کو اقتدار کی منتقلی کے تسلیم شدہ فرموسے کے طور پر قبول کر لیا جاتا تاہم یہ نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا کیوں کہ ایک اور منصوبہ کا بھی وجود تھا وروہ منصوبہ برطانیہ کابینہ سے منظور کرانے کے لئے سے لندن لے گئے تھے۔ واسر اے اس پر قنصل کے خاتمے اور اقتدار کی حتمی منتقلی کے لئے انھیں راز رہے تھے۔ سو اس یہ کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس وقت اس مارسی نیشن پلان کو بڑا بڑا غور و خوض کے لئے نیم سرکاری بنیاد پر خاص طور سے کیوں پیش کیا؟ اس کے ساتھ نہرو کے ساتھ دوسرے کی روداد میں کیوں درجہ کرایا؟ کہ چند بات تھی اسلئے مجھے ماروالی اور اس کے بعد یہی ہوا بھی۔

ماؤنٹ بیٹن کا پناہ پلان، یعنی وہ پلان جسے کرے گئے تھے 10 مئی 1947 کو لندن سے تار کی صورت میں واپس بھیج دیا تھا۔ کابینہ نے اس میں بعض چھوٹی چھوٹی ترمیمات کی تھیں۔ کسی اسوں کو قطعی نہیں دیا تھا۔ اسی شام رات کے کھانے کے بعد بات چیت کے دوران چارلک ٹرنک میں آکر ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو وہ تار دکھایا۔ نہرو کا خدشات دیکھ کر برہم ہو گئے اور اس "نیم منظور شدہ" پلان کو ماننے سے ساف انکار کر دیا اس کے بعد شملہ ویرلڈن کے درمیان مراسلت ڈرامائی انداز میں تیز ہوئی۔ ایٹلی کو ماؤنٹ بیٹن نے یہ تار بھیج جس میں لکھا کہ آپ نے جس منصوبہ کا مسودہ منظور کیا ہے وہ مسودہ دیکھا جاتا ہے۔ "نظر ثانی شدہ پلان پر تیار ہے۔ 23 مئی 1947 کو شام 6 بجے تک بیٹن نے اپنے پلان کے مسودے کا آخری جملہ مکمل کر لیا تھا اور اسی شام ن کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ نہرو نے یہ منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ ہندوستان کا اردنیہ کا بھی پہرہ بدل دینے سے اس پلان کے مسودے کی تیاری میں بیٹن کو چار ٹخنے ملے تھے۔ اس سے جو سوال اٹھتے تھے اس کو تسلیم کرنا بھی۔ کس قدر تکلیف دہ ہے۔ یہ ہندوستان کے قدیم احمقیت کو توڑنے میں اتنا ہی وقت لگا؟

18 مئی 1947 کو ماؤنٹ بیٹن اور بیٹن لندن روانہ ہو گئے۔ سے اور اسلئے پہلے ہی سے لندن میں تھے۔ ان دونوں نے اس نیشن پلان کی سخت اور طویل محنت کی۔ وہ اب بھی اپنے بی بی پیڈن کو ترجیح دے رہے تھے لیکن ایٹلی اور بی کابینہ نے بیٹن پلان کو منظوری دے دی۔ 24

گاندھی جناح ملاقات

آخری بار گاندھی اور جناح کی ملاقات 6 مئی 1947 کوئی دہلی میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کئی ملاقاتیں یہاں ہوتے رہے تھے۔ یہ ملاقات عدم اتفاق پر ختم ہوئی۔ گاندھی کی منظوری سے جناح کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا

کہ ہم دونوں نے وہ امور پر بات کی۔ ایک معاملہ انڈیا کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کرنے کا تھا۔ مسٹر گاندھی نے تقسیم کے اصول کو نہیں مانا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم ناگزیر نہیں ہے جب کہ میری رائے میں نہ صرف پاکستان ناگزیر ہے بلکہ ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا یہی واحد سیاسی حل ہے۔ جس دوسرے معاملہ پر ہم نے بات کی ہے وہ ایک خط کا معاملہ ہے جس پر ہم دونوں نے دستخط کئے ہیں اور عوام سے منبر پر رکنے کی مشترکہ پیل کی ہے اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنے اپنے حلقوں میں مقدور بھر کوشش اس بات کی کریں کہ ہماری اپیل پر عمل ہو اور ہم لوگ اس مقصد کے حصول کے لئے ہر ممکن کام کریں۔ 25

پارٹیشن سے پہلے اس کے دوران اور اس کے بعد بھی چارے ملک میں جس بڑے پیمانے پر تشدد ہوتا رہا، وہ بالکل ختم نہیں ہوتا تو بھی اس میں کافی کمی آسکتی تھی بشرطیکہ ایک حکمت عملی کے تحت قدم بہ قدم واپسی ہوتی۔ لیکن ایسا ہو سکتا تھا کیوں کہ ہاؤنٹ مین کے ہندوستان آنے کے چند ہفتوں کے اندر اس سال پر سجدہ و مذاکرات شروع ہو گئے تھے کہ ہندوستان کا پارٹیشن کیسے کیا جائے۔ 3 جون 1947 تک مسلم لیگ، کانگریس اور اکائیاں سب نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کو جن امکانات کا سامنا تھا ان کے بارے میں سر چمن لال سیتاواڑ نے پیشین گوئی کی تھی کہ ”ہندوستان کی اس تقسیم سے ایسے اقلیتیوں اور افراتفری کی بنیاد رکھ دی ہے، جو ان منصوبوں کو بھی جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ ناگزیر ہے منصوبوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرے گی 26 تاہم سر چمن لال نے پارٹیشن کے لئے اصل لڑاکا بینہ مشن کے گرو پنکھ رموہ پر کانگریس کی وہ بری بات پر مدد کیا۔

کابینہ مشن کا آخری کھیس بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ مہرے بکھر چکے تھے۔ بساط ہند کردی گئی تھی۔ ایک متحدہ اور آزاد ہندوستان پر جو پردہ پڑا تھا اسے رکھی طور پر ہٹانا باقی رہ گیا تھا۔ ہندوستان سے رخصت ہوتے ہوئے فرنگیوں، ان کی منہدم ہوتی ہوئی شہنشاہیت کے مسائل زیادہ اجڑ کر سامنے آ گئے تھے۔ پارٹیشن ہندوستان کی ایسی داخلی تفصیل تھی جس کو جلد از جلد مکمل کر لینا تھا۔ برصغیر کی واپسی کے مرحلے میں سب ساری توجہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ ممکن وفاق منظم طور پر، ورنہ کسی بھی طرح جلد زبرد نکل جانے پر تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اقتدار پر قبضہ کرنے والوں میں مکمل افراتفری کے پھیننے سے پہلے جلد از جلد وہ لوگ واپس پیچ جائیں۔ ساری ہیئت اسی کی تھی۔ ماحول ہراسہ انگیزی کا تھا۔ جنگ میں شکست کے بعد جس طرح کسی منصوبہ اور سربراہی کے بغیر پسپائی ہوتی ہے اسی طرح کی واپسی کا ماحول تھا۔ فکر اس کی تھی کہ آگے کا وحشیہ کتنے اور کیسے مٹے گا، جنگ سے تباہ حال، برصغیر میں کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، ہندوستان میں، جو خود ہی نوٹ رہا تھا۔ اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا کہ کوئی قیام کرے اس طرح دور افتادہ، بیت 27 میں سبکدوش کی زندگی تاریک و سرد مہری سے دوچار تھی۔ خود وہ گھر تباہ تھا۔ کوہ نور 28 تو اب بھی برصغیر نوکی بادشاہ کے تاج میں چمک رہا تھا مگر اس کی جنگا بہت ماند پڑ گئی تھی اور اس کی آب کی بے نقصانی جس پن جا رہا تھا۔ پوری مملکت میں نرجی پھیل چکا تھا۔ ہندوستان سے برصغیر نوکی حکام کی واپسی کے ساتھ عہد خسرو کی کے اختتام کا اعلان ہوا۔

20 ویں صدی نے یہ کام انجام دیا

پاکستان ابھی تلہور میں نہیں آیا تھا مگر محمد علی جناح قائد اعظم بن چکے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے ایک کارکن سے انہوں نے یہی زندگی کا آغاز کیا اور اب نئی پاکستان کے درجے تک پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کا سفر بھی آخری پڑاؤ پر تھا۔ جناح زندگی کے آخری جنگشن پر پہنچ گئے تھے۔ ہم لوگ اس کتاب کے آخری باب In Retrospect میں آخری پڑاؤ پر ان کے ساتھ سفر کریں گے مگر وقت کی اس تماشہ گاہ میں ہمیں ابھی اختتام لکھن ہے یعنی وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کا آخری چمکے ابھی گھومتا رہ گیا ہے۔ وہ بھی اس کے بعد کے باب میں ابھی ہندوستان سے رخصت ہوتے ہوئے فوجی وائسرائے فیڈرل لارڈ ویول کو رخصت کرنے کا وقت ہے۔

لارڈ ویول کی برطرفی

ہنڈل مون نے ویول کی سوانح حیات میں 1973 میں لکھا ہے:

’ویول نے برطانوی حکومت سے واپسی کی ایک تاریخ مقرر کرنے اور منظم طریقے سے واپسی کے بروقت تیاریاں کرنے کو کہا۔ درجب نہیں نے دیکھا کہ وہ وگ اس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ بہترین کی امید کریں اور یہ امید ہرنے کی صورت میں رادفرار اختیار کریں تو نہیں نے اپنے مشورہ پر زور دینے کے لئے اس امر شروع کر دیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی برطرفی کے اسباب میں یہ بھی شامل تھا۔ آخر میں برٹش حکومت ایک تاریخ طے کرنے پر رضامند ہو گئی اور اس برائت مندانہ و ردیہ اندہ قدم کا سہرا اپنے سر باندھا جس کی کامت وہ نئی مہینوں سے کر رہے تھے مگر کوششیں رائیاں جاری تھیں۔

اس طرح پیسے کا گھومنا مکمل ہو گیا۔ انہی دنوں کی کاہینہ دو اصل لوگ تھے جن کی وجہ سے شکست ہوئی۔ سٹرنسک ذلیل قرار کے خط کار بھی وہی تھے جس کے لئے نیکی نے خواہ تو او ویول کو دلدارانہ قرار دیا۔ ویول نے قواس قرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ کیوں کہ 30 مئی 1946 کو انہیں ویول نے ہر مہجسٹی کی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ ہماری تھوڑی باخبر، تھوڑا شرمناک قرار کا راستہ پکڑنا ہوگا پھر کانگریس سے برطرفی کا سامنا ہوگا کیوں کہ کانگریس میں نہ تو تدبیر ہے نہ فیاضی۔ اور (د) ہندوستان سے واپسی کا ملان کیا جائے جیسے کہ بریک ڈاؤن پلان میں تجویز کیا گیا ہے۔ یہ پلان ضمیر X میں پورے کا پورا شامل ہے۔

لیکن تب تک بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ لیبر حکومت میں ویول کی تدریجیت کی منطق کی نہ تو سمجھ تھی، نہ اس پر عمل کرنے کا عزمت تھا جب کہ بریک ڈاؤن پلان کی صورت میں ویول نے جو چھ تجویز کیا تھا اس پر اس عمل ہوتا تو فرمیوں کے فرار میں جو مار کاٹ ہوئی اس میں بہت حد تک کمی ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے کسی وائسرائے کو ابانت آمیز طریقہ سے واپس بلانے کا جو جواز نیکی نے پیش کیا ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ یہ حکومت بھی جلد از جلد ہندوستان سے نکل جانا چاہتی تھا

اور حالات کی ستم ظریفی کہے کہ بعد میں ماؤنٹ بیٹن نے وہی تجویز کیا جس کی چاہت حکومت کو تھی۔

دہول کے وائسرائے کے دور کے آخری کاموں میں ہر میچسٹی یعنی شاہ برصانیہ کو رپورٹ بھیجنا شامل تھا جو انہوں نے 24 فروری 1947 کو داخل کی۔ 21 مارچ 1947 کو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پر اپنا رخصتی کا پیغام بھی نشر کرایا۔ یہ دونوں ایک تحریریں ہیں جن کو پورے کا پورا چھپنا چاہیے کیوں کہ رپورٹ بطور وائسرائے ان کے معیار کا معروضی اور تجزیاتی میران ہے اور نشر یہ ایک ایسی زمین اس کے عوام اور اس کے فوجیوں کوں گیرالڈ ایمس ہے جس سمجھوں و انہوں نے بہت پیارا دیا۔

ہر میچسٹی دی کنگ دی وائسرائے ہاؤس، نئی دہلی

24 فروری 1947: فائل رپورٹ

”ہندوستان میں ہماری طاقت کا دارومدار ہمیشہ تعدد کے مقابلہ میں وہ وقار پر رہا۔ ہندوستان میں اگر آج حالت کہیں نامردی کے قریب ہو رہی ہے تو اس کا سبب یہ نہیں کہ ہماری تعداد کم ہو رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ ہمارے وقار میں کمی آئی ہے۔ ہمارے وقار کو پہنچنے والے نقصان کا آغاز پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد کے برسوں سے ہوا۔ اس پچھلی جنگ میں سنگا پور اور برما کے ہمارے ہاتھ سے نکل جانے سے اور بھی زیادہ شدید جھٹکے گئے کہ ہم نے ان دونوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا مگر اس سے ہم صحیح معنوں میں دوبارہ نہیں جم سکے۔

سیاسی اعتبار سے 1942 میں کریس مشن کے ساتھ ہندوستان میں اقتدار سے ہماری واقعی کا مرحلہ شروع ہوا جس کی صفائی کبھی ممکن نہیں ہے۔ 1942 کی بغاوت کو کچلنے کے لئے جبر کے استعمال سے یہ ثابت ہوا تھا کہ ہم، گمران چیزوں کو استعمال میں آئیں تو ہمارا وقار اب بھی بلند اور طاقت اب بھی زیادہ سے ملک اس کے باوجود ہمارے وقار اور طاقت کو اب بھی خطرہ لاحق ہے کیوں کہ واقعات سے ثابت ہو گیا کہ مظاہرین ہجوم کو مشتعل کر سکتے ہیں اور ملک کے ایک بڑے حصے پر منظم حکومت چننا ناممکن بنا سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت نمایاں لگتی ہے کہ آج بھی جب ہماری طاقت میں بہت کمی آئی ہے، ہمارے وقار میں تادم ہے کہ ہم واقعات اور اسباب پر متدور ہوا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے لارڈ دہول کے نشریے کا متن

2 مارچ

یہ ہندوستان کی عوام کے لئے ان کو، دوع کہنے کی غرض سے ایک چھوٹا سا ذاتی پیغام ہے۔ منہ لفظ کے صحیح معنوں میں آپ کا حامی و ناصر رہے۔ یہ الفاظ میرے قلب کی گہرائیوں سے نکلے ہیں کیوں کہ ہندوستان کا مجھ پر بہت قرض ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کے 13 سے زائد سال گزارے ہیں۔ میں بچہ تھا تو دھاک کی سڑک تک ٹیس ٹری کی پہاڑیوں میں

کھیلنا اور پڑھنا۔ وہاں کی عمدہ آب و ہوا اور دھوپ نے زندگی میں میرے جسم کو تپا آغا زد کیا۔ نوجوان کے طور پر میں نے شاہی ہندوستان میں 5 سال گزارے اور وہ میری زندگی کے بہترین برسوں میں شامل تھے۔ وہ برس سخت محنت یا شدید سوچ فکر سے کھیل کود میں صرف ہوئے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں ہمیشہ مذہب و قسم کے فرائض پیدا ہوئے ہیں، ہمارے جنسی فوجیوں کے پیشے کے عنوان سے یہی کھیل کود ہیں۔ ان برسوں کے دوران مجھے تمام ہندوستانیوں کے علم سے قریب تر ہونے کا موقع ملا۔ میں نے کافی حد تک زبان سیکھی۔ کشمیر کی پھاڑیوں میں، وہاں کئی کئی ہفتے میں کئی بار اپنے شکار یوں کے ساتھ اکیلا کھیل رہا ہوں۔ مقامی گاؤں والوں سے بات کرنے پر مجھ اور ہندوستان کے نوجویوں سے، جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں بات چیت کرنے کی حد تک زبان سیکھی۔ سرکر ملازمت میں مجھے پہلی بار جس دستے کی آڑاوان کمان دی دو تین ہندوستانی فوجیوں پر مشتمل تھا۔ ایک وی سی او، 8 سکھ، 8 پنجابی مسلمان، 8 ڈگرے، 8 پٹھان۔ سب کے سب کبیرہ مرد تھے۔ میں نے کئی ہفتے کے مارچ کے لئے ایک ہندوستانی ماہی جڑی کے ٹرانسپورٹ مافیس کے طور پر بھی کام کیا۔ رائل انجینئرس میں میرے ایک دوست تھا جو مجھے کبھی کبھی اپنی مدرس سپرس اور ماس کی کپڑوں کے ساتھ ہارنٹنگ کی جائزت دیتا تھا۔ اس لئے میں جب ہندوستان سے رخصت ہوا ہوں تو ہندوستانی فوجیوں اور ہندوستانی کسپوں کے بارے میں میرے پاس تھوڑی بہت واقفیت اور ڈھیر ساری محبت ہے۔

دونوں عظیم جنگوں کے دوران میں نے اپنی خوش نصیبی سے ہندوستانی فوجی کی جواں مردی کا نظارہ دیا اور اس سے فینس بھی اٹھایا۔ ہندوستان میں میری آخری خدمت طویل ترین رہی۔ 11 برس کمانڈرین چیف کے طور پر اور سارا جیسے تین برس وائسراے کے طور پر۔ یہ بڑی محنت اور بھاری ذمہ داریوں کے دن رات تھے۔ میں نے پانچ سال جو ایک نوجوان کی حیثیت سے گزارے ہیں۔ اس کا اور ہندوستانی فوج کی ضرورت اور شجاعت کا قرض چکانے کے لئے ان برسوں کے دوران میں نے اگرچہ کیا ہونا تو مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ ہندوستانی فوج نے میری ماتحتی میں کئی مہمات میں کام کیا ہے۔ ہامیلٹن ہو یا ناکائی اچھا وقت ہو یا برا سچے فوجی کی طرح قدر و ثبات قدمی سے میرا ساتھ دیا ہے۔ میں نے ان برسوں کے دوران جو غلطیاں کی ہیں ان سے بھی وقفہ ہوں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے ہمیشہ ہندوستانی باشندوں کی فلاح کے لئے ورسورق کی طرف ہندوستان کی پیش قدمی کے لئے کام کیا ہے۔

میں ایک فوجی ہوں۔ میرے سبب رخصتی کے کلمات ہندوستان کے فوجیوں کے لئے ہونے چاہیے۔ محبت اور تشکر کے لحاظ سے یقین ہے کہ ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے میں ہندوستانی فوج کا استحکام تھا یہ سب سے اہم عنصر ہے۔ اس نے دکھایا ہے کہ کس طرح ساتھ نہانے کے جذب اور پورے ملک کے ساتھ ایک مشق کر خیر کے ساتھ جد کرنے میں تمام فرقہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ان تمام برسوں میں، میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ چاہے راستہ ریزہ اڑے، وہ یا وزیر افسران یا غیر افسران، ان تمام لوگوں کی مہربانی، دوستی اور تائید و حمایت کے لئے میں تیار ہوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ مرکز میں اور صوبوں میں بھی فوجیوں کے لئے تشکر اور حوصلہ افزائی کے لئے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں۔ تاکہ

کے دنوں میں انہیں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے میں واقف ہوں اور اس لئے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس مذاہب میں مبتلا ہوتے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس پارٹی اور سخت محنت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ دگ ہندوستان کے بہت لگن سے کام کرنے والے کارکن ہیں۔

میرے جانشین کو آپ میں سے بہت سے لوگ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ وہ اپنی نیک نامی کے حوالے سے جنگ کے ایک عظیم لیڈر اور ترقی کے پرزور حمایتی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے لئے ان کا خیر سگالی کا جذبہ دیکھیں گے اور ان کی توانائی کا بھی مشاہرہ دیکھیں گے۔

آپ کے سامنے آنے والے برس خطرناک اور دشوار ہیں مگر آپ ان پر قابو پائیں گے۔ میں نے ہندوستان کے مستقبل پر ہمیشہ پوری شدت سے یقین کیا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لئے خوش نصیبی کی نیک تمنا کا اظہار کرتا ہوں۔ خدا حافظ اور یہ بھی کہ آپ کی دنیا اچھی رہے۔

آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانوی راج کا خاتمہ

23 مارچ 1947-15 اگست 1947

دوسری عالمی جنگ کے مشکل برسوں کے دوران وزیراعظم چرچل کے خصوصی فوجی مشیر معاون اور ساتھ ہی ان کے چیف آف دی امپیریل جنرل اسٹاف، فیلڈ مارشل راولین بروک نے اپنی وارڈ ٹریز 1939-45 میں برسوں کے نمائندہ کرداروں کا بہت سی دلچسپ اور کھرب اور وضع طرقتے سے ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہوا ماؤنٹ بیٹن کے سردار اور شخصیت کا بیان حقیقی مشاہدے اور ذہانت پر مبنی ہے۔

انہوں نے لکھا ہے کہ ”ملکہ وکٹوریہ کے پڑپوتے کی حیثیت سے ماؤنٹ بیٹن 1934 میں خود اپنے جہاز (جس کا نام ڈیرنگ بہت مہربان تھا) کے نامزد مقرر ہوئے۔

بنگ تھم جہاز کی وجہ سے وہ جہاز نیلی کے پستان بنائے گئے۔ کمون کے 18 مہینوں کے دوران کئی بار انہوں نے اپنے جہاز کو تقریباً ڈوبو دیا۔ ایک بار تو ایک جنگی جہاز سے ٹک جھگ ٹھرا بیٹھے، ایک بار ان پر اس سے حملہ ہوا، اور بار تارینڈ سے۔ آخر کار دشمن کے ہوائی جہاز نے انہیں روک دیا۔ چیف آف کمانڈر پریشن (سی سی اے) یا مشترکہ آپریشنز کے سربراہ کی حیثیت سے ان کے کام کا زمانہ ڈیپ (Deppe) پر حصے کے سب سے بہت سی نقصان دہ منصوبہ میں انجمن موٹی، جس کا پچھلے دور تو انہیں اپنے سر لینڈی چاہئے پھر ان کا تقرر ساوتھ ایسٹ ایشیا کمانڈ (سی ای اے سی)

میں ہوا۔ وہاں ان کے ماتحت کام کرنے والے تجرہ کار اور باصلاحیت جنرلوں کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے وہ آخر کامیابی کے حصار بنے۔ ملایا "بٹن ٹیلا" کے سمندری سبک کی محنت میں، جوان کے ن وقت تک کے یہیے کا تھلے مرون ہو سکتا تھا۔ لیکن تملہ آور فہمیں کمر تک دسوں میں پچھن سس۔ خوش قسمتی سے ان کی ٹکست ٹرائی کا خاتمہ ہونے سے مل گئی۔

انہوں نے مزید کہا: "ہندوستان کے آخری دسراے کے روپ میں ان کے کام کا زمانہ مکمل طور پر رانی تھا، مٹھری کے بعد، سینئر بڑی زکی کا غدروں میں ماؤنٹ بیٹن ہی سب سے زیادہ ماہر تھے وہ بھی س سٹریک ساتھ کہ اپنی مقبولیت کو کس طرح لگا مار آگے بڑھایا جائے۔ یہ بات، کئی ن رچ وی سروا، نامی جہاز کے بچہ انزیشن میں صاف صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں ٹوکیل کو وارڈ نے، ماؤنٹ بیٹن کا کردار بھی پا تھا۔ ن فلم کی پکلی ریلیز پر ماؤنٹ بیٹن نے اسے بارہ مرتبہ دیکھا۔

امین بروک کی اسی ڈگری میں بیوں کا کر "ب حد، شاید کچھ زیادہ، اپنی عقل مند فوجی سربراہ کے روپ میں کیا گیا ہے: تم کوئی کے معاملے سے بیول فوجی سربراہ ڈیکس بیگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے" وڈر، رپاٹ ہے "انٹیشن آف این ٹائمٹ، (ایک رجائیت پسند کی ڈگری) میں اس وقت کا ذکر کیا ہے۔ جب ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے سے روانہ ہونے کی تیاری میں تھے۔ اس بات کے سے پریشان لگ رہے تھے کہ دلی پہنچنے پر کیا نہیں؟ ویٹ کتے ہیں۔" وہ سبھی تھوڑے بائیں بازو کے ہیں، ہیں کہ نہیں؟ ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا، کیوں نہ میں دن کے ماسٹرس میں وہاں پہنچوں؟" جب میں نے کہا کہ "نہیں نہیں آپ آخری دسراے ہیں، آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی بہترین وردی، اپنے سبھی لوازمات کے ساتھ پہننی چاہئے، نہیں تو وہ خود کی حقیر محسوس کریں گے، تو سب کی خوشی کے سے انہوں نے ایسا ہی کیا۔

ماؤنٹ بیٹن کے ہندوستان پہنچنے اور اس پر نہرو کے رد عمل کو جیسنگر نے اس طرح بیان کیا ہے: یہ کہا جاتا ہے کہ نہرو پر ماؤنٹ بیٹن کی بات چیت سے ایسا اثر ہوا کہ ان کے ہندوستان پہنچنے کے کچھ دنوں میں ہی نہرو نے ان سے پوچھا "کہیں کسی معجزے سے آپ کو آزادانہ طور پر کام کرنے کے مکمل اختیارات تو نہیں مل گئے ہیں؟" ماؤنٹ بیٹن کا جواب تھا "ن لوگ مل گئے ہیں، اس سے فرق کیا پڑے گا۔ انہوں نے جواب دیا "اگر ایسا ہے تو پہلے جہاں سب نام کام ہوئے تھے، آپ کامیاب ہو جائیں گے" ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو اس کے بارے میں جو بھی کہا ہو یا کُل یا نہ کہا ہو، یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہیں ایسے کوئی اختیارات نہیں ملے تھے جیسا کہ جیسنگر نے خود ہی لکھا ہے: اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ (اس کے علاوہ اور کوئی مستحب تو ہو ہی نہیں سکتا) لیکن یہ بالکل صاف ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کو ایسی کوئی آزادی نہیں دی گئی تھی۔ اس کے برعکس انہوں نے نہ صرف سمجھوتے کے منصوبوں کے تمام ڈرائنٹ پلان بھیجے، بلکہ جب بھی ضرورت پڑی، وہ وہ خود بھی لندن گئے۔

موقع پر موجود فرد کی حیثیت سے، ماؤنٹ بیٹن کو اپنی پہلی پرکام کرنے کی آزادی ضروری دے دی گئی تھی۔ جیو پول کو ان کی تمام مدت کار میں نہیں ملی تھی۔ اس سبب انداز میں کہا جاسکتا ہے کہ ان کی سرکار نے "ماؤنٹ بیٹن نے جو چاہا، انہیں دیا" اور صرف اس لئے دیا کہ وہ برٹش راج کو جلد ہی ہندوستان سے باہر نکالنے کے سبب جیسے تھے ہندوستان کو "خالی کرنا" ان کی اس وقت کی اولین ترجیح تھی۔

ماؤنٹ بیٹن کے "عترف اور سوانح نگار جینگر نے بھی اس آخری وائسرائے کے ایک لفظی مرقع میں جو رنگ بھرے ہیں، وہ واقعی پڑھنے کے لائق ہیں۔" ان کی غلطیوں کی کوئی حد نہیں کی، ان کا رد کھنا واپس ہے بچوں جیسا: لیکن بھی تک روپ تھا، ان کی مدت صد بے شمار تھے سچ ان کے ہاتھوں میں آکر بڑی تیزی سے 'جو ہوا' اس سے 'جو ہونا چاہئے تھا' میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اپنی حصول یا بیوں کو بڑھا چڑھا کر بتانے کے لئے انہوں نے حقائق سے منہ موڑ کر تاریخ کو دودھ لکھنے کی کوشش ہمیشہ کی۔"

لیکن یہ بے حد دکھ کی بات ہے کہ ہندوستان کے آخری وائسرائے نے اپنی حصول یا بیوں کا حجم بڑھانے کے لئے سچائیوں سے کھلوڑ کا آغاز کیا، ہندوستان کے وائسرائے کے روپ میں ماؤنٹ بیٹن کی جوں تصویر جینگر نے پیش کی ہے۔ وہ بہت ہی تشویش انگیز ہے۔ کیوں کہ آخری وائسرائے کے روپ میں انہیں غیر منقسم ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کا مستقبل طے کرنے کا حق رسوا نہ کیا گیا تھا۔ سی سبب اس حقیقت کو سمجھنے میں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان دنوں ہندوستان کا مستقبل ایک شخص کے ہاتھ میں تھا جو سچ اور غیر سچ کے فرق کو ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ساتھ ہی "جہاں تک ممکن ہو سکے، کھلی ڈپلومیسی ان دنوں چین بن گئی تھی۔ کچھ حد تک تو یہ تھیں، کپٹ، منافقت، یہاں تک کہ جہاں نہ بازی بھی سے کھلے پن کی حد سے خارج نہیں تھی جس کے بارے میں ان سے پہلے آنے والے کسی وائسرائے نے سوچا بھی ہو۔ ماؤنٹ بیٹن کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے کچھ صدائے کاروں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے طور طریقے کئی بار غیر، خدائی حدود سے بھی دور چلے جاتے ہیں لیکن ان کے خیال میں ایسی وہاں کی صفائی، کا پناہ جواز تھا، وہ وقت کے مطابق تھی۔ صاف جھوٹ کو ٹالا جانا چاہیے، لیکن حالات سے پیدا کردہ جھوٹ انہیں منظور تھا، ان کے نجی ڈپٹی سیکریٹری، ایان اسکاؤٹ کو یاد ہے کہ کام کا ایک خاص طریقہ تجویز کرنے پر وائسرائے نے ان کے اور اسبل کے چہروں کے تاثرات بھنب لیے تھے "میں جانتا ہوں، کہ تم یہ سوچ رہے ہو ویول یا کبھی نہیں کرتے تھے لیکن میں ویول نہیں ہوں اور میں کروں گا۔"

لیکن ایک بار اگر ہم یہ سب مان لیں، تو مندرجہ بالا ایلن بروک سے جینگر تک اقتباس اس بات کو صاف بتاتے ہیں کہ ایک وائسرائے کی حیثیت سے ماؤنٹ بیٹن نے اپنی بڑائی کے لئے سچ کے سامنے جھوٹ کو ہی ترجیح دی تھی، تو پھر اقتدار کی منتقلی میں ان کا کردار پوری طرح مشکوک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اور دوسروں نے کیا کیا۔ اس بارے میں ان کے کبھی بیان بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور یہ سب ایک آزاد رائے کے بغیر قبول نہیں کئے جاسکتے، جب ماؤنٹ بیٹن یا

ان کے دوسرے ساتھی جنان کے 'مسنوئی پن' کی مثالوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کے (ماؤنٹ بیٹن کے) اپنے 'بھیا تک مسنوئی پن' کے مد نظر، میں ان کے خیالات کو قبول نہیں کر سکتا۔

ان کے (ماؤنٹ بیٹن) اپنے الفاظ "میں لوگوں کو صحیح کام کرنے کے لئے راضی کرنے کی اپنی صلاحیت پر مجھے بہت بھروسہ ہے۔ اس لئے نہیں کہ میں ایک سمجھانے بچھانے والا فرد ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ مجھ میں کسی بھی طرح کے حالات یا بات کو ایک بہت ہی مناسب روشنی میں مناسبت طریقے سے پیش کرنے کا ہنر ہے۔" اس طرح کی باتیں ہمیں حیرت سے خاموش کر دیتی ہیں۔ پھر ماؤنٹ بیٹن یاد کرتے ہیں۔ "جنان کے ارادوں کو ڈلگانے کے لئے، جتنی بھی ترکیبیں ممکن تھیں، میں نے آراء میں جن کا بھی تصور میں کر سکتا تھا، ان ساری اہیوں کا میں نے استعمال کیا۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ جو انہیں پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے پختہ عزم سے ذرا سا بھی ہٹا سکے۔ شاید صرف محمد علی جناح ہی ایسے شخص تھے، جنہیں وہ چاہے کی سے پھنسنے میں کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن وہ ہندوستان کے مستقبل کے لئے ان کی انوکھی شخصیت اور اہمیت سے پوری طرح باخبر تھے، انہوں نے کہا: "یہ بالکل واضح تھا کہ وہ ہی مناسب شخص تھے، ان کے پاس ہی ان تمام حالات کی چابی تھی۔" پھر بھی اگر ہم ان خفیہ ملاقاتوں و روایات حیرت کا بجا نزول لیں تو ماؤنٹ بیٹن کی سمجھانے بچھانے کی وہ صلاحیت کہیں نظر تو آتی، جسے وہ اپنی ایک "مستزور فطری خوبی بتا کر بڑی خوشی کے ساتھ اپنی تعریف سے ہمیشہ مگن ہوتے تھے۔ اس صفت کو، خاص طور سے اتنی اہم شخصیت پر، آزمانے کی ان سے توقع تو کی ہی گئی ہوگی۔ اس اوسین بات حیرت کا تاثر، بعد کی تمام ملاقاتوں پر قائم رہا، ماؤنٹ بیٹن نے جناح کو "ایک سرد گستاخ و تحقیر، شخص پایا، 5 حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ آخر ملک و کٹوریہ کے اس پڑپوتے کی موجودگی میں قائد اعظم اور ہو بھی کیا سکتے تھے؟ کیا توقع وابستہ تھا جناح سے؟ اور یہ تو ماؤنٹ بیٹن کا غرور تھا کہ وہ کچھ اور بھی توقع رکھتے۔ "ٹرنسڈ آف پاور، میں مذکور ماؤنٹ بیٹن کی چرچل کے ساتھ ملاقات پر ہمارا دھیان کچھ الگ مٹ کر جاتا ہے۔ یہ ملاقات 27 مئی 1947 کو ہوئی تھی۔ آغاز میں چرچل نے ماؤنٹ بیٹن سے پوچھا "انتقال اقتدار اس سال ہونے کی صورت میں کیا انہیں نہرو سے "ڈومینین اسٹینس" منظور کرنے کا خط ملا ہے؟" گنگو کو یاد کرتے ہوئے، ماؤنٹ بیٹن لکھتے ہیں، میں نے بیٹن جواب دیا اور یہ بھی اضافہ کیا کہ میں نے ایک نقل ویرا اعظم کو بھی بھیج دی ہے۔ میں نے واضح کیا کہ وہی ہے تھیری یقین دہانی میں جناح سے نہیں ملے پایا ہوں، اس پر چرچل نے تعجب کا اظہار کیا، انہوں نے کہا، ایسا کیسے؟ وہی تو ایک آدمی ہے، جس کا کام برطانوی سود کے حیر چل ہی نہیں سکتا، اس پر میں نے واضح کیا کہ جناح کے رد عمل سے ان کی کوئی مدلل پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی اور میں نے ان سے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر وہ (جناح) "ڈومینین اسٹینس" کی بارے میں نہیں سوچ پائے، تو میرے پاس آگے بڑھنے کے لئے ایک طے شدہ راستہ ضرور ہونا چاہئے میں نے ان سے کہا کہ میں جناح کو یہ تجویز پیش کرنے پر غور کر رہا ہوں کہ پھر اس معاملے میں ہندوستان کو "ڈومینین اسٹینس" کی بنیاد پر

اقتدار منتقل کر دیتے ہیں اور پاکستان کے سامنے 'ڈومنین اسٹینس' بعد میں کبھی بھی منظور کرنے کا راستہ کھلا رہے گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کنزرویٹو پارٹی ان شرطوں پر قانون پاس کرنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انہیں خود اس کی مخالفت کرنی پڑے۔ تب میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے مشورہ دیں کہ جناح کے اڑ جانے کے حالات میں، میں کس طرح آگے بڑھوں۔“

ماؤنٹ بیٹن کے مطابق چرچل نے اس بات پر "کافی دیر تک غور کیا اور آخر میں کہا، شروعات میں تو انہیں دھمکانا چاہئے، پھر کبھی برطانوی افسر ہٹ لو۔ انہیں بنا برطانوی فسرڈوں کی فوج کے ذمہ داری دے دو اور یہ، ختم کر دو کہ برطانوی مدد کے بغیر پاکستان چلانا ناممکن مشکل ہے۔“

یہ بات 'ن' دو مقررہ ضوابط پر ایک گہرا سوالیہ نشان لگاتی ہے اور جیسے P 397

اول تو یہ کہ مہربان پسند سرکار، جس نے اپنے دل کی چھائیوں اور آزادی کے تئیں اپنی محبت کی وجہ سے ہندوستان کو اقتدار منتقل کر دیا، دوسرے یہ کہ ہر شخص کی حکومت کو ہندوستان سے ایک خاص تاریخ تک واپس چھو جانے کے اعلان کرنے پر زور دینے والے ایک۔ تھے۔ لیکن جیسا ہم نے دیکھا ہے، جب سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ دیول ہندوستان سے جا رہے ہیں، تو آزادانہ ہندوستان میں دیول کی خدمات کی زبردست تعریف کرتے ہوئے اعلیٰ کی سرکار میں جرات کا فقدان ہونے پر لعنت بھیجتے ہوئے ایک بیان جاری کیا تھا کہ اس وجہ سے ہی ہندوستان نے تقسیم کی قیمت چکانی اور جس کے نتیجے میں ہم زخم چھوڑا، کھوکھلا آہی قتل عام کا شکار ہو گئے۔ ساتھ ہی ملک جھک ڈیا اور ڈر سے زیادہ اپنے گھروں سے بگھر ہو کر پریشانی اور بدانتظامی میں در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئے۔

دیول اور ماؤنٹ بیٹن "در اصل مزاج و انداز سے بالکل جدا تھے۔ گویا وہ دونوں یکسر مختلف اقسام سے تعلق رکھتے ہوں۔" ماؤنٹ بیٹن بہت آرٹسٹک، قیمتی پسند، رنگ بھڑک والے انسان تھے، دیول پے سکون فکر پسند و خلعت پسند اور شیریں سخن تھے۔ جس کی خود اقبالی سے دیول نے اپنی ڈائری میں اعتراف کیا ہے "میں اپنی قابیلیت کے بارے میں اتنا نہیں سمجھ پایا ہوں، جتنا مشامونی (فیڈ مارشل، منگمری: 31 دسمبر 1947)، دیول فطری طور پر نرم خو، شائستہ اور غیر جانبدار تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کے بارے میں خود دیول نے لکھا ہے: "بے شک وہ اس کام کے لئے مجھ سے زیادہ لائق ہوں گے،" دیول ایک مصنف تھے، سوانح نگار تھے، تاریخ نگار تھے، ان کی خوبیوں سے ماؤنٹ بیٹن کو آراستہ میں کیا جا سکتا، دیول نے اپنی ڈائری میں اس دونوں کے، مین بنیادی فرق کو ظاہر کرتے ہوئے لکھا:

7 دسمبر 1943 ایم بی (ماؤنٹ بیٹن) نے کہا "ناک یا اور ہم نے" کا سا بلا کا فلم دیکھی، یہ کچھ جذباتی، قسم کی کہانی تھی۔ ایسا لگا کہ دوسروں کو یہ پسند آئی، لیکن مجھے نہ تو وہ چھو پائی اور نہ ہی دلچسپ لگی۔ بعد میں میں نے یہ بات ایم بی سے بھی کہی۔ وہ فلموں کے بہت شوقین ہیں، وہ کچھ حیران ہوئے، زیادہ تر رات میں وہ ایک فلم ضرور دیکھتے ہیں، ان

کے مطابق فلم دیکھنا ناول پڑھنے کے مقابلے آسان بھی ہے اور اس میں وقت بھی کم لگتا ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا، اس پر میں نے کہا۔ 'لیکن میں ناول بھی شاید ہی سمجھی پڑھتا ہوں۔ تو پھر آپ ول بمل کے لئے کیا پڑھتے ہیں؟' آپ کی تحریر سے تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھی آپ نہ ہر مٹا دھرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں ناولوں کے مقابلے میں اور شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں۔ 'لیکن کیا آپ کو موسیقی ریز فلمیں پسند نہیں ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا موسیقی کا شوق نہیں رکھتا۔ لیکن مسرت انگیز گیتوں اور رقص کے ساتھ فلموں کا لطف لینے کے لئے آپ موسیقی ریز ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی جو انی سے بھرے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ فلموں کو ناپسند کر کے میں نے ان پر ایک خشک طبیعت فوہکا تاثر مرتب کیا ہے۔

ویل آرٹ اور شاعری کی ریاضت میں ظف لیتے تھے: ان کے خیال میں یہ زندگی کی سچی بنیاد تھی۔ ان کا کردار، شخصیت اور فطرت و عمارت ایک درخت کی مانند تھے وہ جڑوں سے گہرے تھے اور اس کے لیے سب ڈگ انہیں تشریف اور راحت، امر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہاؤس بینن کی ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں وہ بڑی بڑی تقریبات میں حصہ لیتے تھے، اس کے باوجود اپنے آپ میں وہ اپنی حقیقت و نام نہاد شہرت اور اپنے شاہی نسب میں غی ٹرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ تو بہت ہی مختصر العمر حصوں یا بیاباں تھیں، ہاؤس بینن کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہے گا جو اپنی سنی نے ویل کے سہارے میں کہا تھا۔ 'یہ (آپ کا تار) ان اعلیٰ اصولوں کی راہیوں کا امین ہے، جن پر آپ ہمیشہ چلتے رہے ہیں۔' ڈومر ری سنبھالنے کے فوراً بعد، ہاؤس بینن نے متحدہ ہندوستانی لیڈروں سے ملن شروع کیا ان میں مہاتما گاندھی پہلے تھے، جنہوں نے ایک پریل 1947 کو نئے وائسرائے کو ہندو مسلم فساد پیدا ہونے پر اپنے خیالات بتانے سے شروعات کی اور اگرچہ 'انہوں نے اس آنر کے لئے انگریزوں کو مددگار نہیں ٹھہرایا لیکن یہ ضرور کہا کہ ان کی پھوٹ ڈالو اور حکومت برائے پالیسی نے ہمیشہ کشیدگی برقرار رکھی اور یہ بھی کہ ان کے پڑکھوں نے آج تک جو بھی صحیح بویا ہے وہ اب' پکی پکائی فسل بن کر کھٹنے کے لائق ہو گیا ہے۔' ہاؤس بینن کہتے ہیں، 'انہوں نے میرے لئے اس بات پر زور دیا کہ کچھ بھی ہو، میں سچائی کو کہتا ہوں، میں یہ حوصلہ کے ساتھ کام کروں۔' اس ملاقات میں گاندھی نے جناح کو متحدہ ہندوستان وزیراعظم بن کر حکومت بنانے والی تجویز پیش کی، ہاؤس بینن کے ڈرافٹ پلان میں اس کا ذکر ہے، 'آخر میں انہوں نے مجھے مختصر طور پر ایک حل بتایا، جو وہ چاہتے تھے کہ میں اپنا لوں، جناح کو فوراً مسلم لیگ کے ممبروں کے ساتھ مرکزی حکومت بنانے کے لئے دعوت دوں، پھر یہ سرکار وائسرائے کے تحت اسی طرح کام کرے، جس سے گئے کہ ایک سرکار بننا چاہتی ہے۔' میں اکثریت ہوا "مسائل کو قابل وکیلوں والے حصے

مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس طرح کی تجویز سے ایک بار تو میں لڑکھڑاسا گیا۔ میں نے پوچھا "جناں ایسی تجویز پر کیا کہیں گے؟" گاندھی کا جواب تھا کہ، اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ اس تجویز کا مصنف میں ہوں تو ان کا جواب ہوگا۔ 'چالاک گاندھی' میں نے کہا "اور میں سمجھتا ہوں کہ جناح ٹھیک ہوں گے۔" اس پر انہوں نے بہت پر جوش

لہجے میں جواب دیا انہیں نہیں میں اس تجویز کو بے گروہ کر رہا ہوں، "پنڈت نہرو اور مولانا آزاد سے پوری رازداری کے ساتھ ان کی آئندہ ملاقاتوں کے دوران اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لئے میں نے گاندھی جی کی رضا مندی سے لی، "گاندھی جی سے ملاقات یہیں پر ختم نہیں ہوئی وہ دوسرے دن 2 اپریل 1947 کو بھی جاری رہی اور پورے دو گھنٹے تک چلی، اس کے بارے میں ماؤنٹ بیٹن نے لکھا کہ کس طرح انہوں نے "گاندھی جی کا مذاق اڑایا کہ ان کی خواہش کے مطابق میں کانگریس کے ذریعے چوائے والی مرکزی حکومت بنا کر اسے اقتدار کو سونپ دوں اور جناح کو ابتدائی تجویز پیش کر، محض ایک چار کی واؤ ہی ہے انہوں نے پوری ایمانداری سے مجھے پھر یقین دلایا کہ ابھی تک تو معاملہ یہی ہے کہ وہ (یعنی گاندھی) اپنی تمام خدمات، پہلے کانگریس میں اپنے شورش و سوشل کا استقبال کرے، جناح و حکومت ہوانے اور پھر ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم گھوم کر ہندوستان کے تمام سے یہ فیصلہ قبول کروانے کے لئے کوشش کروں کہ یہ میرے اختیار میں لینے کی خود راہی تجویز رکھی ہے، انہوں نے مجھے اپنی ایمانداری کا قائل کروایا اور میں نے یہ بات ان سے کہہ بھی دی وہ میرے ذریعے اس منصوبے پر مولانا آزاد و نہرو سے شکوہ کرنے کے لئے بھی راضی ہو گئے۔" اور بات جاری رہی جب تک "آخر کار انہوں نے کہا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ وہ کر پائی سے بھی اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن خاص طور سے جہاں تک پولیس کا سوال تھا، وہ اس بات پر متفق تھے کہ مکمل رازداری بہت ضروری ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس منصوبے کے حق میں ہونے کی بات پر کیا وہ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اس پر میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ۔ "میری اس میں دل چسپی ہے" لیکن اس سے پہلے میں اس کی حمایت کا وعدہ کر سکوں، مجھے کچھ دوسرے میڈروں سے یہ یقین دہانی پانے کہ وہ اس عمل درآمد کے لائق سمجھتے ہیں۔"

ماؤنٹ بیٹن مزید لکھتے ہیں: "انسانے کے لئے اب اس شخص کے ساتھ ملاقات کرنے کا وقت آچکا تھا۔ وہ شخص جس کے پاس میں تمام صورتوں کی چابی تھی۔ جسے ماؤنٹ بیٹن نے اپنی یادداشت میں 'سردار گستاخ اور حقیقت' سمجھا تھا، یہ ملاقاتیں 5 اور 6 اپریل کو ہوئیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ماؤنٹ بیٹن بڑی محنت سے ہندوستان کے سیاسی حالات پر اس وقت کی سرگرم ہستیوں سے تازہ ترین سیڈے لینے میں تھے، اس پر وہ کافی وقت صرف کر رہے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے کانڈت میں اس ملاقات کا حوالہ بھی دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی سخت جائزے کے ساتھ شروع ہوئی، "تمہاری ایرٹک کسی چائے پارٹی کے فریخ دس میزبان کی طرح پیش آنے کے بعد نہیں نے کہا کہ وہ مجھے واضح طور پر یہ بتانے کے لئے آئے ہیں کہ وہ کیا قبول کرنے کو تیار ہیں" اس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہتے ہوئے پیشگی احتیاط کیا کہ میں اس وقت یہ نہیں جانتا چاہتا۔ اس پہلی ملاقات کا مقصد ایک دوسرے کو ٹھیک سے جاننا ہی تھا۔ پھر آدھے گھنٹے تک بات چیت کی میری کوششوں کے جواب وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ دیتے رہے، لیکن بات چیت شروع ہونے کے قریب ہی یہ گھنٹے کے بعد مذاق بھی کرنے لگے اور زشتہ رات (6 اپریل جب وہ رات کے کھانے کے لئے آئے اور آدھی رات کے

بعد ازاں گھنٹے تک رکتے رہے) ہماری گفتگو کے بعد صحیح معنی میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔

تمام موضوعات پر ہماری باتیں ہوئیں۔ میں نے انہیں واضح کیا کہ مذہبیت کی سرکار بومی سٹارٹس کے ساتھ کئے جانے والے حل کے لئے، میں ابھی خود کو تیار نہیں کر پایا ہوں، ساتھ ہی یہ کہ موجودہ حالات میں پوری طرح غیر جانبدار ہوں، لیکن یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ میری پالیسی متعقدہ ٹوٹ سے مل کر جدی سے جدی فیصلے کر لینے کی ہے جناح جد ہارنے کے خیال سے متفق ہوئے، انہوں نے یہ بھی مانا کہ جب چار ملک ایک فوری فیصلے کا متفقہ ہو تو وہ فیصلہ ضرور درست ہونا چاہیے، میں نے کہا جیسا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ مقررہ مدت میں اسے کیسے کرنا ہے“ (اس کے مقصد کی یہ انوکھی اور پختہ حد تک خبردار سن حریف ہے کہ کام کئے جانے کی رفتار ہی سب کچھ ہے، نتائج اہم نہیں)

جناح نے دہرایا کہ ہندوستان کا سر جیکل آپریشن ہی واحد حل ہے۔ ورنہ چار ہندوستان تیار ہو جائے گا۔ میں نے جواب میں یہی دوہرایا کہ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ کسی بھی سر جیکل آپریشن سے پہلے ’اسٹھیک‘ (بے ہوشی) کو بہت ضروری ہے۔

’جنوع کی تفصیل‘ کے ساتھ یہ ذکر جاری رہتا ہے۔ اس کے سارے بیان کو یہاں پیش کرنا ہمارے لئے مفید رہی نہیں جائے گا۔ اس میں ستمبر 1944 میں گاندھی جناح کی خط و کتابت کے بارے میں ان کے نظریات سمیت، گاندھی کے ساتھ ان کی پیسے کی بات چیت کی بہت بھی جناح کے خیالات موجود ہیں ایک اہم پہلو پر جناح نے رور دیا کہ ”مسلمانوں کی طرف سے وہ واحد نمائندہ تھے“ مزید یہ بھی کہا کہ ”اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ ضرور لاگو کیا جائے گا۔“ مگر مسلم لیگ نے اس فیصلے کی قبول کرنے سے انکار کیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، نتیجتاً مسلم لیگ وہیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات کانگریس کے نمائندوں کے بارے میں سچ نہیں تھی۔ ان کی طرف سے بات کرنے کے لئے کوئی ایک ہی فرد ہوا ایسا نہیں تھا۔ گاندھی نے تو کھلے طور پر اعتراف کیا ہے کہ وہ کسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ انہوں نے صرف ”اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کا“ یقین دلایا ہے، ان کا رسوخ تو بہت تھا۔ لیکن ذمہ داری پختہ نہیں۔ نہرو اور فیمل کانگریس میں مختلف نظریات کی نمائندگی کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی فرد مکمل پارٹی کی طرف سے کوئی واضح اور پختہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ جناح نے عبوری سرکار کی تشکیل میں رکاوٹ ہونے پر ”کانگریس کے ذریعے کسی کانگریسی مسلمان کو شامل کرنے پر زور دینے کی صورت میں، مسلم لیگ کے شامل ہونے سے انکار کرنے کا بھی حوالہ دیں، جناح کو شبہ یہ تھا کہ اس زور دینے کے پس پشت کانگریس کا واحد مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، یہ خیال فروغ پا جائے گا کہ گاندھی جی کے 48 گھنٹوں تک جاری گفتگو کے بعد ایک نارمبہ ابھرا جس کے تحت کانگریس عام طور پر متفق ہوئی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناح کانگریس حکومت میں کانگریسی مسلمان کو نامزد

کرنے پر متفق ہو جائیں گے، گاندھی جی اس فارمولے پر راضی ہو گئے۔ لیکن کانگریس نے اسے غارتی کر دیا اس کے بعد گاندھی جی نے بھی اپنی رضا مندی واپس لے لی اور بیان دیا کہ انہوں نے 'ہماری طرح بڑی غلطی' پٹنہ کی تھی۔ اس پر جنات نے زور دے کر کہا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ "گاندھی کے نقطہ ہی نہیں بلکہ ان کے دستخط بھی بے معنی ہیں۔"

جنات نے کانگریسی رہنماؤں کے جذباتی رویے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جب معاملہ انگریزوں سے نجات پانے کا ہوتا ہے تو ان کے پاس اس کی وجہ ہوتی ہے مگر (اب) ان کے پاس ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جنات نے کانگریسی رہنماؤں پر یہ اثر بھی لگایا کہ وہ مستقل اپنا محاذ بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں، ہر وقت، مقررہ رات پوری طرح حاصل ہو جائے جو اس وقت ہندوستان میں موجود برطانوی راج کے ہاتھوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ذمہ داریاں قبول کرنے کی حد تک بھی، مگر یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کا کوئی حصہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔

یہاں سے آگے ب ہم 'ریڈ کلف ایوارڈ' کا قدرے تفصیلی ذکر کریں گے کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ کے اس زمانے کے اہم ترین مہینوں میں متنازعہ ہندوستان کے آخری چند ماہ کے دوران ہونے والے بھیانک فسادات، قتل و غارتگی، پٹنہ پر گھراؤ سے اجڑنے والے ہندوستان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر ہندوستان کے ساتھ ہونے والی اس مہیب مہم شکنی اور بے وفائی، ہندوستان سے انگریزوں کی شرمناک بھگدڑ، لاکھوں انسانوں کی موت کی خوف کی اور اس کے بعد فضا میں گونجنے والی آواز کی صدوں کے منظر نامے کو، بار بار زندہ کرنے یا غم ورت ہے۔ ہم ریڈ کلف ایوارڈ پر گفتگو اس لئے کریں گے کہ اس کے نتائج کے اثرات آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آزاد ملکوں کی حیثیت کے ہندوستان اور پاکستان کے گزشتہ ساٹھ برسوں کے سفر پر اپنا سایہ ڈالتے رہے ہیں۔ آخر ریڈ کلف ایوارڈ ایک واحد و سرزمین کیے جانے پر جنات کے صبر و اہمیت کی طرف سے اس کے لیے ہر تسخیم خم کیے جانے کا نتیجہ ہی تھا۔

ریڈ کلف کمیشن اور ایوارڈ

نی سرحدوں کا تعین کرنے کی دسے ادارہ سر (بعد میں مائٹ بیٹن) سبزل جان ریڈ کلف (1899-1977) کو سبزی گئی جو برصغیر کا ایک ممتاز شہری تھے۔ مگر 'وائٹ ہائیڈ ایوارڈ' کو نہایت غیر امداد ر نہایت سے یاد کیا گیا اور مافیہ بل معافی تاخیر کے ساتھ 17 اگست 1947 کو اعلان کیا گیا جس سے اس کا مصنف صدر درجہ ممتاز و فی شخصیت بن گیا۔

☆ یہاں جنات نے 'ہمالیائی بھاری بھول' کی اپنے طور پر تعبیر کی ہے۔ گاندھی کی بھاری بھول پیش کرنے میں نہیں بلکہ یہ فرض کر لینے میں تھی کہ کانگریس کے ان کے خاص دست و پست، منہ وادار پٹنہ کی حمایت کریں گے۔ مگر انہوں نے نہیں کیا۔

ریڈ کلف اگرچہ چائے نسری باز کا ایک غیر معمولی فرد تھا اور اس کی قانون دہنی سب داغ کامیابی و ضمانت سے روشن تھی، مگر صرف انگلینڈ تک۔ وہ ہندوستان کے لئے بالکل اجنبی تھا۔ مالی جنگ کے دوران 1941ء میں، جب اسے وزارت اطلاعات میں ڈاکٹر کڑ جزل مقرر کیا گیا تو یہ اس کا نظم و نسق سنبھالنے کا پہلا تجربہ تھا۔

سرحد کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے ریڈ کلف کے اقتدار پر کوئی تنازعہ پیدا نہیں ہوا تو اس کی ایک وجہ برطانوی ہندوستانی اتحاد میں اس کی یہ تسلیم شدہ روایت تھی کہ دے دے والے اور پرہیزگار جمہور کے کسی ملک واپسی ساختہ سے منہ کر کے بجائے کسی پر اعتماد قوم و اس کو تنویش کے لئے جاتا ہے، اس کی ایک پوری طرح اجنبی ملک میں سرحدوں کا تعین کسی غیر نسوہی مہارتوں کے حامل شخص کا کام نہیں تھا۔ ریڈ کلف کے نام کی سنار ش، ماؤنٹ بیٹن کو روٹ مستندوں کے کی تھی جو اسے 'ہندو رجید پانت' اری، قانونی مہارت اور وسیع تجربہ والا شخص دیکھتے تھے جو ہاں شہر ریڈ کلف تھا لیکن ہندوستان اس کے یہی طرح ایک اجنبی ملک تھا وہ یہاں پہلے بھی نہیں آیا تھا، ثقافت بھی نہیں، اور اسے یہاں کے پیچیدہ سماجی معاملات، جغرافیہ، زبانوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر اس تنظیم، وزیر بردست توٹ کے حامل ملک دو نیم کر ڈالا۔

یہ تجویز کہ ریڈ کلف دونوں کمیشنوں، ایک مشرقی ہندوستان اور دوسرا مغربی ہندوستان کے لئے کامیاب ہو، جناح کی تھی 10 ماؤنٹ بیٹن نے یہ تجویز فوراً قبول کر لی، اس انداز کے ساتھ کہ دونوں کمیشن کا سربراہ ایک ہی ہوگا تو دونوں سرحدوں کی کی پیشی کے درمیان مٹا ہوا پیرا کرنے میں آسانی ہوگی۔ 11۔ یہ ماؤنٹ بیٹن کا خاص طریقہ کار، حیرت انگیز داد و باش کا منظر تھا۔ کیا سرحد کمیشن کے سامنے کام کرنے کے ناقابل تبدیلی اصول اور پیکار نے تھے اور ایک نڈا کرتی، سیاسی تنظیم تھی، اس چٹ کے ساتھ کہ کی پیشی کے درمیان مٹا ہوا پیرا کرتے۔ وہ ایک سیاسی تنظیم برطانوی تھی جسے بات چیت اور سمجھوتوں کے ذریعے لیکن دین کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے سرحدوں کا تعین کرنے کی اسے داری سونپی گئی ہو۔ ماؤنٹ بیٹن کا رویہ اس معاملے میں ناقابل قبول طور پر چتر کرنے والا تھا، کہ انہوں نے اس کمیشن کے بارے میں غلط تاثرات پیدا ہونے والے۔ اس کے سبب ہی بعد میں کئی نہایت پیچیدہ اور ناقابل حل مسائل ٹھہر گئے ہوئے جو آج بھی چلے آ رہے ہیں۔

اس کے علاوہ، تقسیم کا معاملہ کسی حالیہ یا سابقہ سیاسی معاہدے کے تحت کی بنا جیسا نہیں تھا۔ اس کی نوعیت۔ یہی بھی نہیں تھی جیسے برطانوی ہندوستان کے مختلف افواہ کی حد تک غیر جانبدار تنظیموں نے ہندوستان کی تقسیم کا عمل غیر سیاسی اور تعلاتی کے رویے کے ساتھ انجام دیا ہو۔ یہ سب سے زیادہ نظم و نسق کے رشتے کی حد درجہ تقسیم کرنا سونپا گیا کہ وہ دونوں طرف کبھی بھی ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہو سکتے، ہم اس کے بارے میں خواہ کچھ بھی فرض کرتے رہیں۔

جنان ایک ایسے کمیشن کے بھی حامی تھے جو قوام متحدہ کی سٹارٹ پر مقرر کے گئے تین غیر جانبدار غیر

ہندوستانیوں پر مشتمل بورگر سکرٹری آف اسٹیٹ برائے ہند، اس آف لسٹو ویل نے اسے قبول نہیں کیا کہ فیصلہ نہ پیش ہوا کہ اس سے بین الاقوامی مداخلت ممکن ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہ اقوام متحدہ کو بیچ میں ڈالنے سے بے صلاحیتی کا تاثر پیدا ہو سکتا تھا۔ کانگریس جی جناح کی تجویز کے خلاف تھی۔ نہہ کو اندیشہ تھا کہ اقوام متحدہ سے رجوع ناقابل قبول تاخیر کا باعث ہو سکتا تھا (اس کی الٹی مثال یہ ہے کہ یہی نہرو تھے جنہوں نے ہندوستان کا وزیراعظم ہونے کے بعد، نہایت جلد بازی، اندیشہ فیصلے کے تحت اور ہالینڈ بیٹن کے کہنے پر جموں و کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا)۔ انہوں (نہرو) نے اس کی جگہ یہ تجویز رکھی کہ ہر کمیشن ایک ملک سربراہ اور چار دیگر افراد پر مشتمل ہونے میں سے دو ایک اور دو کانگریس کی طرف سے نامزد کے جائیں، کہ یہ افراد اطلاق قانونی صلاحیت کے حامل ہوں اور سربراہ خود منتخب کریں۔ ہالینڈ بیٹن نے پہلے جناح سے اترتی کر لیا تھا اور لسٹو ویل سے کہا تھا کہ وہ ذاتی طور پر اقوام متحدہ کے حوالے سے بہتر کسی اور تجویز کا تصور نہیں کر سکتا؛ 12 مئی 1947 جیسے ہی نہرو نے اپنا متراش ظاہر کیا اس بات سے بکرگ، جیسا وہ کثرت کیا کرتے تھے۔ یہ بات، ہالینڈ بیٹن کی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی موزوں تر تھی کیوں کہ اس سے کمیشن کو ایک ہندوستانی سردار حاصل ہو رہا تھا جب کہ فیصلے کا سارا اختیار ایک غیر ہندوستانی سربراہ کے پاس رہنا تھا جس کا تقرر پوری طرح وائسرائے کی صوابدید پر منحصر تھا۔

سرحد کمیشن کے اراکین کے سیاسی جماعتوں کے ذریعے نامزد کئے جانے سے، کمیشن کے فیصلوں پر سیاسی جماعتوں کے معاملات حاوی ہو گئے۔ کانگریس نے شروع میں ریڈ کلف کے تقرر کی مخالفت کی تھی مگر بعد میں اس نے اپنے متراش میں نرمی پیدا کی اور کمیشن کے سوں اور ہیٹ دونوں کو قبول کر لیا۔ اس تنازعہ میں، براسینڈ روڈ کنریس کے نام کسی میجر سٹارٹ 13 کے 3 اگست 1947 کا مکتوب خاص دلچسپ ہے: اس نے لکھا تھا کہ نازک ترین معاملہ میں لوگوں کا یہ عمل یقیناً ہے کہ ریڈ کلف وہی کریں گے جو ہنریکس لینسی (ہالینڈ بیٹن) چاہیں گے۔ اور واقعی وہ یہی سوچ رہے ہیں۔ وہی بھی ہندوستانی ایجنسی سے آج بھی کہے، میں، جو یوں ہندوستانیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، پوری صراحت جانتا ہوں کہ ان کو کسی بھی طرح ان کے یقین اس سے بنایا نہیں جاسکتا کہ اصل بات یہی ہے، اس باتوں سے 14 اگست ہوتا ہے کہ یہ اندیشہ ہے بنایا نہیں تھے۔ ممکن ہے ہالینڈ بیٹن نے کمیشن کے فیصلے پر چھ خاص اثر ڈالا ہو مگر انہوں نے بلاشبہ اس کے پاس ہر پہلوؤں کو ضرور متاثر کیا۔

بہالینڈ بیٹن کے نام نہرو کے 12 جوں کے مکتوب پر غور کیجئے 15۔ پنجاب اور بنگال کے سرحد کمیشنوں کے وزراء کا رستہ متعلق تجاویز پیش کرتے ہوئے نہرو کہتے ہیں: 'آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سادہ اور مختصر ہیں۔ بہتر ہے کہ یہ معاملہ سرحد کمیشن پر چھوڑا جائے۔ سرحد کمیشن خاص تیز رفتاری سے کیا جانا چاہیے؟ میں اپنے آپ کو تیز رفتاری سے کیوں؟' کتبے سے روک نہیں پارہا ہوں۔ [معصوب]۔ نہرو آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہم اس آخری فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ [تاخیر بہتر ہے ترے یا نالی جائے] ان قتل و غارتگری درتھیں۔ [معصوب]۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور جب دونوں کمیشن وجود میں آجائیں گی تو اپنی سرحدوں کے بارے میں ترمیم امتدلی کے لئے ہم بات چیت کریں گی اور یہ ایک عینین

بخش منہایت کر لی جائے گی۔

یہ ایک بالکل ناقابل عمل اور اسدہ دہی پر مبنی تجویز تھی، تقریباً ناقابل یقین۔ جب ناقابل عبور اختلافات اور ان مہیب مسائل کے سبب جس کے زخم اب تک ایک ناسور کی طرح رہی ہیں تقسیم ہونے والے تھے۔ ایسے میں باہمی طور پر ترمیمات و تبدیلیاں کس طرح ممکن تھی؟ نہرو کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ عمل خاص طویل ہو گا جس کے دوران متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی رائے بھی معلوم کی جائے گی۔ نہرو نے محسوس کیا کہ اگر یہ سارا کام سرحد کمیشن کو سونپ دیا گیا تو ان کا کام بہت بھاری اور طویل ہو جائے گا۔ اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ان امور کو جس حد تک بھی ممکن ہو صاف اور سادہ رکھا جائے۔

پھر بھی، وہ خاص علاقوں کا ذکر کیا گیا۔ سندھ کا ضلع تھرپارکر اور بہار کے ضلع پورنیا کے بعض علاقے۔ اگر بہار جیسے نئے صوبے کو چھیڑا گیا تو الہیہ ڈپیدا ہوگا۔ جو بھی ہو، ایسی کوئی بھی تقسیم ایک طرح کی رائے شماری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور تاخیر بھی ہوگی۔ جہاں تک تھرپارکر کا معاملہ ہے، یہ سندھ کا ایک ضلع ہے اور اسے ایک اکائی مانا جاسکتا ہے۔ [ایک ماحدانہ، غیر دانش مندانہ اور بے سوچے سمجھے کیا گیا فیصلہ تھا جس سے، کمزور ہندو راجپوت ہندوستان سے خارج ہو گئے۔ مصنف] ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوال بھی اس مرحلے پر در اس طرح نہیں اٹھایا جانا چاہئے۔ ہذا میں نے سرحد کمیشن کے دائرہ کار میں تھرپارکر (ایک زبردست اور تاریخی خطی)؛ پورنیا کا ذکر نہیں کیا ہے۔

نہرو واپس کن حد تک ناقابل عمل مفروضوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سرحد کمیشن کا کام ممکن حد تک کم سے کم مدت میں پورا کر لیا جائے گا تاکہ اقتدار کی منتقلی جلد ہو سکے۔ ان کی ترجیح، سرحد کا قابل عمل، تمام جمعوں سے پاک اور مصفا شدہ تقسیم نہیں بلکہ اقتدار کی جلد از جلد منتقلی تھی۔ انہوں نے قطعاً سوچے سمجھے بغیر یہاں تک کہہ دیا کہ ایک تاریخی سرحد بھی چلے گی اور آگے چل کر دونوں فریقوں کے ذریعے ان میں باہمی رضا مندی سے تبدیلیاں کری جائیں گی۔ یہ رویہ دورانہشی سے اس قدر مکمل طور پر غاری تھا کہ یقین نہیں آتا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو سے اتفاق کیا کہ وہ بھی غلط میں تھے۔ لگتا ہے ان لوگوں کے لئے لوگ واقعی ہم نہیں تھے، اہمیت رفتار اور اقتدار کی تھی۔ نہرو نے سرحد کمیشن کے لئے ہدایت جاری کئے جانے کی تجویز رکھی کہ وہ مسلم اور غیر مسلم اشرافیہ علاقوں کا تقسیم کرنے کی بنیاد پر بنائے گئے وہ حصوں کی سرحدوں کی نشاندہی کر دے۔ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کی یہ تجویز بھی مان لی۔ ریڈ کلف کو یہ بات یاد آ رہی تھی کہ سرحد کے تقسیم کے معاملے میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچیلے ڈھالے اور منہاں ہاتھ انداز سے کئے جانے والے کام سے زیادہ کچھ ہو۔ چنانچہ اس کمیشن نے جو بھی کیا اس پر جلد بازی کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کا خباہت نہرو نے بعد میں یہ کہہ کر لیا کہ منصوبے کی شرائط کے تحت لوگوں کی خواہشات کا تقسیم جس انداز سے کیا گیا ہے وہ اطمینان بخش ہونے سے بہت دور ہے۔ اس کے باوجود، یہ آخری موقع تھا جب نہرو نے غور کی خواہشات معلوم کرنے کے لئے کسی اور کوشش کی ضرورت کا ذکر تک کیا ہو۔ ذیل میں، اسی پس منظر سے متعلق، ماؤنٹ بیٹن کے نام نہرو کے

ایک اور مکتوب کا ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

5، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، سندھ کے ایک نائب ہندو راجپوت اکثریت والے علاقے کے سلسلے میں ایک معمولی سی تبدیلی ضروری ہے۔ 6 میں سمجھتا ہوں کہ سلیٹ اور بلوچستان سے متعلق فیصے بنانا اور پنجاب سے متعلق بنیادی فیصلے کرنے کے بعد کے جائیں گے۔ یہ جزوی طور پر بعد کے فیصلوں سے متاثر ہوں گے۔

16

سندھ کے معاملے میں نہ وئے سٹی 1947 میں اور اس کے بعد (مذکورہ بالا 121 جون کے مکتوب میں) جو کچھ کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ سبٹ سے متعلق بھی ان کی پالیسی واضح نہیں ہو سکی۔ یہ انتخابی افسوس کی بات ہے کہ جلد بازی، غلط ترجیحات، ناقافی جغرافیائی معومات اور اس وسیع و عریض ملک کے سماجی تنوع اور کمزوریوں اور حقوق کے مبادیات تک کی سمجھ نہ ہونے کا نتیجہ غلط فیصلے کی جانے والی تقسیم کی صورت میں برآمد ہوا۔ یہ سب اس انداز سے کیا گیا کہ ہمارے مسائل اور بڑھ گئے اور کسی بھی فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں نکالا جا سکا۔ اگر فرقہ وارانہ مسئلہ جو بنیادی مسئلہ تھا آج بھی برقرار ہے اور اس سے کہیں زیادہ بدتر صورت میں جیسا کہ وہ تقسیم کے پہلے تھا تو پھر یہ تقسیم آخر کس لئے؟ یہ محض سوال پر اسے نہیں بلکہ اصل سوال ہے۔

مگر چہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلن کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی دے رکھی تھی مگر حقیقت میں یہ فیصلے خود دائرہ اس کے ہی تھے۔ مثلاً بنگال سرحد کمیشن کے راکین کے درمیان سبٹ سے متعلق ان کے دائرہ اختیار کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا 17۔ کمیشن کے دو راکین کا حیاں تھا کہ اس صورت میں کہ مائتہ اضلاع میں آسام سے دو تمام حصے شامل جو بنگال کا حصہ ہیں، اگر وہ سبٹ سے لگے ہوئے ہوتے نہ ہو، کمیشن کا تعین کر کے ور پھر انہیں مشرقی بنگال کو منتقل کرے۔ دیگر دو کے حیاں میں کمیشن کو آسام کے صرف ان اضلاع پر ہی غور کرنا چاہیے تھا جو سبٹ سے لگے ہوئے ہیں اور ان میں بھی ان اضلاع کے صرف ان مسلم اکثریتی علاقوں پر جنہیں سبٹ کے مسلم علاقوں کے ساتھ مشرقی بنگال میں شامل کیا جاتا ہے۔ ریڈ کلن نے اس سلسلے میں ماؤنٹ بیٹن سے ان سوالات پر فیصلہ طلب کیا کہ اگر مجھے ان دونوں آراء نے درمیان انتخاب کرنا ہے تو مجھے کچھ پس و پیش کے ساتھ آخری مذکورہ رائے کو ماننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمارے دائرہ اختیار میں استقلال کے لحاظ سے حتمی مفہوم ور 3 جون 1947 کے بیان کے پیرا گراف 13 سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ میرا یہ خیال بھی ہے کہ یہ بات کسی حد تک خلاف واقعہ ہوئی کہ سبٹ کو مشرقی بنگال میں شامل نہ جانے کے ساتھ ہی ان دیگر اضلاع کے بعض حصوں کو بھی مشرقی بنگال میں شامل کر دیا جائے جن کا سلیٹ سے متعلق فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو جغرافیائی طور پر اس سے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تاہم یہ ایک حد ہو سواں ہے، اور یوں کہ کمیشن صرف یہی چاہتا ہے کہ جو فائنل بھی سے سوئے گئے ہیں انہیں انجام دے، اس لئے یہ معلوم کرنا میرا فرض ہے کہ کیا اس سلسلے میں مجھے چاہیے اور

ہدایات دی جاسکتی ہیں تاکہ سارا کام کسی تنازعے کے بغیر انجام پا جائے۔ مجھے نہیں ملتا کہ دارالخوار میں جن اختلاف کئے جانے پر کوئی اعتراض کیا جائے گا لیکن میں ممنون ہوں گا۔ اگر جو ہدایات بھی دی جائے گی ہیں وہ جلد از جلد دے دی جائیں، کیوں کہ سبٹ سے متعلق کمیشن کی بات چیت 4 اگست، بروز پیر سے شروع ہونے والی ہے، اور مجھے 4 اگست بروز پیر سے پہلے اسے کسی نہ کسی فیصلے سے مطلع کرنا ہے۔

بعد میں ریڈ کلف کے پریجوینٹ سکرپٹری کرینوفر بیوٹنٹ نے کمشنر فیکس کیا کہ ہدایتیشن نے ریڈ کلف کو آہدہ کیا کہ پنجاب کی سرحد اور تحصیل فیروز پور کو ہندوستان کے دے کرنے کے فیصلے کو تہدیل کر دیں۔ اگر اب اس معاملے پر باختیار طریقے سے کوئی رائے دینا مشکل ہے کہ بہت وقت گزر چکا ہے مگر پھر بھی بیوٹنٹ کے کی بیان سے کمیشن کے غیر جانب داری پر حرف ضرور آ جاتا ہے۔ 18

کمیشن کے اختیارات میں کے اراکین کو منتقل نہیں کئے گئے تھے اس لئے واسرائلے کو رپورٹ پیش کرنے کا اختیار صرف کمیٹینوں کے سربراہوں کا تھا۔ اراکین کی یا ان کی طرف سے کوئی بھی رپورٹ ارسال نہیں کی جاسکتی تھی۔ جنس منیر (سرحد کمیشن کے ایک رکن) نے اعتراض کیا کہ یہ ان کے ترقی شریک کے خلاف ہے۔ ہذا سربراہ کی رپورٹ کو کمیشن کی رپورٹ تسلیم کئے جانے کے لئے آزادی ہند میں ایک ترمیم کی گئی۔ اس پر جنس منیر نے کہا کہ اس طرح تو کمیشن کے اراکین کی حیثیت کو گھٹا کر انہیں صرف متعلقہ جماعت کا ترجمان بنا دیا گیا ہے۔ اس تحدید کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی رکن سربراہ کے فیصلے پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا اور اس کی جانچ کر سکتا تھا۔ کمیشن کے سربراہوں سرحدوں کے تعین کے تمام تر اور بل ٹرکٹ غیرے اختیار سے حاصل ہونے سے وہ طرح طرح کے دباؤ کا شکار ہو گیا، اور یہ تمام امور ان لوگوں یعنی غیر مستقیم ہندوستان کے لوگوں کے علم و اطلاع کے دائرے سے ہم تھے جن کی زندگی ہمیشہ کے لئے تبدیل ہو جانے والی تھی۔

رفتہ روز پر اسرار بھی مختلف منتظموں کے مشوروں کے خلاف تھا۔ اس سلسلے میں واضح ترین آگاہی میں وقت پنجاب کے گورنر سر ایوان جینکلس کی طرف سے دی گئی کیوں کہ انہیں اس کے بدترین نتائج کا اندیشہ تھا۔ انہوں نے 11 جولائی 1947ء کو پیش کی گئی گورنر جنرل رپورٹ میں واضح اور غیر مبہم شکوک میں اعتبار دیا کہ:

☆ امارت دین پوری طرح بکھر کر رہ گئی ہیں۔ انہیں فیصلہ کن ضرب تقسیم کی پالیسی نے پانچنی جس کے تحت وہ پیشہ ورسوں سرحدیں کے بجائے ماتحت سیاست کار بن کر رہ گئے ہیں۔ آئی سی میں سے وابستہ ایک بھی غیر مسلم ہندوستانی مغربی پنجاب میں خدمات پیش کرنے کو تیار نہیں ہے، اور صرف ایک مسلم ہے جو ترقی پنجاب میں کام کرنے کو راضی ہے۔ غربت اور شکوک و شبہات پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تقسیم کا عمل واقعی بہت سست رفتاری سے ہو رہا ہے۔ تقسیم میٹھی کے اجلاس کی کمی کا غرض سے مشاہدہ ہے۔

جو کوئی نئی جنگ شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ اب جو وقت دستیاب ہے اس میں تقسیم کے عمل کو خوش اسلوبی سے انجام دے پانا ناممکن ہے، اور گریہم 15 اگست تک کوئی خائنشار نہ ہونے دیں اور اس کے بعد نئی حکومتیں سنبھالے میں گے تب بھی خوف ناک افراتفری پیدا ہو سکتی ہے۔ نظم و نسق کا معاملہ یہ ہے کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو محض چند دن یا ہفتوں میں مناسب انداز سے انجام نہیں دے جاسکتے۔ اور "فوری" احکام (جنہیں یہی جماعتیں بادل نخواستہ ہی قبول کریں گی) انتظامی مسائل کے حل میں ذرا ہی مددگار نہیں ہوتے۔

☆ سرحد کیش کے سربراہ جولائی تک نہیں آئیں گے۔ ان کے رفقاء نے حکومت پنجاب کو ایک دینی سوال نامہ دیا ہے جس کے جوابات جتنی بھی جلدی کی جائے جولائی سے پہلے تو نہیں کئے جاسکتے۔ اس کے بعد اگر تمام دستیاب معلومات کا موازنہ کر کے اسے خصوصی نقشوں میں منتقل کیا جاتا ہے اور اگر فریقوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے (انہوں نے بڑے ممتاز دیکھوں کی خدمات حاصل کی ہیں) یہ کہنا مشکل ہے کہ کیشن 15 اگست تک رپورٹ پیش کر سکے گا۔

☆ گریہم 15 اگست تک رپورٹ پیش نہیں کرتا تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ تنازعہ پیدا ہوگا کیوں کہ مسلمان اور سکھ رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں۔

☆ اگر کیشن 15 اگست تک رپورٹ پیش نہیں کرتا تو تنازعہ پیدا ہوگا کیوں کہ سکھوں کو "تصوراتی سرحد" منظور نہیں ہے۔

☆ نقطہ آئندہ صورت حال جو صدافرا نہیں ہے، مگر میں تو اپنا کام کرنا ہے اور دیکھا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ جائزہ شہری امور کے بارے میں ماؤنٹ بیٹن کی، سٹی کی طرف سے کیا شراہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ فوجی امور میں بھی، بحری فوج کو چھوڑ کر، ماؤنٹ بیٹن کی سمجھ بوجھ، تہمتی۔ اول انڈیا، سٹی کے تمام فیصلوں سے خارج ہوتی ہے۔ یہ پیغامات، جس کے چند حصے ہی یہاں ذکر کئے گئے ہیں، وہ اسے اے کے عہد فیصلوں کے خلاف دے گئے واضح، رصاف مشوروں کی نمایاں مثالیں ہیں۔ مگر یہ تمام مشورے بھی بے سود رہے۔

☆ پنجاب کے گورنر یوان جینکینس کے مشوروں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تقسیم سے متعلق ماؤنٹ بیٹن کی تمام تر حکمت عملی کسی کو جی وراٹھیر رر غور کرنے کا کوئی موقع دینے بغیر یہ کام جلد بازی میں انجام دینے کی تھی۔ کانگریس رہنماؤں کو، سرحدوں کے جلد تعین سے ہونے والے وقتی فیصلوں کی جرمہ دینے والی میڈوں میں پھانس دیا گیا اور آنکھیں مہمزمہ ساتھ ہو گئے۔ تقسیم کے منصوبے پر جس شدید نفرت کے ساتھ عمل کیا گیا اس کے بارے میں مولانا آزاد نے ایک بار یہ فیصلہ کرنے کی اپنی جلدی کیا تھی جسے تریباسب ڈک غلط سمجھ رہے تھے؟ اگر ہندوستان کے مسئلہ کا حل 15 اگست تک تلاش نہیں کیا جاسکتا تو پھر ایک عہد فیصلہ کرنے پر ماتم کیوں کیا گیا؟ میں نے بار بار کہا کہ درست حل تلاش کئے جانے

تک انتظار کرنا بہتر ہوگا۔ مگر اپنی سی بہترین کوشش کی مگر میرے دوستوں اور رفیقوں نے میری تائید نہیں کی۔ حقائق کی جانب سے آنکھیں بند کر لینے کے ان کے اس عجیب و غریب طرز عمل کی یہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی آنکھوں پر غصے یا مایوسی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شاید 15 اگست کی تاریخ طے کر دے جانے نے ان پر جا دو کر دیا اور وہ عجیب عمل شروع کے زبردست مائنٹ مین کی ہر بات منظور کرتے چلے گئے... 20

ریڈ کلف کا فیصلہ 12 اگست 1947 کو تیار ہو گیا تھا، جو 14 اگست کو پاکستان میں اقتدار کی منتقلی کے لحاظ سے بروقت تھا، مگر مائنٹ مین نے اپنے اثرات کا استعمال کر کے ریڈ کلف کو اپنا فیصلہ 13 اگست 1947 تک روک رکھنے پر آمادہ کر لیا۔ در تب تک دہکراچی کے لئے روانہ ہو چکے تھے۔ پاکستان 14 اگست کو وجود میں آ گیا اور 15 اگست کو ہندوستان دونوں وزرائیدہ ملکوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی سرحدیں کہاں ہیں، وہ خط انفصال کہاں ہے جسے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ کرنا تھا۔ آخر کار 17 اگست کو فیصلہ شائع کیا۔ اور جیسا کہ اندیشہ (پیش گوئی) تھا، اس کے ہینک تباہ کن نتائج سامنے آئے۔ مائنٹ مین نے اپنے کنڈرمان چیف جنرل تک کا گہرے تجربے پر مبنی انتظامی مشورے کو نظر انداز کر دیا کہ جس نے آگاہ کیا تھا کہ یہ بات پچھل جانے کے بعد کہ فیصلہ تیار ہے ہونے والی تاخیر سے وحشت ناک افواہوں کو رادے کی جس کے بہت نقصان دہ نتائج سامنے آئیں گے 21۔ یہ مشورہ بھی اکارت گیا۔ اقتدار کی منتقلی پوری طرح فرضی سرحدوں کی بنیاد پر عمل میں لی گئی اور ریڈ کلف لکیر جس حد باری میں کھینچی گئی تھی وہ پوری طرح المناک طور پر ناکام ثابت ہوئی اور اپنے پیچھے نئے متعین سرحدوں کے ساتھ ساتھ بہت سی مستثنیٰ پریتا نیاں بھی چھوڑ گئی۔

مائنٹ مین، نہرو اور جناح کے اس اجتماعی نتائج کے پیش نظر کہ کمیشن اپنا کام 15 اگست سے پہلے مکمل کر لے ریڈ کلف نے اپنا فیصلہ 12 اگست کو پیش کر دیا۔ پھر مائنٹ مین نے، وہ بارہ غور کرنے کے بعد، ریڈ کلف اتے 15 اگست تک روک رکھنے کو کہا۔ ریڈ کلف اب تک تھک چکے تھے اور اپنے آپ کو پھنسا ہو محسوس کر کے ہندوستان چھوڑ کر جانے کے پھر میں تھے صاف انکار کر دیا۔ اس کے باوجود مائنٹ مین نے فیصلے کو 16 اگست تک جاری نہیں ہونے دیا کیوں کہ اس دن انیس ہندوستان اور پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ اس پر باضابطہ بات چیت کرنی تھی، حالانکہ نہرو کے ساتھ وہ اس بارے میں غیر رسمی طور پر پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ آخر یہ فیصلہ 16 اگست کو گزٹ میں شائع کیا گیا۔ اس کے اثرات دیر سے دیر سے اضلاع واران سے نیچے کی سطحوں تک، جہاں اصدا ان کی اہمیت تھی، کب پہنچے اس کے بارے میں کچھ جان پانا ناممکن ہے۔ لیکن ہندوستان عملاً نو پہلے ہی تقسیم ہو چکا تھا۔ ایوانا کے اصدا ان سے کسی دس پہلے ہی سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد اپنے گھریاں چھوڑ کر جانے لگی تھی۔ اس کا جانا نہ فیصلے نے نہ جانے کتنے ناقابل بیان جرائم اور لاپرواہیوں کو جنم دیا۔ شاعروں نے اس لیے پر توجہ کیا: یہ کون سا جرم شخص ہے جس نے اپنے جتنے ہوئے قلم سے میری دور وطن کے سینے پر بگناہوں کے خون کی گہری لکیر کھینچ دی 22۔

کانگریس اور تقسیم کا منصوبہ

آر سی جیمز نے اپنی کتاب اسٹورنگل ہار فریڈم میں کہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے دوران ماؤنٹ بیٹن کو اس کا یقین ہو گیا تھا کہ کیبنٹ مشن منصوبے کی بنیاد پر کسی منتشر حل کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ کہ ہندوستان کی فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم ناگزیر ہے۔ انہوں نے ٹیل اور نہرو دونوں کو اس کا یقین دلایا اور پھر دھیرے دھیرے اسے تمام کانگریس رہنما اس کے حامی ہو گئے۔ آزاد، موزے اور کئی دیگر لوگوں نے اس معاملے میں نہرو اور ٹیل کی مذمت کی ہے اور انہیں ہندوستان کی بد بختانہ تقسیم کا اصل ذمے دار قرار دیا ہے۔ مگر ٹیل یا نہرو کی مذمت کرنے پر یہ کہنے سے پہلے کہ وہ حیدر آباد ماؤنٹ بیٹن کی عیوان چال بازیوں، سے دھوکا کھائے یہ یاد کر لینا بھی مناسب ہوگا کہ کانگریس 1934، 1942، 1945 اور مارچ 1947 کو ایسی منتشر قرارداد منظور کرتی رہی تھی جن میں راست یا باطلہ طور پر پاکستان کو تقسیم کیا گیا تھا۔ گاندھی ورنہرو تقسیم کے مکان کو قرین قیاس قرار دے چکے تھے۔

یہی وہ پس منظر تھا جس میں حکومت برطانیہ نے 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیا نہرو نے اس اعلان سے متاثر ہو کر اقتدار کی حتمی منتقلی کے لئے ایک تاریخ طے کرنے کے فیصلے کو دانش مندانہ و جرأت مند تاثر دیا جس کے دور میں نتائج ہوں۔" 23۔ اس طرح ہندوستان کی وحدت و یکپارچہ کے لئے دیوں اور کیبنٹ مشن کی تمام عزت طلب کوششیں، جن میں سلطنت برطانیہ کو بھی ایک کردار دیا گیا تھا، بے سود محسوس کی جانے لگیں۔ بینڈراں مہون نے لکھا ہے: "ہندوستان بے جا ہے، پاکستان سرخو راہی کسی، بے ایک حقیقت میں چٹا تھا۔ اس جناح کو اس کی ہی تشنگی ہوتی۔ انہیں بے بھی ایک پورے چھ صدیوں و۔ پاکستان کی طلب تھی۔ لیکن ایک قدر رمل کی حالت، اگرچہ منقسم، مسلم ریاست پاکستان کو حاصل کر لینا جناح کی حیرت انگیز کامیابی تھی۔ یہ کسی ناگزیر تاریخی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فرد، حد کے علمبرداروں کا نتیجہ تھا۔ یہ صرف جناح جو منقسم حق، سرسکندر، حیات اور خضر پر قابو پا سکے تھے۔ ان کی طرف سے پاکستان کی مخالفت کے باوجود، جناح نے بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں کو اس کے مطالبے کی حمایت میں متحد کر لیا۔ ایسا کوئی اور مسلم رہنما نہیں تھا جو کامیابی حاصل کر پاس تو وہ اس کے لئے کوشش بھی کر سکتا۔ پاکستان وجود میں آئے۔ باقیات و تہ جناح کی مستقل مزاجی کی وجہ سے۔"

وہ دہری طرف کی سی ایس۔ وہ ہنگامی رکھنے والے ملک رام نے اس سے مختلف جائزہ پیش کیا ہے: "یہ ساف کرنا ظاہر رہی ہے کہ ہندوستان میں، بے استقامت، جنگ کے بعد حکومت برطانیہ، اور کانگریس، پیچھلک لاؤرنس، اعلیٰ جیسے لوگوں کی ہندوستان کو متحد رکھنے کی ہمت پر خاموش، تشویش کی تلاش کی اور آج بھی کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کی تشکیل کرنے میں تاریخ کی بارش کی یہ نگہوں کے ساتھ رہا کہ جس کا ایک حصہ خود انہیں کے پیش راویں کا پید کردہ تھا۔ مسلمان وادی ریاستوں، بے برہنہ کی قدر کو برقرار رکھنے کے لئے دیر پر باندھے گئے ہندوؤں کا کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی یہ بے تقسیم رہا (پوری

طرح) مشکل ہے کہ جنانہ تاریخ کے عمل کو متاثر کرنے والے ایک فرد واحد کی نہایت نمایاں مثال ہے، کیوں کہ جنانہ نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا۔ میں اس رائے سے اختلاف رکھتا ہوں۔ میرا اپنا قیاس چھوڑ ہے، اور یہ کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے لئے اکیلے جنانہ نہیں انگریزوں اور مسلم اور غیر مسلم ہندوستانی لیڈروں (ہندو اور دیگر) کا بھی کردار رہا ہے۔ 24۔ مگر یہ سب باقی رہتا ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔

ان واقعات کے بارے میں ایک نہایت جہیزت افروختہ لے میں حدس قانون دس سر جہیز لال سیکل وارنہ اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی تشکیل باہمی میرسکان اور انہما و تفہیم کا نتیجہ نہیں تھی اور اس کے تمام متعلقہ فریق ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیونٹیشن کے منصوبے کو ایک پارٹی (کانگریس) کے پس و پیش کے روپ سے باک کر دیا، اور یہ کہ متحدہ ہندوستان، ان (کانگریس) کے غوش میں آپڑتا مگر انہوں نے سیاسی سوت بھونچا ہونے کے سبب اسے اٹھا کر پھینک دیا اور اپنی پہنچ سے دور کر ڈالا۔

جی آر منڈا نے اپنے مکالمے میں ایڈی ایڈیٹس ایڈیٹس آف ایڈیا 1935-47 میں ذکر کیا ہے کہ نہرو اور چیمبل ہندوستان کی تقسیم سے متعلق ہو گئے کیوں کہ انہیں اقتدار کی حرص تھی۔ نہرو کے مطابق فوری مسدودیت کو مزاج اور افراطی کی طرف تیزی سے بڑھنے سے روکنا تھا۔ چیمپے پٹ روکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس کی طرف سے تقسیم کی منظوری کوئی فوری رد عمل نہیں تھا جیسا کہ اس وقت نظر آتا تھا۔ یہ اس عمل کا انہی متعلقہ جہیز ایڈیا مسلم لیگ کے لہور جلاس میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد شروع ہوا تھا۔ گاندھی نے دو قومی نظریہ اور ہندوستان کی 'چیمپے پٹ' کی مخالفت کی تھی مگر انہوں نے 1940 کے آس پاس کہا تھا: 'مجھے آٹھ کروڑ مسلمانوں کو باقی ہندوستان کی مرضی پر چھوڑنے کے مجبور کرنے کا کوئی مددستہد پر مبنی طریقہ نہیں آتا، باقی لوگوں کے پاس اکثریت کی تھی، ان طاقت کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں بھی وہی حق خود ارادیت ملنا چاہئے جو باقی ہندوستان کو حاصل ہے۔ ہم ابھی ایک مشترکہ خاندان ہیں اور اس کا کوئی بھی فرق تقسیم کا دعوہ کر سکتا ہے'

دو سال بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی نے کرپس کی تجویز سے متعلق اپنی قرارداد میں یہی خیالات پیش کئے جب اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی بھی ملاقاتی اکائی کے لوگوں کو ان کی مدد شدہ اور تقسیم شدہ مرضی کے خلاف ہندوستانی زمین میں رہنے پر مجبور کرنے کا کوئی خیال نہیں رکھتی۔ لیگ کے پراپیگنڈے اور حکومت کے ساتھ سیاسی راہبرسم ہونے کے زیر اثر تقسیم کے بارے میں کانگریس کے موقف میں دھیرے دھیرے نرمی آتی گئی۔ 1944 میں، گاندھی نے جناح کے ساتھ بات چیت کے دوران نہ صرف تقسیم کے اصول کو تسلیم کیا بلکہ سرحدوں کی نشاندہی کے طریق کار پر بھی بات کی، 1946 میں کانگریس نے کافی مغز ماری کے بعد کمیونٹیشن کے منصوبے کو منظور کر لیا جو ایک ذہنی ذہانت سے سٹگی ڈسٹانچ اور ایک سیاسی مرکز کی حکومت پر مبنی تھا جس کے برصغیر کی وحدت کو برقرار رکھنے کے اختیارات یا وسائل کا مل ہونے کا کوئی امکان

نہیں تھا۔

اس طرح کانگریس پارٹی نے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ اس وقت ان میں کوئی نہیں کی تھا جو اٹھ کر بھتا کہ 'ہندوستان کی جغرافیائی وحدت کی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا'۔

اے آئی سی سی اجلاس، 14-15 جون 1947

3 جون کے اعلان کے مطابق، ماؤنٹ بیٹن کے تقسیم کے منصوبے پر قرارداد منظور کرنے کے لئے، کل ہند کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کا ایک خصوصی اجلاس دہلی میں 14 اور 15 جون 1947 کو طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں مجورہ تقسیم کے خلاف کئی آوازیں اٹھیں۔ ان میں سے ایک آواز سندھ کے چوتھے سربراہ کی بھی تھی جنہوں نے قرارداد کو 'جنان کے زیر قیادت شدہ پراکٹروں مسلم لیگ کے ہیپ میل کے ہتھکنڈوں کے آگے مکمل خود سپردی قرار دیتے ہوئے اس پر شدید نکتہ چینی کی۔ اس قرارداد کے خلاف بولنے والے کانگریس رہنماؤں میں برہمچاریاں بھی شامل تھے جو آخر تک برہمچاریاں کے ساتھ اس کے خلاف رہے۔ انہوں نے شدت جذبات سے تقریریں کی آواز دررند تھے۔ دہلی کے ساتھ تمام مندوبین کو اپنی تکلیف میں شریک کرتے ہوئے یہ قرارداد لاپرواہی کی آواز ہے۔ ہم، حکومت مسلم لیگ کی دہشت جید، کرنے والے حربوں سے حواس باختہ ہو گئی ہے اور یہ کہ تقسیم کو تسلیم کرنا غدار کی اور خود سپردی کی ہوتی ہے۔ ہمیں متحدہ ہندوستان کے خواہ اپنے پرہان چڑھائے ہوئے شعبہ اعلیٰ کو قربان کرنے کے بجائے برہمچاریاں کے چھوڑ دینے جاری رہنے کی تکلیف برداشت کرنی چاہئے۔ ہمیں ملک کے اتحاد اور تہذیب کے تحفظ کے لئے ضرورت پڑے تو انگریزوں اور مسلم لیگ دونوں سے لڑنے کے کمر کس لینی چاہئے۔ انڈین کی تہذیب کا حیرت انگیز کرنے والی تائید کی ضمانت کانگریس قیادت کے لئے خاصا انتہائی تھی۔ اس اجلاس میں، دیگر بڑے والوں میں وہیاد رہے پرکاش نارائیں نمایاں طور پر شامل تھے۔ لوہیا نے منکوں میں اہم ذہن (وہ خود اور سچے پرکاش نارائیں)، مہاتما گاندھی اور عبدالغنی خان کو جو انگریزی اور تقسیم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔

وہیاد کے مطابق، سالانہ آزاد اجلاس کے دنوں دن میں چھوٹے سے کمرے میں یہاں، ہم سب جہاز ہوئے تھے، ایک کھارے کمرے پر بیٹھے رہے، کھانا سگریٹیں پھونکتے ہوئے، اور، کٹھن خا موش، ایک خفا بھی، لے بغیر۔ اوشاید تائین میں تھے۔ لوہیا نے یہ کہتے ہیں کہ 'لیکن ان کا یہ فیہر کرنا کہ ایک ہیں جو تقسیم کے خلاف ہیں ان کی مانگی تھی۔ اجلاس میں تو وہ کھانا موش رہے مگر پھر بھی ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک مستحکم ہندوستان کے ورہ بھی رہے۔' میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ تقسیم سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے غیر رسمی مذاقوں کے دوران اپنے طریقے سے اس مخالفت بھی کی۔ مگر یہ ایسی مخالفت تھی جیسے اس چیز کے خدمت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھے۔ اس کی وہ مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مخالفت اور خدمت کی ایک عجیب و غریب آمیزشی تھی، ایک ایسے ضمیر میں جو یا تو مندرجہ دانش مند تھا یا پھر بہت زیادہ چمک دار۔ مونا

آزاد کے غمیر کی تھوڑی لینا دلچسپ ہو سکتا ہے کیوں کہ مجھے اکثر دانش اور چٹک دارئی کے کچھ روپائے پر شبہ ہوتا ہے۔ صرف مولانا آزادی نہیں تھے جسوں نے لوہیا کے ایسے تبصرہوں کے زبانی کورے کھاتے۔ کئی اور بھی تھے جن کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک روا رکھا۔ اس کے علاوہ کانگریس صدر کے بارے میں تبصرے کرتے رہے۔

لوہیا کہتے ہیں کہ ان اجلاسوں میں آچہریہ کرپانی کی حالت بڑی قابلِ رحم نظر آئی۔ وہ اس وقت کانگریس کے صدر تھے۔ وہ اجلاس کے دوران ماستر کے سہارے اوجھ لیٹے ہوئے اونگھتے رہے۔ بحث کے دوران ایک موقع پر ہاتھ کا مدھی نے کانگریس صدر کے نڈھال غصے ہونے کی طرف اشارہ کیا اور میں نے حدودِ رجحانہ کر انہیں بانہہ پکڑ کر جھجھکوز دیا۔ اس پر انہیں خود میں کہا کہ ان کے سر میں شدید درد ہے۔ ان کا تقسیم کے خلاف ہونا پر غصوں رہا ہوگا کہ یہ ان کا ذاتی دکھ بھی تھا۔ آزادی کے لئے لڑنے والی اسی جماعت (کانگریس) پر، اس کے کرب و اہلا کے اسی سخت ترین معے میں ضعیفی اور نڈھال ہوئے گہرے پڑ رہے تھے۔

لوہیا نے اپنے سوشلسٹ دوستوں تک کو نہیں بخشا۔ وہ پنا تبصرہ جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں: "خونِ مہدائیں ر خاں نے بس دو جملے بولے۔ انہوں نے اس بات پر انسوؤں نہ ہر کہا کہ ن کے رفقاء نے تقسیم کے اس منصوبے کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ب ن کے دوست ایک ذریعہ رہی مہربانی کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں مجوزہ رے شادی کے تحت ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ہی آزاد رہنے کا متبادل بھی شامل ہے یا نہیں؟۔ پھر انہوں نے پورے اجلاس کے دوران کسی بھی موقع پر کوئی اور بات نہیں کی کبھی کہ وہ بھی گہری تھلیف محسوس کرتے ہوئے ہوئے۔"

لوہیا جے پرکاش نارائین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تقسیم کے خلاف پچھلے مگر یہی رے زنی کی اور پھر پورے اجلاس کے دوران چپ رہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ملک کی تقسیم کے بارے میں درٹک کہنی میں جو انداز بحث اختیار کیا جا رہا تھا کیا وہ اسی سے ماہوس تھے؟ یا پھر انہوں نے ساری قیادت کے تقسیم کو قبول کر لینے کے معاملے میں متحدہ ہو جانے کے پیش نظر خاموش رہنا مناسبت سمجھا؟ ان کے طرزِ عمل میں، شاید بعض موقعوں پر صحت مند اندر عمل ظاہر کرتے مگر بیشتر اوقات موقع شناسی کا مظاہرہ کرنے کی آمیزش پائی جاتی ہے، جو بلاشبہ بڑی چڑھانے والی آمیزش ہے اور ہی لئے کبھی کبھی مجھے ان پر سخت غصہ بھی آیا۔

دوسری طرف وہ بیا خود احتسابی میں بھی اتنے ہی دھاردار نظر آتے ہیں: تقسیم کی میری مخالفت مسلسل اور ہزارہ تھی مگر لگتا ہے اس میں منطوق یہ سنجیدگی نہیں تھی اور اب یہ آتا ہے کہ اس میں کچھ بے سر پن بھی تھا۔ کچھ بھی ہو میری مخالفت سے پہلے تو جیتے نہیں تھے، بس یہ تھا کہ یہ بات آئندہ کے لئے درج ہو جاتی کہ ایک مجاہد آزادی نے ب اثر ہی اس کی صحت مند مخالفت کی۔ پھر بھی، میرے جیسے کسی شخص کی جانب سے بھی تقسیم کی سنجیدہ مخالفت نہ ہونا اس □ داری و قوت کی

گہرائیوں کو بڑھاتا ہے جس میں ہم لوگ بشمول مجھ معمولی شخص کے گرے پڑے تھے۔ مجھے اپنی مخالفت کے بغیر پہلوں و فہر کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اسی اجلاس کی اہم بات مہاتما گاندھی کا اظہار خیال تھی۔ اس کے بعد لوہیا اس عظیم شخص کے بظاہر وہاں کی کلمات کی تفصیل پیش کرتے ہیں اس جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے جسے دراصل، نمی نے پیدا کیا تھا، ایک مثل و رملک گیر تنظیم دی تھی، اور آزادی کی جذبے سے سرشار کیا تھا۔ لوہیا یاد کرتے ہیں: میں خاص طور پر ان دو نکات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو گاندھی نے اس اجلاس میں پیش کئے۔ انہوں نے بلکہ شکاری سب سے پہلے میں جناب نہرو و سر دار پٹیل سے کہا کہ انہوں نے تنظیم کے منصوبے کے لئے بانی بھرنے سے پہلے اس کے بارے میں نہیں متعلق نہیں کیا۔ اسی سے پہلے تو گاندھی جی اپنی یہ بات پوری کرتے جناب نہرو قدرے جذبات میں سرخچ میں ہوں پرے کہ انہوں نے ان کو اس بارے میں پوری صرح باخبر کر رکھا تھا۔ جب مہاتما گاندھی نے یہ بات دہرائی کہ انہیں تنظیم کے منصوبے کی کوئی خبر نہیں تھی تو جناب نہرو نے اپنی بات میں تھوڑی ترمیم کی۔ انہوں نے کہا کہ فو اکھائی کافی حد تک بہت تھی اور اگرچہ وہ اسی منصوبے تصورات یاں نہیں کر سکتے تھے مگر انہوں نے گاندھی جی کو اس کے بارے میں موئے طور پر تحریری خط لکھ دی تھی۔

اس کے بعد وہ یہاں باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: میں اس معاملے میں مہاتما گاندھی کی بات ہی مانوں گا۔ جناح نہرو کی نہیں، اور کون سے جو یہاں نہرو کو چھوڑ کر کہہ کر ایک حرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جناب نہرو اور سر دار پٹیل کی جانب سے تنظیم کے منصوبے و منظر کرے جانے سے پہلے مہاتما گاندھی کو اس کی اطلاع تھی یا نہیں۔ جناب نہرو یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کو خط لکھے تھے جن میں فرض اور غیر ہم معصوات فراہم کی گئی ہوں گی۔ اس تمام معاملے میں یقینی طور پر رازداری کا ایک پہلو بھی تھا۔ سنا ہے جناب نہرو اور سر دار پٹیل نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اس معاملے کے طے ہو جانے سے پہلے اس کے بارے میں گاندھی جی کو بتانا مناسب نہیں ہوگا کیوں کہ وہ اس سے ڈر کر پیچھے ہٹ سکتے تھے۔

اب گاندھی نے نہرو اور پٹیل کی جانب رخ کر کے اپنی اگلی بات کہی۔ وہ ان کے افکاروں میں، وہ چاہتے تھے کہ کانگریس پارٹی اپنے رہنماؤں کے وعدوں کا حتمی کرے۔ ہذا انہوں نے خواہش کی کہ کانگریس تنظیم کے اصولوں و تسلیم کر لے۔ اور وہ اسے قبول کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد سے متعلق عدالت کرے۔ سے برحق کوئی خدمت و رہا سے اس سے پہنچا ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی طرف تقسیم کو منظور کے جانے کے بعد وہ اقتدار سے ہٹ جائیں۔ کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ کی تقسیم کے عمل کی کسی تیسرے قرین کی مداخلت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

وہاں کی نظر میں یہ حکمت عملی کی ایک زبردست ضرب تھی۔ گاندھی کے مہاتما ہونے کے ساتھ ہی سیاسی ہوں کا بار ہونے کے بارے میں بہت چٹکنا جاتا ہے لیکن جہاں تک میرا علم ہے اس زبردست اور چالانی بھری تجویز پر بھی شک کچھ پوری توجہ نہیں دی گئی ہے۔

اس کے بعد وہ بیان لکھا ہے کہ سرحد کی گاندھی کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب اس تجویز کو بالکل ناقابل عمل قرار دے کر کہ اس پر کھل کر نکتہ چینی کرنے والے پہلے اور واحد شخص تھے، جس کے بعد کسی اور کو اس کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ (اس لئے) ان کی اسی مخالفت پر غور ہی نہیں کیا گیا۔ میں نے خان صاحب سے زبردست جرح کی کہ اس تجویز کا ناقابل عمل ہونا ہی تو اس کا حسن ہے، اور یہ کہ اگر جناح ورکانگریس کے نمائندے انگریزوں کی مدد کے بغیر تقسیم کا عمل انجام دینے پر متفق نہیں ہو پائے تک بھی ہندوستانی خسارے میں نہیں رہے گا۔ لیکن ان 'وہابیوں' پر کافی دھڑکنے والا کون تھا؟ تجویز اپنے آپ میں چالاک بھری یقیناً تھی مگر اس بات کے پیش نظر کہ کانگریس کی قیادت اتحاد کی قیمت آزادی خریدنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اس کی کوئی سی سی اہمیت نہیں تھی۔

لوہیا اب کانگریس کی 'ترموری' کی طرف رخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 'نمبر ۱ اور ٹیبل حضرات نے اس اجلاس میں گاندھی جی کے نہایت جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ ان دنوں سے میری کچھ تیکھی جھڑپیں بھی ہوئیں جن میں سے کچھ کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گا۔ مجھے اس وقت جو بات سب سے حیرت انگیز نظر آئی اور اب بھی نظر آتی ہے اور اب میں اسے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہوں یہ تھی کہ ان دونوں منتخب پیروں نے اپنے پرومرشد کے تین حد درجہ سخت و شدید رخ اختیار کیا تھا۔ اس میں نفسیاتی مرض جیسا کوئی پہلو ضرور تھا۔ لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے دل میں کچھ ٹھن رکھا تھا اور جب انہیں محسوس ہوا کہ گاندھی جی اس میں حائل ہو گئے تو وہ اول قول پر تر آئے۔'

اسے آئی سی سی کے اجلاس میں نمبر ۱ اور ٹیبل کے ساتھ لوہیا کی جو تیکھی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان کے حوالے سے ٹیبل نے لوہیا سے کہا کہ وہ تقسیم کے بعد ہندوستان کی صورت حال سے متعلق ساری باتوں کو بھول جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وجناح سے 'ڈنڈے' کی زبان میں بات کریں گے۔ میں پر لوہیا کا جواب تھا کہ اب تک تو وہ سردار کی لگوار کی زبان سننے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ ان کی 'ڈنڈے' کی زبان بھی سننی پڑے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہندوستان کی آزادی کی جگہ سپہ سالاروں کی طرح لڑتے ہیں تو ہم نے بھی سپاہیوں کی ضرورت ٹرائی کی ہے۔

ماؤنٹ بیٹن شجادیہ سے متعلق قرارداد میں دو قومی نظریے کا منفی ذکر کرنے کی رائے دی گئی۔ نمبر ۱ کی طرف تیار کردہ مسودے میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی لئے لوہیا نے اس میں ترمیم پیش کی۔ گاندھی نے اس کی حمایت کی۔ ترمیم میں واضح طور پر کہا گیا تھا: 'جغرافیہ، پیاروں اور سمندروں نے ہندوستان کو ویسا بنایا ہے جیسا وہ ہے اور کوئی بھی انسانی طاقت اس کی شکل و صورت کو تبدیل نہیں کر سکتی اور نہ اس کی فیصلہ کن تقدیر میں مزاحم ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی جس شبیہ کو ہم اپنے دلوں و دماغ میں بسائے ہوئے ہیں وہ، اور ہمیشہ وہی رہے گی اور ہندوستان میں موجود دو قوموں کے جھوٹے نظریات سب کی طرف سے مسترد کر دیئے جائیں گے۔'

[ورکنگ کمیٹی نے یہ قرارداد اس ترمیم کے ساتھ منظور کر لی] مگر جب پرلوہیا نے یہ ترمیم پیش اور گاندھی نے اس

کی حمایت کی تھی تو نہرو نے غصے میں کہا تھا کہ جنانہ کے خیالات ان لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہو گئے ہیں اور وہ وقت آن سے ہی بحث میں الجھے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان لوگوں کو آپس میں بھائی کہنے کی یاد دہانی دے سکتی ہے جو ایک دوسرے کا گلا گانتے رہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے خانہ جنگی کی جس میں تین سے چار سو ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہلاک ہوئے مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی نہیں رہے۔ اس اہم نکتے پر گاندھی نے مداخلت کی ایک بار پھر بہت موثر انداز سے اور تقسیم کی قرارداد کو ال سی سی کے ذریعے منظور کر لیا۔ گاندھی کی دل گہرائیوں اور مایوسی کے رنگ میں بڑے ڈاکٹر ال سی سی اس مرحلے پر، ماؤنٹ بیٹن کے منصوبہ تقسیم کو منظور کرنے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے و مسترد کرنا جی ہے تو دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ مسترد کئے جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نئے رہنما تلاش کرنے ہوں گے جو ایک نئی ورکنگ کمیٹی تشکیل دیں اور حکومت چلانے کے بھی بل ہوں۔ اس مرحلے پر امن و امان برقرار رکھنا نہایت زبردستی ہے۔ کانگریس ہمیشہ پاکستان کی مخالفت رہی ہے۔ پھر بھی، میں اب اسے قبول کے جانے کی اپیل کرتا ہوں۔ کبھی کبھی حد درجہ ناگوار فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ 25

راجپنڈ پر سرد نے تقسیم کو کیوں قبول کیا اس سے اس اقتباس سے سمجھا جاسکتا ہے: یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ یہ ورکنگ کمیٹی اور خاص طور پر اس کے مرکزی کابینہ میں شامل اراکین تھے جنہوں نے تقسیم کے منصوبہ کو تسلیم کیا تھا۔ (انہوں نے) ایسا اس لئے کیا کہ وہ اس وقت ملک میں موجود صورت حال سے بیزار ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ فسادات روز کا معمول ہو گئے نہیں روکنے سے عاجز ہے کیوں کہ مسلم لیگ نے وزیر جگہ جگہ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ اس طرح ٹکرم، نسل چلا پانا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ تقسیم کو منظور کر کے ہم کم از کم اس علاقے میں جو ہمارے پاس بچ رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلا سکیں گے، ملک کے بیشتر حصوں میں امن و امان برقرار رکھ سکیں گے اور ایسا اتنی دیر نہیں لے گا کہ بہترین خدمات انجام کر سکیں۔ لہذا ہمارے پاس تقسیم کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔

نمبر 25: تقسیم کے منصوبہ کو کسی وجہ سے تسلیم کیا اس کی گواہی لیونارڈ مورلے کے اس بیان سے ملتی ہے:

پنڈت نہرو نے، نیکل بریجر، ہون کے سوانح نگار تھے، کو بتایا: (1956 میں، ہندوستان کی تقسیم کو قبول کرنے کے اسباب) میں سمجھتا ہوں کہ وجہ تھی حالات کا جبر اور یہ احساس کہ ہم موجودہ طریقے پر چلتے ہوئے اس قحط یا قحط سے نجات نہیں پاسکیں گے، حالات مد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ احساس بھی کہ گرجن حالات کے ساتھ ہندوستان کے لئے آزادی حاصل بھی کر لی تو یہ ایک بہت کمزور ہندوستان ہوگا؛ یہ ایک ایسا وفاقی ہندوستانی ہونا جس میں وہابی میں شامل کایوں کے پاس نہیں زیادہ اختیارات ہوتے۔ اس طرح وسیع تر ہندوستان کو مستقل پریشانیوں اور بکھراؤ کی حالتوں کا سامنا رہتا۔ اور یہ حقیقت بھی کہ ہمیں مستقبل قریب میں آزادی حاصل کرنے کی

کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ لہذا ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اور کہا کہ چلو ہم ایک منصوبہ ہندوستان کی تعمیر کریں۔ اور اگر دوسرے لوگ اس میں نہیں رہنا چاہتے تو ہم انہیں اس میں رہنے کے لئے کیسے اور کیوں مجبور کریں؟ تاہم، جیسا کہ آری بھندو نے کہا ہے پنڈت نہرو نے 1960 میں موزلے کے بات چیت کے دوران سچائی کے زیادہ نزدیک تھے جب انہوں نے کہا کہ: 'سچ یہ ہے کہ ہم تنہا بوسے تھے، اور ہماری عمریں بھی بڑھ رہی تھیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی رہا ہوگا جو دوبارہ جیل جانے کی صعوبتیں برداشت کرنے کی حالت میں ہو، اور اگر ہم متحدہ ہندوستان کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے جیسا کہ ہم چاہتے تھے تو ظاہر ہے تھے جیل ہی را منتظر تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جل رہا ہے اور لوگوں کے مارے جانے کے بارے میں سن رہے تھے۔ تقسیم کے منصوبے نے ایک راہ نجات دکھائی اور ہم اسی پر ہو گئے۔'

نہرو نے مزید کہا: 'لیکن اگر گاندھی سے ہمیں روکا جاتا تو ہم اپنی شرائی جاری رکھتے اور انتہا کرتے۔ عمر بھر نے قبول کر لیا۔ ہمیں تو قلع تھی کہ تقسیم ایک ماضی مرحلہ ہوگی اور یہ پاکستان کو ہمارے پاس واپس آنا ہوگا۔ ہم میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مارکٹ اور کشمیر کا بحران تعلقات کو جس قدر کشیدگی اور تلخ کر دیں گے۔ یہ بیانات ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں مگر ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے۔ اور اس میں سچائی بھی بہت ہے۔'

نہرو کی طرح، گاندھی نے بھی آخر کار نہ صرف پاکستان کے مکان بلکہ اس کے ناگزیر ہونے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے 1942 میں ہوسٹل میں کہا کہ 'میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ہندوستان کا بنوارہ چاہتی ہے تو ان کے لئے تقسیم کی جانی چاہئے، اور 1944 میں انہوں نے اس سلسلے میں جناح کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی۔ مگر اس کے باوجود، جب آخری فیصلے کا لمحہ آیا تو انہوں نے 3 مارچ 1947 کو مارنٹ ہٹل کے ساتھ ملاقات سے پہلے کہا: 'اگر کانگریس تقسیم کو قبول نہ کرنا چاہتی ہے تو یہ میری لاش پر ہی ممکن ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ہندوستان کی تقسیم پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ میں، اگر مجھ میں طاقت ہوتی، کانگریس کو اسے قبول کرنے دوں گا۔ آزاد کے مطابق، مارنٹ ہٹل سے ملاقات کے بعد گاندھی میں زبردست تبدیلی آئی۔ اب گاندھی اس (تقسیم) کے خلاف اتنی شدت سے نہیں بولتے تھے اور وہی دہل دینے لگے تھے جو پہلے مارنٹ ہٹل نے پیش کی تھی۔ میں نے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں سمجھنے کی کوشش کی مگر انہیں متاثر نہ کر سکا۔'

راجیندر پر ساد کے مطابق، 'مہاتما جی کو اندیشہ تھا کہ اسے (تقسیم کو) قبول کرنے کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ نظم و نسق چلانے کے لئے داروؤں نے پایا کہ اس طرح کا نہیں چلے گا اور یہ کہ یا تو ملک کو تقسیم ہوگی یا ٹک کے ساتھ چلی جائے گی، تو انہوں نے چپ رہنے اور تقسیم کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔'

نمبر وٹے دوسرے دن اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اہم ترین کام ایک طاقت ور مرکزی حکومت قائم کر کے راج اور فرائض کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے حالات پر قابو پانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے آگے خود سپردگی کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کانگریس مسلسل اس بات کی حامی رہی تھی کہ کسی بھی اکائی کو ہندوستانی یونین بھی رہنے کے لئے مجبور نہ کیا جائے۔ یہ کہہ خط ہونا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی ڈرگنی تھی اور اسی نے اس نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ یہ بہت دورست ہے وہ اس وقت ہر طرف چھائے ہوئے جنوں سے مدد پریشان تھے۔ تقسیم بے گناہ شہریوں کے قتل سے بہتر تھا۔ نمبر وٹے کے بعد سردار بلوہ بھی اپنی پُر اثر تقریر میں 3 جون کے منصوبے کی چوری حمایت کی۔ وہ آزادی کے اس خیال سے مکمل طور پر غیر متفق تھے کہ کابینہ مشن منصوبہ بہتر تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران مہوری حکومت کے تجربے کی روشنی میں کابینہ مشن منصوبے کو دیکھتے ہوئے، ہمیں 16 مئی کے بیان پر کوئی فیسوس نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا ہوتا تو سر ہندوستان اس کی راہ پر چل پڑتا۔ آج ان کے پاس 75 فیصد ہندوستان ہے جسے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی دے رہا ہے۔ لیگ باقی ملک کی ترقی کے لئے کام کر سکتی ہے۔

آخر میں کانگریسی صدر آچار یہ کر پلائی نے اظہار خیال کیا:

ہندو اور مسلم فرقوں نے تشدد کی بدترین مظاہروں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا ہے۔ میں نے ایک ایسا کٹواں دیکھا ہے جس میں 107 عورتیں نے اپنی عزت بچانے کے لئے اپنے بچوں کے ساتھ کود گئیں۔ ایک اور جگہ، جو ایک جہالت گاہ تھی، 50 نوجوان عورتوں کو ن کے مردوں نے اسی وجہ سے مار ڈالا۔ میں نے ایک مکان میں بڑوں کے ڈیوے دیکھے ہیں جہاں 307 لوگوں کو، جن میں بیشتر عورتیں اور بچے تھے، حملہ آور بھینٹنے جبراً لے جا کر بند کر دیا اور پھر زندہ جلا دیا۔ ان بھیونک تجربات نے بلاشبہ اس سوال پر میرے نقطہ نظر کو متاثر کیا ہے۔ رائےین نے ہم پر لازم لگایا کہ ہم نے یہ فیصلہ ڈر لیا ہے۔ مجھے اس الزام کی سچائی کا اعتراف ہے مگر اس معنی میں نہیں جو اس کو دیئے گئے ہیں۔ خوف تلف ہونے والی رندگیوں مایہ اوس یا قییموں کی آدوبکا اور چیخ و پکار یہ مکانات کے جہانے جانے کا نہیں ہے۔ خوف اس کا کہ اگر ہم یہی سب کرتے رہے، بدلے دیتے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہوئے تو ہم دھیرے دھیرے اپنے آپ کو آدم خور اور اس سے بدتر بنا دیں گے۔ ہر نئے فرقہ، اور نہ تصادم میں، اس سے پہلے کے تشدد میں کی گئی سیانہ ورائیل سرقتی یک معصوب بن جاتی ہیں۔

مگر اس مرحلے پر بھی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ قدیم ملک کیوں تقسیم ہوا یا اس کی سرحدیں کہاں ہیں اور نہ تاقیمیں کہاں کیا جائے گا۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ ساری فضا راکھوں لوگوں کی آدوبکا سے گونج رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں کسی ایک کا تھا اور صرف صرف جناب وار ہنگال کا۔ وہابی جہانی جغرافیائی، در اقتصادی سمیتیں، قدیم ثقافتی وحدتیں جنہوں نے سیکڑوں برسوں سے دوران ایک مخصوص شناخت اور نوکھی انفرادیت حاصل کی تھی پارہ پارہ ہو چکی تھیں۔ ایک قدیم سرزمین اس کے لوگوں، اس کی تہذیب اور ثقافت کی تاریخی وحدت کو جان بوجہ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔

گورنر جنرل پاکستان

لیاقت علی خان نے، 4 جون 1947 کو، ماؤنٹ بینن کے نام ایک مکتوب میں انہیں مطلع کیا کہ جناح نے اپنا ذمہ بنالیا ہے، اور ماؤنٹ بینن سے درخواست کی کہ وہ محمد علی جناح کو پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کئے جانے کے لئے شاہِ برطانیہ کو باضابطہ سفارش پیش کر دیں۔ اس مکتوب میں یہ امید بھی ظاہر کی گئی تھی کہ ماؤنٹ بینن ہندوستان کے گورنر جنرل رہیں گے۔

یہ سارا ماجرا مجموعی لحاظ سے بہت معنی خیز ہے۔ یہ افسوس ناک بات ہے اور کبھی ہونی ہی نہیں چاہئے تھی، اور کتنی ناقابل یقین کیوں نہ معلوم ہو مگر یہ سچ ہے کہ ماؤنٹ بینن دونوں ملکوں کی پیدائش کے عمل کے دوران ہی، یہ بیک وقت دونوں گورنر جنرل بننا چاہتے تھے۔ یہ بات از خود ہی ہر ہے کہ کسی ڈومینین کا آئینی سربراہ اس ڈومینین کی وزارت کے مشوروں پر عمل کرتا ہے جس کے پاس اس کا منصب اور مہر ہوتی ہے۔ چوں کہ آزاد ڈومینین ریاستیں خود اپنی پارلیمنٹوں اور پروگرام وضع کرتی ہیں، اس لئے ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتی ہیں۔ اس صورت میں، کوئی بھی آئینی سربراہ، جو دوسری ڈومینین ریاست کا سربراہ بھی ہو، بلاشبہ سخت ٹھٹھے میں مبتلا ہو سکتا ہے کیوں کہ دونوں حکومتیں اسے باہم متصادم مشورے بھی دے سکتی ہیں۔ اس بارے میں ماہرین قانون نے یہ رائے دی ہے: ”یہ تو جیسے کہ جناح کی آیت سو پر گورنر جنرل کی تجویز پر عمل کرنے کا وہ حدِ صریحہ ہے کہ دونوں ملکوں کا گورنر جنرل مشترک ہو مگر ادا کن ہے۔ اس سلسلے میں ماؤنٹ بینن نے کرپس کے نام اپنے مکتوب میں کہا: ”مجھے ذاتی طور پر موصولہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ جناب جناح کے قریبی ساتھی اور مشیرِ مرد و موقف سے خوف زدہ ہیں اور یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص کی سب کچھ حاصل کرنے کی شدید خواہش اتنی طاقت ور ہو جائے کہ اسے یہ منصب خود بہ خود حاصل ہو جانے سے کوئی آنکھ نہ دھڑکے، دہلے ہی ”ہیرا کی سلینس“ بننے کے لئے اپنی آئندہ ڈومینین کو ہونے والے مادی فوائد کو اٹھا کر پھینک دینے پر مجبور کر دے۔ جواہر ل نہرو کو اس کا پورا یقین ہے، مگر ہوشیاری سے جناب جناح کے رازوں کو اور زیادہ مشدد انداز میں قرار دیتے ہیں اور اس کا خیال ہے کہ وہ (جناح ہندوستان کی ڈومینین پر بری نظر رکھنے والی ایک فاش امریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اطمینان کا پہلا یہ ہے کہ جناح نے مجھے سے نہ صرف مشترکہ دفاعی کونسل کا سربراہ ہونے کے لئے اصرار کیا بلکہ مجھے یہ یقین بھی دایا کہ مسلم لیگ پر ایس اس نئے ارتحام کا استقبال کرے گا۔“

اس جانب دارانہ رائے سے حقائق کو الگ کر پانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس معاملے میں جناح کی رائے کی کثرت میں وہی پی مینیں کی رائے کا حوالہ دینا بھی آسان مگر بے سود ہو گا اور جہاں تک کچھ پالینے کی شدید خواہش کا تعلق ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اس مرض کو کون زیادہ مبتلا تھا، جناح یا خود ماؤنٹ بینن۔ اس کے بعد گورنر جنرل کے معاملے پر رائے سے اوپر جناح کے درمیان 24 جولائی 1947 کو ہونے والی یہ بات حیت جسے ماؤنٹ بینن کے چیف آف اسٹاف نے انہیں پہنچایا خاص معنی خیز ہے: 26۔

پہلی بات یہ کہ جناب جناح نے بالکل مین وقت پر، ملان کیا کہ وہ خود پاکستان کا گورنر جنرل بننا چاہتے ہیں۔ اس سے وائسرائے کے لئے ایک انتہائی پریشان کن صورت حال پیدا ہو گئی اور اس کا یہ اثر بھی ہوا کہ انکلیڈ میں سیاسی راہ حامد کے تمام حقوق میں جناب جناح کی سادھ کو سخت نقصان پہنچا۔ دوسرے یہ کہ وائسرائے نے جناب جناح سے بطور خاص کہا تھا کہ وہ اپنے پریس کو اس بات پر بغلیں بجانے سے باز رکھیں کہ کانگریس کا گورنر جنرل ایک یورپی ہونے والا ہے جب کہ پاکستان کا گورنر جنرل اس کے اپنے لوگوں میں سے ہوگا۔ جناب نے ایسا کرنے کا یقین دایا تھا مگر اسے پور نہیں کیا گیا۔ زان نے مین وہی کیا جو ماؤنٹ بیٹن چاہتے تھے کہ وہ نہ کرے۔

’جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، انہوں (جناح) نے احتجاجا کہا کہ وہ شروع سے ہی اس کے خلاف تھے۔ انہیں شروع سے ہی اس کا یقین تھا۔ وراپ بھی ہے، کہ اس سے بات نہیں بنے گی۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری شکایت جناب جناح کے فیصلے پر اتنی نہیں ہے جتنی کہ اس بات پر کہ انہوں نے اس کا انتہا کرنے کے لئے مین وقت تک انتظار کیا۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ سرائیک میوئل اوائل نے جون کے اوپر کل ہی میں جناب جناح سے وقت ملی خاں کہا تھا کہ وہ جناب کو جتنی جلد ممکن ہو پاکستان گورنر جنرل نامزد کرنے پر آمادہ کریں، اور یہ کہ مگر انہوں نے اس وقت یہ ساف ساف ورجتھی طور پر کہہ دیا ہوتا کہ وہ خود گورنر جنرل ہونا چاہتے ہیں تو اتنی زیادہ غلطی اور پریشانی سے بچا جاسکتا تھا۔ جناب جناح بار بار یہی کہتے رہے کہ انہوں نے وائسرائے کو یہ سمجھنے کی ذرا بھی وجہ نہ ہم نہیں کی کہ وہ ایک مشترکہ گورنر جنرل کی بات سے متفق ہیں اور (بہذا) اس بحث کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اس کے بعد اس نے مسیم ٹیک پریس کے سوال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور مسلم پریس نے کانگریس پریس کی طرف سے جناح پر اس بات کے لئے حملہ کئے جانے سے پہلے تک خوشیاں نہیں منائیں کہ انہوں نے پہلے تو ایک مشترکہ گورنر جنرل کی تجویز مان لی مگر بعد میں اس سے ٹھکے۔ یہ ایک ناقابل برداشت اور غلط فہمی جس کا جواب دینا چاہی تھا۔ میں نے کہا کہ میں لندن گیا ہوا تھا، اور میں متعلقہ مضمین نہیں دیکھتے ہیں۔ بہذا میں اس بحث کو جاری نہیں رکھ سکتا۔

’ہماری بات چیت کی غور سے پریشان کرنے والی ذمیت کے باوجود ہماری مداخلت کے دوران ماحول حد درجہ خوش گوار رہی۔‘

’جب جناب جناح اٹھ کر جانے لگے تو دور کے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا، اور بڑے خلوص سے کہا: میں آپ سے وائسرائے کو یہ یقین دانہ کے لئے احتجاج کرتا ہوں کہ میں ان کا وراپ کا دوست ہوں۔ اب بھی اور ہمیشہ کے لئے میں احتجاج کرتا ہوں کہ وائسرائے میرے بارے میں میرے افسانہ نہیں بدناموں کی بنیاد براب قائم کرنی چاہیے۔‘

یہ اس زبردست اور تاریخی اہمیت نے حاصل کرنے کے یان نے چند منٹ تھے جس نے ماؤنٹ بیٹن کو اپنی گہرائی

سے پریشان کیا کہ انہوں نے اس وقت ہندوستان میں ہر طرف پامالے لرزہ فتنے واقعات کے درمیان اپنے خاص اسٹاف افسروں کے ساتھ واقعات کی ایک دستاویزی روداد قلم بند کرنے کی ہدایت دی۔ جن میں ہر واقعہ کو ایک مخصوص سرکاری شکل تھی۔ یہ تقریباً سب کچھ سبب ندرجہ کے بعد دستاویزات ہو، جو ہندوستان اور پاکستان کے لئے دارنٹ بینک کے ترکے کا حصہ ہیں اور پارو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سارے ملک کو بپا، امناک حالت نے منہ بونی کر رکھا تھا اور ہر آہ و بیک اور شہر سے موت کا ایک بھیانک جوش گزر رہا تھا، لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہوا، تو ایسے میں بھی یہ مہم بینک کا قانون کی معمولی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔

اس سسٹم میں محمد علی جناح آخر کار اس سر زمین سے رخصت ہوئے جس نے انہیں یہاں چھوڑا تھا۔ 7 ستمبر کو ان کی بیوی کی حسن محنت مدد ملے، ورقہ مدد کے ساتھ، دارنٹ بینک کے سفید کارڈ پر اپنی کاپی کے لئے رٹ چری۔ چند منٹ بعد ہی انہیں اعلان کیا گیا کہ وہ تھے۔ آئینہ بدھ پٹی تارباں کوڈیت آف جناح میں مزید لکھا ہے کہ جناح نے گرجھوڑنے سے پہلے مجھے دستاویزات سے چری ایک بینک کی نوکری دی جسے حیدر نے تک پہنچا، حیدر پرواز سے پہلے، وہ نوٹوں کی پیک کے ساتھ، گرجھوڑنے کے لئے تھے۔ حیدر پرواز نہ تو انہوں نے سرف ایک ہندو، یہاں سرکاری کے انداز میں انہوں نے کہا کہ اس وقت یہاں میرے نزدیک اس کا مفہوم تھا ہندوستان کی سر زمین پر چھٹا، ان حیدر جہد کا تذکرہ ہمیشہ کی طرح بہترین باتوں میں تھے۔ ایک سفید شریفی اور جناح کو پی، یہاں چھٹا اس جناح آگے پیش تھی اور میں قائد کے سامنے تھا۔ ان کے پاس اخبارات کا ایک دستہ برائڈز تھا اور ساری پرواز کے دوران انہیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران وہ حرف ایک بار بولے۔ انہوں نے مجھے چند اخبارات دیتے ہوئے کہا، یہ تمام انہیں پڑھنا چاہئے۔

پیارے گھٹے کے سفر کے دوران، جوں کی زندگی کے ہر ترین چند گھنٹے کہے جاسکتے ہیں، انہوں نے سرف اپنی ہی بات کی۔ ہمیشہ متواتر اپنی بیٹی، درجب ہم مددی پر پڑے پرواز کے لئے تو جنات سے نیچے، ایک اور ٹیکس، اڑوں دوں، جن میں بہت سی عورتیں بھی شامل تھیں، ریت پر رات رات ہو کر دیکھ، ان کا استقبال کرنے کے لئے۔ اس پر جنات کے ہادیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ کچھ نہ بولے۔ وہ سب سے پہلے حیدر سے برآمد ہوئے، مہجرات ان کے پیچھے تھیں۔ تمام برائی مسلم شخصیات ان کی منتظر تھیں۔ انہوں نے ان میں سے چند لوگوں سے مصافحہ کیا اور پھر سوار ہو کر چلے گئے۔

بڑوں لوگ پاکستان رندو، باقاعدہ مشتمل رندو، باقاعدہ خرابے تھے۔ اس پر بھی انہوں نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، اور ایک خط بھی پوسٹ کے بغیر، پہلی بار، گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے۔ وہ تین دن بعد وہاں کے باغیچے سے دائیں جانب کے مکان میں منتقل ہو گئے۔

محمد علی جناح 7 اگست 1947 کو دہلی سے ٹرین میں اپنے مفروضہ پاکستان کے لئے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں پھر کبھی ہندوستان واپس نہیں آنا تھا۔ اگلے دن، جنیل نے دہلی میں آئین سوار پہلی میں کہا، ہندوستان کے ہر

سے زہر کا اچھا چٹا ہے۔ اب ہم ایک اور ناقابل تقسیم ہیں۔ آپ سمندر یا ندیوں کے پانی کو نہیں مانٹ سکتے۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، ان کی جڑیں یہیں ہیں، ان کے مقدس مقامات اور ان کے مراکز بھی یہاں ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ پاکستان میں پر کیا کر سکیں گے۔ زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ انہیں پلٹنا ہوگا... 28

ہندوستان 'واپسی' کی یہ صدائیں جو اس وقت بار بار کالی جاری تھیں پاکستان کے لئے ایک طرح کا چیلنج بن گئیں؟ پاکستان کا موجودہ برقرار رہنے ہی اس وقت سب سے بڑا مقصد تھا، اور اب بھی وہیں ہونا ان اس کی کامیابی کا پیمانہ بن گیا تھا۔ بعد میں، وزیر عظیم نہرو نے اپنے بھتیجے جی کے نہرو سے بات چیت کے دوران اسی ماحول کے حوالے سے حسرت آمیز جگہ میں کہا: "دیکھتے ہیں کہ وہ سب تک لک رو پاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسی باتوں کو چوکھٹے پن کے ساتھ سنا جا رہا تھا، اس سے نہرو ٹیبل جیسے ہندوستانی رہنماؤں کے ایسے بیانات کے باوجود، پاکستان کا محض برقرار رہنا ریاست کی حیثیت سے پاکستان کی کامیابی، ہم ورچوئل اوقات واحد پیمانہ بن گیا۔"

تقسیم کے منظر نامے پر دوبارہ ٹھنڈے لائے سے معصوم ہوتا ہے کہ بر بری کا اصول مسترد ہو چکا تھا جس کا ماحول ایک جواز تھا۔ پھر بھی ایک ذرا معروضی غور و فکر کی برسرِ مکتبہ تھا کہ جب ہندوستان اور پاکستان میں حدود ملک بن جائیں گے (جو بالآخر بنے) تو چہرہ اقتدار اعلیٰ حامل سکوں کی حیثیت سے انہیں قوموں کی برادری میں مساوی مقام حاصل ہو جائے گا۔ مگر یہ بات نظری طور پر درست ہونے کے باوجود پوری طرح مستحکم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد یہ عدم مساوت بجائے خواہ ایک خدائی معاملہ بن گئی۔ وہی پلی مینٹن کہتے ہیں: "یہاں تک کہ میرے مسلمانوں نے اپنے فرائض کے لئے جو کوششات طلب کیں تھیں وہ بھی ایسے تھے کہ وہ (مسلمان) ایک متحدہ قوم کی تشکیل نہ ہونے دیتے، 29" کانگریس کی جانب سے ہندوستان میں 'برابری' کا اصول مسترد کر دیا جانے کے بعد یہ اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ اسے کبھی بھی مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ بات تقسیم کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، کسی قانونی یا تکنیکی طور پر قابل غور اسوں کی طرف تو نہیں مگر ایک حقیقت کی اصول توضیح کے طور پر موجود رہی ہے۔

کانگریس کو تقسیم کو قبول کرنے کی طرف جانے والا ایک اور سبب بھی یہاں آ کر کیا جانا چاہئے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جمہوری حکومت ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک کاہنہ کی حیثیت سے کام نہیں کر سکی کیوں کہ نہرو نے، جو کس ایک جمہوری حکومت کے سربراہ تھے، وزیر اعظم جیسا کہ یہ اختیار کر لیا۔ یہ صورت حال طاقت کی خاں کے وزیر مالیت ہونے کی وجہ سے برتر ہونی یہاں کہ انہوں نے منسوبوں و جان بوجھ کر کرنا کام کیا۔ جمہوری حکومت کے ہم آہنگی کے ساتھ کام نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجہ نہرو کی خواہش تھی کہ انہیں 'ڈومینٹس' کاہنہ کا باغسل وزیر عظم مانا جائے، ایک ایسا دور تھا جس کی مسلم لیگ نے سخت مخالفت کی اور ہنز جھٹیز گورنمنٹ نے جسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔

تقسیم کے ناگزیر ہو جائے اور کانگریس اور مسلم لیگ کی طرف سے اسے تسلیم کرنے کے بعد نیا اس تباہ کن ٹکٹ کا کیا جواز تھی جس کے ساتھ اقتدار کی منتقلی کی تاریخ جون 1948 سے چھپے کر کے پہلے اکتوبر 1947 اور پھر 15 اگست 1947 کی گئی، ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست 1947 کا انتخاب کیوں کیا؟ مجھے رخصت ہونے والے دن اس کا جواب سرسری اور توہین کن معلوم ہوتا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن سے متعلق ایک کتاب 31 میں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے: "تاریخ جس کا انتخاب میں کیا پس اچانک ہی آگئی۔ اس کا انتخاب میں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ میں نے یہ دکھانے کا تہیہ کر لیا تھا کہ سب کچھ صرف میری مرضی سے شو رہا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یا ہم نے کوئی تاریخ مقرر کر لی ہے تو میں نے جان لیا کہ اب یہ کرنا تو ہوگا۔ اس وقت میں نے اس کے بارے میں ٹیک سے کچھ نہیں سوچا تھا، بس یہ خیال تھا کہ یہ اگست یا ستمبر ہونا چاہئے اور ابھی میں نے 15 اگست کو مقرر کر لیا۔ کیوں کہ یہ جاپان کی خود سپردگی کے دوسرے سالانہ یوم کی تاریخ تھی۔ 32 یہ بات ماؤنٹ بیٹن کی بے حسی، اپروائی کے ساتھ بیوٹ ہونے کی خوف ناک عادت اور ایک نہایت سنگین اور پہلے کبھی نہ ہونے والے ایسے کی طرف ان کے گھبراہٹ کا مظہر ہے۔

اس بیان کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ یہ کوئی بین الجھیس سا پہلے کے واقعات کے ٹیک سے یاد نہ رہ جانے کا معاملہ نہیں ہے۔ 15 اگست 1947 کو، جب نئی دہلی میں یوم آزادی منایا جا رہا تھا، امریکا نے امریکہ کو، حایاں پر اتحادی طاقتوں کی فتح کی دوسرا یوم سالانہ منانے کے لئے، ایک شریہ جاری کیا، (میں نے) کہا: دو سال پہلے آج کے ہی دن، میں یونس ڈیم کانفرنس سے واپس آیا تھا اور 10 دن تک سٹیٹ میں وزیراعظم کے کمرے میں موجود تھا، جب جاپان کی خود سپردگی کی خبر موصول ہوئی۔ آج کی شام جب آپ سے محفل طلب ہوں تو وہی میں ایک ایسی تقریب یعنی ہندوستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں جس کی سمیت دین مستقل کے لئے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔

یہ بات کہ 15 اگست 1947 کو جاپان کی خود سپردگی کا دوسرا سالانہ تھا ماؤنٹ بیٹن کے لئے ذاتی ہیئت کی ہو سکتی ہے۔ مگر اس کا اس وقت کی ان کے ذہن سے قطعاً کوئی تعلق اور مشابقت نہیں تھی، اور ان کو ذہنی سوانح نگار تھی کہ اقتدار کی منتقلی کم سے کم خون خراب اور ہتھی سے ساتھ انجام دی جائے۔ ماؤنٹ بیٹن نے محسوس کر لیا کہ ان کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ ان پر اس قدر چینی کا سبب بن رہی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر خون خرابے اور فحش رکے گئے، یہی ذمے دار ہیں۔ ستمبر 1948 کو تیار کی گئی سرکاری سرکاری کے اختتام کے پیراگراف 17 میں، ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کا انتخاب کرنے کے پانچ اسباب بیان کئے ہیں مگر ان میں سے کسی میں بھی جاپان کی حدود سرحدگی کے دوسرے یوم سالانہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ 33 تو پھر ماؤنٹ بیٹن کی یہ حیلہ خدائی کیوں؟ اور یہیں یہ خوف ناک سوال پیدا ہوتا ہے: کیا، ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ بددیانتی کی؟

پاکستان کا جنم: قائد اعظم کا آخری سفر

وقت آ رہا ہے کہ ہم قائد اعظم کے ساتھ پاکستان چلیں۔ ٹیڈی جون 7 اگست 1947 کو ہندوستان سے کراچی کے لیے آخری بار روانہ ہوئے۔ ورس کے حکمرانی و چٹائی میں آئے۔ اس کے ساتھ جو ہنس آ کر تک پہنچی ہیں اپنے گھر و سٹی کی رہی۔ جاتے وقت انہوں نے ہندوستان سے مٹھی دھوا اپنے کی گزارش کی اور ہندوستان کے لیے کامیابی و کامرانی اور نیک خواہشات کا ظہار کیا۔

اس وقت پاکستان میں کامیابیاں تھیں کہ قائد اعظم اب اپنی زندگی کے سفر کے آخری مراحل میں ہیں۔ پاکستان سے تعلق کئی سال پہلے سے ہی تھا۔ جاتے تھے کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کی ہم نے آرزو کی تھی۔ گورنر جنرل ٹیڈی جون کے مٹھی بکریٹ کی میجر جنرل شاہد حامد نے اس سوالات کا تجزیہ اپنے نامہ سوار سرس نواشی لائٹ ہاؤس پرنسپل ریکارڈ آف دی پارٹیشن آف انڈیا میں کیا ہے۔ 1

13 اگست 1947

دراپنی میں آج جشن جشن نامہاں ہے لیکن ان سیکڑوں نامہ نگاروں اور مہمانوں کے لیے جگہ بہت کم ہے۔ ریاست پاکستان کو جنم لیتے ہوئے دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ٹرل ٹیڈی ملک، بقی - قج - یو، جو ہندوستان میں رابطہ عامہ کے ڈائریکٹر رہے، اب پاکستان کے چیف انٹارمیشن آفیسر بنے ہیں۔ انٹرنیٹ خود درجہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ تمام اخباری نامہ نگاروں صورت حال ناگہان سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان میں ابھی کوئی حکومت نہیں بن چکی ہے۔

رات بے یار و مددگار رہا ہے۔ کوئی سرکاری دفتر نہیں ہے، کوئی دواخانہ نہیں ہے اور نہ ہی دفتروں کے لیے کوئی فرنیچر ہے اور نہ ہی اسٹیشنری، اور جہاں تک ٹائپ رائٹر کا سوال ہے اسے تو ایک پیش ہی سمجھئے۔ وائسرائے کو پوری طرح یہ امید تھی کہ 13 اگست تک کراچی پوری طرح سے ملک کی پہلی راجدھانی کے طور پر تیار ہو جائے گی اور (بہرِ سمجھی) بادشاہ کے نمائندے کا استقبال کرنے کی حالت میں ہوگی۔

پہلی تقریب گورنر جنرل کی قیام گاہ پر دعوت کی تھی جہاں تقریباً پچاس مہمان مدعو تھے۔ دھوپ میں کافی گرمی تھی۔ قائد اعظم نے ایک مختصر تقریر کی۔ میں اب سوچتا ہوں کہ یہ واحد موقع تھا جب انہوں نے بے یار و مددگار ہونے کے لئے ایک خوش کام (نوسٹ) کا تجویز کیا۔ اس کے بعد، وینٹ مین نے باقاعدہ گفتگو کی طرف سے ایک خوبصورت خطاب کیا اور پھر وہ ایک ہی تقریر میں الجھ کر رہ گئے جو ایسے موقعوں پر عام طور پر نہیں کی جاتی۔ دیگر باتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بٹاکٹر حیرت کرتے ہیں کہ واقعہ امر کی منتقلی کی تاریخ کو چھپتے کیوں لے آئے؟ پھر یہ کہتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بچکانے انداز میں بولے کہ کسی بچے کو سائیکل چلانا سکھانا ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ سیٹ پر بٹھاؤ اور پہاڑی کے پیچے سائیکل کو دھکیل دو۔ جب تک وہ نیچے پاٹ زمین پر پہنچے گا اسے سائیکل چلانا آچکا ہوگا۔

کھانے کے بعد جس کا سلسلہ تک چلتا رہا، باغیچے میں ایک تقریب استہیاء کا اہتمام تھا۔ اس میں تقریباً ایک ہزار مہمان رہے ہوں گے۔ قائد اعظم پر سکون و مطمئن نظر آرہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر پیپ چاہ کر اسٹاؤن انہوں نے میری طرف دیکھی اور ہلکے سے مسکرائے۔ جسمانی طور پر وہ بہت کمزور، بہت تھکے ہوئے اور اپنے آپ میں کھانے سے نظر آرہے تھے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ استہیاء تقریب جلد رجمینٹ کی جائے مگر وینٹ مین جانے کے موڑ میں بالکل نظر نہیں آرہے تھے اور مہمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش میں ملے ہوئے تھے۔

میں اس وقت قائد اعظم سے دور نہیں کھڑا تھا جب انہوں نے اپنے اسے۔ ڈی۔ سی کو یاد دلا دیا، وینٹ مین سے یہ گزارش کرنے کو کہا کہ اب انہیں بے رخصت ہونا چاہئے کہ وہ (جناح) ان سے مل جائے۔ اب چارے اب۔ ڈی۔ سی۔ کی سمجھ میں نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس لئے مشورہ دینے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ وینٹ مین سے ٹھیک وہی کہے جو قائد اعظم نے اس سے کہا ہے۔ اسے حوصلہ دینے کے لئے میں نے یہ بھی کہا کہ میں جی ساتھ چلتا ہوں۔ ہم وینٹ مین کے پاس گئے اور انہیں جناح کا پیغام دیا۔ وہ پہلے تو بھونچے رہ گئے تھے کہ ہوتے ہوئے بولے، سچ مچ مجھے یہ تو محسوس کرنا چاہئے تھا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے اور مسٹر جناح تھک گئے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ قائد اعظم کے پاس گئے۔ ان سے معذرت کی اور رخصت ہوئے۔ یہ بھی یاد رہتا ہے۔

14 اگست 1947

آج کی صبح نہ خوش گوار رہی کیوں کہ آج ہی، وائٹ میٹن نے قائد اعظم کے ساتھ ایک گھٹیا چاں چلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قائد اعظم کو یہ کہلوایا کہ دہلی میں خنیہ ذراچ سے پتہ چد ہے کہ کراچی میں عوامی جشن کے دوران قائد اعظم کی گاڑی پر بم پھینکا جائیگا۔ اس سئے انہوں نے قائد اعظم کو سفر متوی کر دینے کی صلاح دی۔ جنات نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر، وائٹ میٹن نے کہا کہ چھاوہ ایک جندکار میں سفر کریں۔ جنات نے وائٹ میٹن کی بھی عمل کرنے سے انکار کر دیا۔

سارے راستے درست جوش و خروش اور خوشی کا، حول تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے اغاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک خواب حقیقت کا روپ لے رہا تھا۔ ایک نیا ملک بن رہا تھا۔ قائد اعظم کا نام ہر کسی کی زبان پر تھا، ساتھ ساتھ پورا دگر کا شکر بھی ادا کیا جا رہا تھا۔ بعد میں، وائٹ میٹن نے اپنے حمے سے کہا کہ جنات بہت تناؤ میں تھے اور ان کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ میں جنات کو انہوں نے 'مستحکم خیر توں' قرار دیا۔

جنات پر کرسٹوفر نیشل کی فلم میں ایک خاص سین ہے۔ گورنر جنرل جنات اور، وائٹ میٹن جشن کے دوران ایک ہی گھٹی گاڑی میں سوار تھے۔ اسر اے شاہی میں اپنے تمام تمغوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے جبکہ تھکے ہوئے سے قائد اعظم اپنے بحر یہ کی وردی باس میں تھے۔ وائٹ میٹن، لک کی طرح لوگوں کی طرف ہاتھ بٹا رہے تھے، ان کا سر مقبوض کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر جنات چپکے کئی دنوں کی تھکن، بیماری، بے حد اس بھری گرمی اور چھپچھاپہت کے باوجود چپکے تن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شاید یہ جتنے کے لئے کہ قائد اعظم وہ ہے، وائٹ میٹن نہیں۔

پاکستان بننے کے بعد صرف 13، وہ میں ہی آزاد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی پاکستان کے قیام میں آنے کا پیاری متحرک بھی فوت ہو گیا۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی ایک بچے کے، مانند یہ ملک یتیم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا دکھ اور ناقابل حل کش نقصان تھا جس سے پاکستان آج تک نکل نہیں پایا ہے۔ قائد اعظم کے آخری سفر کی منظر کشی ڈاکٹر اہی کش نے جس طرح کی ہے وہ پڑھنے والے کو بے چین کر دیتی ہے، یہ تحریر اتنی بھرپور ہے کہ اس میں سے کس جسے کو خذف دینا یا کم کر دینا، انصافی ہوگی۔

جنات کے ذاتی معاون ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب 'قائد اعظم ڈیورنگ ہڈاسٹ ڈیر میں'، وہ ان کو بچپن کے لئے ولی تفصیل پیش کی ہے۔ وہ ان کے آخری سفر کو زیارت سے شروع کرتے ہیں جہاں جنات آرام کرنے اور بے موری مرض سے جہاں تک ممکن نہیچنے کے لئے گئے تھے۔ وہی کامرس ان کے جسم میں پھیل چکا تھا، ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، 'یقیناً قائد کے سارے انتظام ہو چکے ہیں۔ یہوینس کے ساتھ یک نرں ہوا کی اسے پر ہماری منتظر ہوگی۔

تقریباً ساڑھے بارہ بجے تھے لیکن ایک بجے تک ہمارے روانہ ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پیٹنگ ایک بجے تک میں منت تک پوری ہوئی وار میں مس جنات کے کہنے پر قائد اعظم کو مطلع کرنے گیا۔ جیسے ہی میں نے ان کے کمرے میں قدم رکھا، انہوں نے میری طرف دیکھا جس پر میں نے سر ہلایا۔ انہوں نے میری طرف ایک پچھلی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور مجھے ایک کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر میں بیٹھ گیا، پھر یہ نشستوار ہوئی۔

”سر، کیا اب آپ کراچی جانا پسند کریں گے؟“

”مجھے کوئی اعتراض نہیں۔“

”ہم ہوائی جہاز سے چلنے کے لئے تیار ہیں کیا آپ چند ہی منٹوں میں ٹیکن پسند کریں گے؟“

قائد اعظم نے سر ہلایا اور ایک کمزور آواز میں کہا

”نہیں ہے۔“

میں نے راحت محسوس کی لیکن مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہی کون سی بات تھی جس نے ان کے تہہ پستی جانے کی پرانی ضد کو اتنی آسانی سے چھوڑنے پر آمادہ کر دیا۔ ہم نے اپنی ٹیمیں بتایا تھا کہ ان کی حالت اتنی نازک ہے تو پھر یہی ہو سکتا ہے انہوں نے مایوس ہو کر خود ہی اپنی جائے پیدائش کی طرف پھٹنے کا فیصلہ کر لیا ہو میں جا کر مس جنات کو بتایا کہ قائد اعظم فوراً روانہ ہوئے ورنہ رخصتی ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں میں ہم نے انیس کی سیمبولینس میں منتقل کر دیا۔ مس جنات اور ان کے بچپنی نشست پر بیٹھی تھیں جب کہ شٹینٹ منظر کے ساتھ میں سامنے ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا تھا۔

جیسے ہی سیمبولینس روانہ ہوئی میں نے محسوس کیا کہ ہم نے اتنا نازک قدم اٹھایا ہے۔ دماغ میں طرح طرح کے دوسروں کے ابھرنے کے ساتھ ہی میں پاک پروردگار سے دعا کرنے لگا کہ یہ قائد اعظم کا سنا آرام دہ ہو سکے۔ اس دعا سے مجھے سکون ملا۔ پھر بھی میں ان ضرورتوں کی طرف سے فکر مند تھا کہ مجھے راستے میں پریشانی تھیں۔ اب ہمارے ہی ہمیں گورنر جنرل کا ایکٹنگ کلر آنے لگا جو سورت کی تیز روشنی میں چاندی کی چیز کے مانند چمک رہا تھا۔

دو بجے تک ہم ہوائی اڈے پر پہنچ گئے۔ جب قائد اعظم کو سڑک پر ٹر ہوائی جہاز میں لے جایا جا رہا تھا وہیں موجود تھلے نے انہیں سلام کیا۔ ہمیں بہت تعجب ہوا جب قائد نے فراموشی کا جو بے دیا۔

ستمبر کا مہینہ تھا اور بہت زیادہ سی بھرا۔ دو پہر کے وقت رہے تھے چینی گرمی اور اس کے ان لمحوں میں ہوائی سفر دقت طاب تھا۔ ڈاکٹر الی بخش آگے لپکتے ہیں: جہاز میں بہت گرمی تھی۔ مس جنات، ڈاکٹر مسٹری اور ان کے سامنے والے کپٹن میں تھے، درمیان میں اور شٹینٹ منظر کے ساتھ میں گئے کپٹن میں بیٹھا تھا۔ جہاز اڑنے کے چند ہی منٹوں بعد، میں نے ڈاکٹر مسٹری کو کپٹن سے باہر آتے دیکھا اور میرا دل ڈوبنے لگا کپٹن انہوں نے یہ کہہ کر میری فکر

دور کردی کہ مس انیس جناح بیبا ہر بھیجی ہے اور ضرورت پڑنے پر بلا لیں گی۔ وہ میرے سامنے ہی ایک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم سات ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ گئے تھے اور میں شیشے کی کھڑکی سے کوئٹہ کی پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیسھ بج کا دروازہ کھلا اور مس جناح نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ہنگووں کی وجہ سے تڑس کی طبیعت خراب ہوئی ہے ورقِ بدِ عظم ان کے ہاتھوں سے آکسیجن نہیں لے رہے ہیں۔ میں فوراً ہی کیبن میں گیا اور اس کی ٹیبل دیکھی، وہ ٹھیک تھی پھر میں نے سٹوئیس کے لئے ان کے ماتھن دیکھے سب آٹھ ٹھیک، اس طرح میں نے اپنے آکسجن کرنے کے بعد آکسیجن دینا شروع کی لیکن جب بھی میں ماسک کو ان کے منہ کے قریب لے جاتا وہ میرے ہاتھ کو ہٹا دیتے لیکن جب میں نے نہیں سمجھایا کہ اس وقت ان کی جوحات ہے اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے تو انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور مجھے ماسک لگانے کی اجازت دے دی۔ وہاں میرے بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن وہاں سبھیوں کے درمیان سٹوئیسوں پر دروازے کی طرف بیٹھ کر کے میں نے پے سے جتنی جی جگہ بنا سکتا تھا بنالی اور بیٹھ گیا۔ قائد عظم نے پانچ منٹ تک آکسیجن لی اور پھر ماسک ہٹانے کی کوشش کرنے لگے لیکن جب بھی میں ان کو منع کرتا وہ مسکراتے اور اسے درست کرنے دیتے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں ان کی ٹیبل اٹھاتا اور ان کے ماتھنوں کے رٹھ اپنے ماتھنوں کے رٹھ سے ملاتا۔ وہ چین ہو جاتے اور کھل ہٹانے کی کوشش کرتے لیکن مس جناح انہیں دوبارہ کھل اوزھ دیتے۔ بیس منٹ تک اسی تظیف وہ حالت میں بیٹھنے کے بعد مجھے پچھو دیر آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مس جناح نے بھی میری یہ حالت دیکھی اور مجھے آرام کرنے کو کہا اور خود ہی آکسیجن دینے لگیں۔ چوں کہ وہ کوئٹہ سے ٹھیک طرح سے آکسیجن دیے کا کام کر رہی تھیں، اس لئے میں اپنے کیبن میں واپس آیا۔ اس وقت مسٹینٹ منظم کے عداوہ بھی گہری فینڈ میں تھے اور خراٹے لے رہے تھے۔

مجھے وہاں سے بٹے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مس جناح چر آئیں اور مجھ سے آکسیجن دینے کو کہنے لگیں۔ ان کے ہمراہی آکسیجن نہیں لے رہے تھے۔ میں فوراً ہی اندر گیا اور اگلے بیس منٹ تک نہیں آکسیجن دیا رہا۔ اس وقت تک ہم پہاڑیوں کو پیچھے چھوڑ چکے تھے اور چار سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر براہِ زکر رہے تھے، اس سے میں نے انہیں مزید آکسیجن دینا منسب نہیں سمجھا اور اپنے کیبن میں وٹ آیا۔ منہ کا سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک مسئلہ ایسا نکلا تھا۔ میں نے کھڑکی سے پچے سندھ کے سید بزدوہاتوں کی طرف دیکھی اور اپنے نوما لوانک کے لئے ٹیبل کے ماتھنوں کی آفات پر بھی غور کیا۔ پھر مزید پریشانیاں بعد میں آئیں۔

کراچی میں

’ہم شام سو اچار بجے موری پر ہوئی اڈے پر اترے اور میرے ماتھن سے ایک بڑا بوجھ ترس گیا۔ جیسے ہی میں جہاز سے باہر آیا میں نے ورڈر جنرل کے ڈائینس سکریٹری کرنل ڈلس کو اسپوٹینس کے ساتھ ملنے دیکھا لیکن وہی تڑس

نہیں دکھائی دی۔ کراچی میں گرمی تھی لیکن اب پریشانی نہیں محسوس ہو رہی تھی کیوں کہ ہو کافی تیز چل رہی تھی۔ ہم نے فوراً ہی قائد اعظم کو ایسبویٹنس میں نادیا۔ قائد جناح اور کوئٹہ سے آئی ٹرس بھی ایسبویٹنس میں سوار ہو گئیں۔ انٹینس سگریٹی، ڈائریکٹر مسٹری اور میں گورنر جنرل کی کینڈی ک میں پیچھے پیچھے چلے۔ سماں اور ٹاکر سمارے پیچھے وائے ٹرک میں تھے۔ ہم بودائی ڈے سے 9 سے 10 میل فیصلے پر واقع گورنر جنرل کی رہائش گاہ کی طرف کافی کم رفتار سے جا رہے تھے۔ ہم پہلے ٹیکس چار میل دور ہی گئے ہوں گے کہ ایسبویٹنس رک گئی۔ ”کیا ہوا؟“ اس کے رکنے پر میں حیرت زدہ ہو کر باہر نکلا۔ معلوم ہوا کہ ایسبویٹنس کا انجن خراب ہو گیا ہے لیکن ڈرائیور نے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ جلد ہی اسے ٹھیک کر لے گا اور تیرپا میں منت تک وہ انجن کے ساتھ نارمانگر سے ناکامی وئی درود سے ٹھیک نہیں کر سکا۔ تب میں جناح نے ڈائریکٹر سگریٹی کو دوسری ایسبویٹنس لانے کے لئے بیجا اور ڈاکٹر مسٹری بھی ان کے ساتھ گئے۔ ایسبویٹنس کے اندر کی صور حال بڑی تکلیف دہ تھی۔ ٹرس اور درمیان کے گٹا تاریک تھلنے کے باوجود قائد اعظم کو بحد پسینہ آ رہا تھا۔ پھر ہم نے انہیں بڑی کار میں سہجائے جانے کی کوشش کی لیکن سچتر اندر نہیں۔ یا ج سلتا تھا اور وہ اتنے کمزور تھے کہ انہیں سر راڈ پر کچھلی سیٹ پر بیٹھا یا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے کپڑے تب تک پسینے سے پوری طرح بھیک چکے تھے اور تیز ہوائے پھٹنے سے نہیں سہج سکتے تھے۔ انہیں کا بھی خدشہ تھا۔ میں نے ان کی جانچ کی اور ان کی ٹنٹس کو کمزور اور بے ربط پائکر شہر آ گیا۔ پھر میں دوڑ کر ٹرک کے پاس گیا اور اس میں سے کمرہ چائے والا ایک تھرمس لے آیا۔ میں جناح نے انہیں فوراً ایک کپ چائے دی۔ یہ ان میں پہلا موقع تھا جب انہوں نے کھانا یا پانی کیوں کہ بھی تک انہوں نے پھل کے رس کے چند ٹھونٹ کے علاوہ ہر چیز سے کار کر لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک اطمینان بخش بات ہے۔ اب تک ایسبویٹنس کے بند ہو جانے کے علاوہ ہر بات مریش کے حق میں جا رہی تھی اور مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس سے بڑی بد قسمتی کیا ہوگی کہ ہوائی سنز کا میانی کے ساتھ پورے کرنے کے علاوہ ٹرک کے کنارے ہی ختم۔ میں نے بڑھتی ہوئی بقرری کے ساتھ پھر سے ان کی ٹنٹس دیکھی، چائے نے انہیں سنبھال لیا تھا اور خوش قسمتی سے ٹنٹس مضبوط اور ٹھیک سے چل رہی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں بیچ بیچ میں میری نظر شہر کی طرف اٹھتی لیکن ایسبویٹنس کا کوئی نام و نشان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کئی بسیں، دوڑتے دھڑک دھڑکے اور گزر رہے لیکن میں کوئی بھی مضبوط طریقے سے استعمال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ میں وہاں خود کو پوری طرح بے بس اور چار محسوس کر رہا تھا۔ ایک بہت لمبے اور تکلیف دہ تقریر کے بعد آخر کار ایک ایسبویٹنس پہنچی۔ ہم نے فوراً قائد اعظم کو ایسبویٹنس میں منتقل کیا گیا اور رکا ہوا سبز دوبارہ شروع ہوا۔ ایسبویٹنس پر گورنر جنرل کا حشد انہیں لہرا رہا تھا اس لئے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قائد اعظم کراچی کی ٹنٹس سے نازک حالت میں لے جایا جا رہا ہے۔“

== پاکستان کے گورنر جنرل کے ذاتی معاون کی گہرے دکھ کے ساتھ لکھی گئی تحریر ہے۔ جناح نور ہیدہ آزاد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ اس وقت بہت زیادہ کمزور ورنزاک حالت میں قائد اعظم کی حیثیت سے، موئی جہاز سے پاکستان کی پہلی راجدھانی کو جا رہے تھے۔ ان کے لوٹنے پر ہوائی اڈے پر ان کا پڑھو رہا استقبال، ایک عجیب سا

ماحول، ایمرینس کا راستے کی میں خراب ہو جانا جس میں پاکستان کے خالق قائد اعظم کا مردک پر تقریباً تین دس گھنٹے رہا، بسوں، ٹرکوں کا آگے گھٹنے سے زیادہ دیر تک ان سے لگے ٹکڑے ٹکڑے رہنا۔ اس روڈ میں کچھ ہے جو اندر تک بار دینے والا اور کرب ناک ہے۔

”مہرئی پور پر اترنے کے تتریا دہ گھٹنے بعد چہرچ کر اس منٹ پر ہم اپنے مقام پر پہنچے۔ سڑک ٹھیک سے نکلی ہو جانے پر میری راحت اور سکون کا اندازہ کیا نامشکل تھا۔ یوں کہ اس نے برعکس بھی ہو سکتا تھا۔

ہندوستان کی تحریک آزادی کی یہ وہ عظیم شخصیتیں، کاٹھیاواڑ کے ”انز آف بورٹ (Inns of Court) سے قنون کا علم حاصل کرنے والے، 19 ویں صدی کے برطانیہ کی تعلیم کی پیداوار، اپنے اپنے سیاسی جتنی ہندو اور مسلمانوں کے یہ رہنما۔ 1948 میں ایک دوسرے کے چند ماہ بھائیوں اور فرقوں۔ گاندھی نے 30 جنوری 1948ء میں ارفائی سے دینی توجہات کی سلسلہ 11 ستمبر کو مالک حقیقی سے ہوا۔

ان وہ عظیم ہندوستانی بیوتوں کے ٹکڑے کے بعد ہندوستان کے اس شخصوں سیاسی مہم کو بھی خاتمہ دیا جو آزادی کی لڑائی کی علاقہ۔ جناح کے انتقال کے بعد پاکستان کو اتحاد دینے والے شہر ہی جیسے ڈٹ کر ڈوب گیا۔ جیسے ہندوستان میں اب دوسرا گاندھی آسانی سے نہیں آئے، اسی کی پاکستان میں اب دلی دوسرا جناح یہ آسانی پیدا نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے ٹکڑے جانے کے ساتھ چارابرا اعظم ہند چار اور منسلک ہو گیا۔

اس وقت جاری ایک غیر معمولی سہ کاری فرما رہی تھی کہ ”حکومت پاکستان بہت دھکے ساتھ آمد کی رہتی ہے کہ قائد عظمیٰ کا 55 ورہ پڑنے کی وجہ سے 11 ستمبر گھنٹے کی رات 10 بجے 25 منٹ پر انتقال ہو گیا۔ میت قرار دہ تھیں جبکہ جنازہ جناح کے مکان سے اٹھے گا۔ نماز جنازہ کراچی کے عاشقین ان میں ہوئی۔ مہر نا شہید احمد عثمانی نماز جنازہ پڑھا جس کے قائد اعظم کو نماز میں میدان میں مجروح جمع مسجد کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔“

پاکستان میں چائینگی کا عمل پر سکون رہا۔ جناح کے مقام پر خواجہ ناظم الدین پاکستان کے ورثہ جناح کے مکان گئے۔ پہلی میں سہاری سوگ کا طالع کیا گیا اور سہاری سہ کاری عمارتوں پر قوم پر جھانڈے گئے۔ ہندوستان کے گورنر جنرل سی۔ راج گوبال چاری نے جناح کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے ایک سرکاری مستقبل یہ تریب ہستی کی کمرائی۔

13 ستمبر 1948 کوئی اخبارات نے جناح کے انتقال پر اداریہ لکھے۔ اس وقت کے وہ مشہور انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمر اور ٹائمر آف انڈیا نے جناح کی شخصیت اور مردار کا تجزیہ کرتے ہوئے انہیں خزانہ عسکیت پیش کیا اور ٹیویٹل وٹاے شائع کیا۔ دوسری طرف لندن نائمنز نے ان کی یاد میں جتے زیادہ ہی جذباتی امداد اختیار کیا۔ اس نے کہیں محترم جناح قائد اعظم سے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے سب سے بڑے رہنما اور اس اسلامی قوم

سے بھی بڑھ کر تھے جس کی تحقیق خود انہوں نے کی تھی۔ اور پاکستان کی تخلیق پر ہی نہیں اس کے نتیجے پر بھی قابو تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک مادر وطن میں گرانے کا کام انہیں سونپا گیا تھا جہاں اسلام اپنے نغمہ کو ایک جدید ملک کے روپ میں بڑھا سکیا اور دیگر ممالک کی بھیڑ میں نہ رہا۔ صرف چند ہی سیاست دان مسلمان تھے جن سے زیادہ پاکستانی اداروں کے بانیوں کے متعلق ملک کو سونپا گیا تھا۔ مگر جناح تو اپنی زندگی میں ہی امر ہو گئے تھے۔

13 ستمبر کو بیشتر اخبارات نے اپنے ادارتی صفحات پر جناح کے بارے میں پیشہ ورانہ رپورٹوں کے حوالے پر حقیقی تبصرے شائع کئے۔ اس وقت کے دو ممتاز ٹریڈیو روزناموں، ہندوستان ٹائمز اور نیشنل آف انڈیا نے جناح کی سبکی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے طویل حیرت انگیز تبصرے شائع کیے۔ ان سبھی میں ایسے ناٹکس ان کی تعریف میں لکھے گئے ہیں جن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جناح اپنے بچپن میں ہی ایک بڑے بڑے سیاست دان کے سر پر اور اس سبکی کا خالق بن گئے تھے۔ ان کے بچپن میں ہی ان کی زندگی پر دست بردار تھی اور انہیں ان کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ ان دشواریوں کے باوجود جو کبھی کبھی ان پر غالب بھی آگئی آگئی ہوں گی، اس امید کو رو بہ عمل لانا ان کا مقدر تھا، جسے غصہ ستا کر اقبال نے اپنی البانی ہجرت کے ذریعے بیدار کیا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک ایسا وطن تشکیل دے کر جہاں اسلام کی عظمت و فخر ایک جدید ریاست کی صورت میں از سر نو نمودار ہو سکے، اور اسے قوموں کی برادری میں اپنا مقام حاصل کر سکے۔ بہت کم عمر پر ہی جوں جوں اس کی زندگی میں ان کے بچپن میں ان کے لئے ایک دنیا بن گئی تھی۔

ہندوستان ٹائمز جو اس وقت دراصل (وراثت بھی) کانگریس کا ترجمان تھا، نے کہا انہوں نے (جناح) پاکستان کو اس طرح انہیں بنایا جیسے گاندھی جی نے آریہ ہندوستان کو بیدار کیا۔ جناح میں اپنے وطن کے خیالات و بہت سے انہیں سخت آزمائشوں سے گزارنے، ان کے سامنے مشکل مقامات سدھارنے اور ان کے لئے ایک تنظیم، رقیوت جیو رکنے کی جدوجہد حیرت انگیز اور نہ ہی خواہش جو اس وقت کے حالات کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ ایک حد درجہ مابہ سیاسی تدبیر ساز تھے جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی ایک قوم پرست کی حیثیت سے شروع کی تھی۔ حال کے برسوں میں مسلمان جناح حالات کا متکا رہو گئے اور وہ اپنے بڑے بھائی نہیں تھے۔ قاریوں کی ترغیب سے ان کا معاہدہ کر پائے کسی بھی ہندوستانی کا یہ سوچنا کہ جناح کے بعد ہندوستان اور پاکستان جلد ہی متحد ہو جائیں گے محض سوچنا۔

دوسری طرف ٹائمز آف انڈیا نے جناح اور گاندھی کے درمیان قابل ذکر تفسیل پیش کرتے ہوئے کہا: گاندھی اور گاندھیرمیان روحانی پیہوؤں کے لحاظ سے کوئی متاثر نہیں تھا۔ تاریخ کی اہم شخصیتوں کے حیثیت سے انہوں میں نمایاں طور پر شدید فرق تھا۔ برصغیر میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران، انہوں نے زندگی ایک دور کے ساتھ چلتی نہ رہائی مگر جہاں ایک کامیاب روحانی تدارک و تصورات سے رہا۔ تو دوسرے طبقے ایک طاقتور مگر بے چارے راج

کا حاصل ہونے کی وجہ سے بے رحمانہ قانون پسندی تک محدود رہا جو تکنیکی طور پر آئینی ہونے کے ساتھ مغالبت پر اڑھی تھی... اور جس نے نتائج کے پروا کے بغیر اپنا حصہ لے کر رہا۔

کیا جنات پوہلین جیسی خام خیالیوں کے شکار تھے؟ انہوں نے چاہا، وی نہیں مگر ان کی مدت کے نتائج خود ان کی تخلیق، پاکستان کے سب سے پہلے خیمہ نہیں؛ وہ اپنے مجبور سے ہٹ گیا ہے؛

جنات کے، جنات کی خبر سن کر نہروا نے مانا کہ وہ اپنے خیالات سے ابھی بھی آزاد نہیں ہو پائے تھے۔ جنات کے جنات کی خبر سن کر نہرو نے بھی رد عمل کی ہر کیا مگر افسوس کہ وہ اب بھی اپنے پرانے مریضہ انداز کو چھوڑ نہیں پائے۔ انہوں نے کہا، 'جنات نے ہندوستان کی تاریخ کو ایک نیا رخ ضرور دیا مگر ایک نیا انداز سے، یہ سچ ہے، اور اس کی طاقتیں کے بند کھول دے بڑے پیمانے پر بدی کا مظاہرہ کیا۔ ہم انہیں کس طرح پرکھیں؟ ان تمام برسوں کے دوران میں کثر ان سے بہت ناراض رہا ہوں۔ لیکن میرے دل میں ان کے لئے کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، جو پتہ ہو اس کے لئے ایک گہرا دیکھ رہا ہے۔ ہم پر تو وہ اپنی تلاش میں کامیاب رہے اور اپنا مقصد پا گئے لیکن کس قیمت پر اور جو ان کے اپنے نصب العین سے کتنے مختلف؟ انہوں نے اس سب کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ کیا انہیں کسی اپنے کسی سابقہ عمل دکھ یا فیسوں ہو ہوگا؟ شاید نہیں کیوں کہ انہوں نے خود کو نفرت کی چادر میں پیٹ رکھا تھا، ہر وہ شخص کس کی برائیوں کا سرچشمہ تھے جس سے انہیں نفرت تھی۔ نفرت کسی بھی شخص کے لئے ایک بہت ناقص ہتھیار ہے۔

بازدید

چاروں طرف آگ لگی تھی
اور اس کی قیمت انہوں نے چکائی
لیکن ان اپنی نفرتوں نے ہی
ان کی روح کو قتل کر دیا
فتح پانے سے پہلے ہی

(روڈ یارڈ کیپلنگ - دی آؤٹ لائن: 1914)

ہماری تحقیق کا سفر اور یہ جاننے کی کوشش کہ ہندوستان کی تکلیف دہ تقسیم کیوں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سن شروع ہو تھا ساتویں صدی میں ہندوستان میں اسلام کی آمد سے اور پھر کئی صدیوں کے وقفے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی تک جا پہنچے۔ اس کے ساتھ انیسویں صدی کے وسط میں ہماری آزادی انگریزوں کے پیروں تلے روندی گئی۔ ایک دوسرے ملک سے تجارت کی غرض سے آئے ان حکمرانوں نے ہماری تہذیب، قومی رنگ، ڈھنگ اور زندگی کی قدروں کو بدس ڈال دیا۔ اس کے ساتھ یہاں ان کی اپنی سیاست اور معیشت حاوی ہو گئی۔ اب ملک میں نیکی کا سکہ چھنے لگا۔ انہی کے فیصلے ہونے لگے جو کہ امتحان بھی تھے۔ وہ ہندوستان کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی اپنے انداز میں نئی شکل دینے لگے۔ ہماری تاریخ بھی اچھوٹی نہیں رہی۔ اور ہمارے ہی ملک میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بھی نیکی کے اختیاری بات ہو گئی۔

بہت سے انگریزوں کو، جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں 1857 کے بعد برطانوی حکومت کے لیے کام کیا تھا ہندوستانیوں کی زبان، رسم و رواج، ہمارے اعتقادات و رسمائد کے مختلف رنگوں، فطری مزا جوں اور عہد و بیان کا کوئی علم

نہیں تھے۔ انگریز تو دور سے حکومت کرتے تھے۔ وہ کلکتہ، دہلی یا شملہ میں بیٹے و ہنٹ ہال سے پوچھتے اور ان کے جواب پر ہی ہندوستان کی اس وسیع و عریض سرزمین پر آبادی کو جتنی اس ہندوستان کو جو کہ تقسیم کے باوجود رقبے و آبادی کے لحاظ سے پوری یورپ کی یونین سے بڑا ہے، جانوروں کے غول کی مانند ہانکتے رہے۔ جب تک ہم ہندوستانی تنہا ہی اپنی قسمت (بد قسمتی) کا فیصلہ کرتے رہے تب تک چاہے ہم ٹریں، جھکڑیں، باہمی تعاون سے کام لیں یا بعض اوقات ایک دوسرے کو مار بھی دیں، وہ ہمارا اپنا معاملہ تھا، صرف ہمارا، صرف ان لوگوں کا جو ہمیں کے تھے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، دین، عقیدے کے ماننے والے ہوں۔ لیکن سامراج کے اعدائے کے بعد ایسا بالکل نہیں رہا۔ کیوں کہ تب ہندوستان غلام ہو چکا تھا۔ غلام کیسے بھونڈا غلام ہے اور یہ غلامانہ ذہنیت رفتہ رفتہ ہماری روح میں داخل ہو گئی۔

یہ سارے واقعات 1857 سے 1947 تک یعنی یک صدی سے کم وقت میں پیش آئے۔ اور بد قسمتی تو یہ ہے کہ 1947 کے بعد بھی اپنی تقدیر کا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے۔ بیشتر یورپی نظریات و خیالات، مذاہب، حکومت کے طور طریقے اور ذہنیت، یہ سب ہمیں برٹش ہندوستان کی باقیات کی شکل میں ملے اور ہم نے انہیں اپنا بھی لیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہ ہمارے درمیان کئی بڑی بڑی سلجھیں، خنڈ قیں اور ایک قفل، انگریزوں کی قیادت بھی چھوڑ گئے۔ اس قیادت نے خلیج نہر مسافت کو اور وسیع کر دیا۔ جاتے جاتے انگریزوں نے ہماری تہذیب و سرزمین کو کاٹ دیا۔ جیسا کہ گاندھی جی ہمیشہ کہتے رہے۔ لیکن جب ہم آزاد ہندوستان کی شکل میں بھرے تو جو کچھ بھی بچا ہی یا تھا، ہم نے اسے اپنی ناقابل اندیشی سے تبس نہیں کر دیا۔

گاندھی، نانا، ہمواریوں کو پیچھتے تھے۔ وہ ہندوستان ہی کی پیداوار تھے۔ گرچہ انہوں نے مغرب میں تعلیم پائی تھی۔ لیکن ان کا مزاج ان کی جڑ میں، اس کی فطرت، اور اس کا رویہ ہندوستانی سمجھ پر مبنی تھا۔ جس کے نتیجے میں ان کا رد عمل پوری طرح 'ہندوستانی' رہا۔ بد قسمتی سے جناح و نہرو میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ ان دونوں کے نظریات و خیالات پوری طرح مغربی تعلیم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی تمام تر سیاسی زندگی میں انگریزی ذہنیت ہی پر قائم رہے۔ دونوں نے ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں جانشین میک، قائم کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا۔ وہ ایک مرکزی مملکت کی شکل اور طریقہ کار میں پوری طرح یورپی تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ اپنے ساتھ نکلی جدیدیت کے مغربی کوڑا کرکٹ بھی اپنے ساتھ لے آئے ہوں۔

یہ قدم نئی خاطر سے تباہ کن تھا۔ لیکن سب سے خطرناک و اثر دار بھی جناح کا وہ اعلان تھا کہ 'مسلمان ایک الگ قوم ہیں'۔ برٹش نوکی حکومت کے افسر ان کی حمایت والے اس جذبے کے تحت بالآخر پاکستان کو بن گیا، خواہ وہ ایک زد و ہی کیوں نہ ہو، لیکن 1947 کے بعد کا ہندوستان ادھورا اور کٹا ہوا سا نظر آنے لگا۔ یہ درحقیقت آزادی کے بعد کا ہم نظریاتی اور تنظیمی چیلنج تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ کیوں کہ ہندوستان کو آج تک اس سوال کا موثر انداز میں جواب نہیں مل سکا ہے اور

شاید اس نے، ڈالتے، اس جواب کو ڈھونڈا بھی نہیں۔

یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کو منظور کر دینا۔ بالخصوص اس بات کو مان لینا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور پھر تقسیم کے تمام اہل اسی بنیاد پر رکھ دینا، اس سے یقینی طور پر خسارے کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ اور خسارہ ہوا بھی۔ ورنہ ہی نے ہمارے سوچنے کی حالت کو ختم کر دیا۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہی نہیں کہ مسلمان الگ قوم ہیں، اور پھر کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیوں کہ اس دعوے کی پیروی تو کبھی بگھتی نہیں۔ یہ نظریہ اقلیت نوازی کے شے سے پیدا ہوا ہے اور یہ ناقصانہ طور پر ایک تباہ کن اقلیت نوازی کو ہی جنم دیتا رہے گا۔

یہ سب ہماری شلتہ آزادی کی باقیات ہیں۔ اور اسی لیے تقسیم سے ہمیں کوئی سکون نہیں ملا۔ نہ ہی اس تقسیم نے اپنے پیچھے کوئی مستقل امن قائم کیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین تقسیم ایک مرکزی مسئلہ بن گئی۔ یہ وہ مرکز بن گیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان کو کاٹ دیا جائے۔ پھر سوال اٹھتا ہے۔ کیا ہم نے انہوں کو کاٹنے کی بھی تائید کر دی تھی۔ ہم نے اس برصغیر کی آنے والی سطوں کو درست میں سوچا ہے؟ وہ مسلمان، جو ایسے مذہبی رشتوں سے محروم ہو کر ہندوستان میں رو گئے، یا جو پاکستان نہیں جاسکے، یا خود نہیں گئے، وہ اب یہاں خود واکید محسوس کرتے ہیں۔ دراصل پاکستان اور بنگلہ دیش میں بچے کٹھن ہندوؤں کی حالت بھی ایسی ہی ہے، جواب رنڈہ رفتہ، خاموشی سے لیکن مسلسل وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔

ہمارا دوسرا چیلنج، ہمارے پیچیدہ سماج کے تناظر میں خود کو ایک جمہوری ڈھانچے میں منظم کرنے کی دے دہی کا تھا، ہم۔ یہ دے دہی اطمینان بخش، انداز میں ادا نہیں کی۔ کم از کم ابھی تک تو ہم یہ کام نہیں کر پائے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر آسمان راستوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جو محض کچھ وقت کے لیے، وہ بھی خود کو مطمئن کرنے کے طور پر، کام آتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح حل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اندر مقصد کے تئیں ایمانداری کا فقدان بھی ہے۔ اسی لیے ہم جو حل نکالتے ہیں اس میں ضروری حالت نہیں ہوتی۔ نتیجے کے طور پر وہ کچھ دنوں کے بعد ہی غیر موثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر مزید نقصان ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ تمام طریقے سماجی تقسیم کے مطابق کو تشہیر کر کے نہیں ہار یک کو ٹھریوں میں منبھولی سے بند کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمارا سماج مستقل طور پر منقسم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے چیلنج بنیادی باتوں کو ایمانداری سے کہنے کا ہے۔ لیکن ہم اس سے کتراتے ہیں۔ کیوں کہ یہ بہت ہی خوفناک سچائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے دونوں کی ذہنیت سے چپکے ہوئے نئی حکومت کی سچائی پر بھی کئی سوال اٹھ دیتا ہے۔

ہندوستان میں مسلمان ملک کے بیشتر حصوں کے حکمران ہونے کی وجہ سے مطمئن تھے۔ جب حکومت چلی گئی تو انہوں نے خود کو انگریزوں کی رہیہ کے طور پر ڈھال لیا۔ آج ہندوستان میں نظریاتی طور پر ہم سب برابر کے شہری ہیں اور یہ بات ہماری جمہوریت کی بنیاد کا پتہ پتھر ہے۔ لیکن کیا نظریہ کو ہم حقیقت میں تبدیل کر پائے ہیں؟ اس آئین کو منظور کرتے

ہی ہم نے خصوصی اختیارات دینے شروع کر دیے، لیکن امتیازی انداز میں۔ اس سے یہ ممکن ہے کہ ہندوستان کے مسلم شہری بھی اس میں حصہ مانگیں۔ اس مانگ کا جواب، زخمی کرنے والی آواز میں، ہمیشہ یہی رہا ہے: اب بھی خصوصی اختیارات؟ پاکستان کے بعد بھی، کیوں؟ اسی سے تقسیم کی کبھی نہ ختم ہونے والی خیریت کا یہ سوال بار بار اٹھتا ہے۔ کیا ہم نے تحریک آزادی کے دوران اس قسم کے اٹھائے گئے سوالوں کا حل تلاش کیا؟ پہلے یا اب؟ تو پھر اب ہم اطمینان بخش انداز میں ان سوالوں کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں کہ تقسیم ملک نے تو ان سوالوں کو اور بھی مشکل اور خوفناک بنا دیا ہے۔ لیکن اس سے مسئلہ ختم تو نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ان کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سامنا کیسے کیا جائے؟

اس تقسیم نے دمر ذکاوت کا استعمال سمجھ کے، اس عظیم قول کو، میرے خیال میں بدل دیا کہ اس مکر کو اگر کہیں نغمہ یا قیاسی طور پر فروغ کا کوئی موقع ہوگا، تو وہ ہندوستان میں ہوگا۔ لیکن اس قول پر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ اب بھی لگتا ہے؟ ایسے میں جب کہ پاکستان بن چکا ہے۔ جنات کا کہنا تھا کہ (غیر منقسم) ہندوستان میں صرف وہی مسلمان کے نمائندہ تھے۔ تو کیا ان کا یہ خود ساختہ حق پاکستان میں منتقل ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بنگلہ دیش کا کیا؟ اور ہندوستانی مسلم شہریوں کا کیا؟ اس سے یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ دراصل تعداد و قیودت دونوں چیزوں کی کمی کی وجہ سے مسلمان ہمیت صرف فائدہ بخش، مگر روح کو پھوڑنے والے شارٹ کٹ کی پناہ لیتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں اس قسم کی چٹاوی بلائی اب ایک مسلسل صورت حال بن گئی ہے۔ اور جوں جوں موجودہ سیاسی و اجتماعی کا دائرہ بڑھتا ہے، مایوسی اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ اسے ایک دائرے تک تو سمجھا جاسکتا ہے، لیکن اسکی ذہنیت آج کی، اس خلیج کو مزید وسیع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی تقسیم کے جذبے کو خوئی نہ خواہی، زندہ رکھتی ہے۔ کئی صدی قبل سینیکا نے مشورہ دیا تھا کہ جو شکستہ ہے، وہ (جہدی) گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاملے میں ہم یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش تاریخ کے جسے بخرے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں کہ ہمارے لیے تاریخ صرف حقائق کا مجموعہ تو ہے نہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ جیسے ہمیں کہنا، پھر یقین کرنا اور پھر اسے تقسیم کرنا ہے۔ سبکی وجہ ہے کہ ہمارے لیے تاریخ ہمارے تمام جماعتی تجربات کا خزانہ ہے، وہ ہم وگوں کے علم و عرفان کا خزانہ جی ہے لیکن اب صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان وسائل کی اہمیت و فائدیت کو تسلیم کرنے لائق بنیں اور پھر فوری طور پر عقیدت، سوچ و بوجھ، ایمان داری اور صبر کے ساتھ ان وسائل کی تلاش کریں۔

سب پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں آزاد ملک ہیں۔ در انہیں اپنے ملک کی پہلٹی پھوٹی معیشت، ایک آسان سماجی نظام اور اندرونی امن و امن کے قیام کی آزادی حاصل ہے۔ لیکن یہ دونوں ملک تقسیم کے جنم ہی سے تو پیدا ہوئے ہیں۔ 1947 کی تیسری سہ ماہی تک ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ہم سب ایک تھے۔ اب ہم تین الگ الگ آزاد ریاستیں بن گئیں۔ لیکن کیا ہم سب بچے بچے تھے؟ میں یہ سوال کرنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ لیکن ایسی کشمکش کے بارے

میں، نیگل ڈی مونٹین، ہمیں ہنگری کے ساتھ ہوشیار کرتے ہیں، زیادہ سواں ہونا دنیا کو غیہ یعنی سے بالاب بھر دیتا ہے۔
اس سونے کی دان جیسی دانشمندی سے غیر متعلق ہونا مشکل ہے۔ پھر بھی جب زیادہ تر خسیں سچائی و منتشر کردیں تو پھر سچ کو ہم
کہاں تلاش کریں؟

گاندھی نے سچ کی تلاش میں بنی تقسیم ملک و ایک عظیم سید کی طرح محسوس کیا تھا۔ اس بد قسمت سار میں انہوں
نے نو اور خلی میں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر فصل سے لکھا تھا، میں نا کام ہو کر نہیں مرنے چاہتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ میں نا کام
ہو سکتا ہوں۔ تقسیم کے ایک سار کے اندر ہی جناح چلے گئے۔ انہیں تو ایک دیک زود پاکستان سے ہی سمجھوتہ کرنا پڑ
تھا۔ اسے وہ ایک الگ قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے نظریات کی ایک روشن مثال نہیں بنا سکے۔ سچائی تو یہ ہے کہ وہ
اسے ایک کارزار اور ملک کی شکل میں بھی نہیں دیکھ سکے۔ نتیجتاً ان تقسیم زود سٹوں میں ہندوستان، پاکستان اور بعد میں
بنگلہ دیش کے عوام کا ساتھ اسن وامان نے چھوڑ دیا۔ یا یہاں ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے؟ اگر یہ ہے تو ایک طرح سے یہ اجتماعی
تباہی ہوئی۔ کیا ہمارے پاس اس تباہی کو روکنے کے وسائل ہیں؟ اور کیا ہمارے اندر اس کا پتہ ہے؟ اور قوت راوی ہے؟
اگر ان سواوں کو مسلسل ٹ کر سم پئے 'سچ' کو تلاش کریں، تو شاید اپنے ماضی کی تشویر فرہنگد اشتوں و فراموش کر نہیں اور جو
عبرت حاصل کر سکیں۔

کیا مسلمان الگ قوم ہیں؟

میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ اہم سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اگر 1906 دانشمندانہ وفد ہندوستان کے وائسے
سے 102 سار قبل نہیں ملتا ہوتا۔ تحریکیں سے تو محمدی جنات کے اس دعوے کا سنہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں شروع
ہوا۔ جنات نے اس دعوے کو نظریاتی طور پر اور اپنی خواہش کے مطابق حقیقت میں مدد۔ انہوں نے ایک ناممکن و ممکن
کردیا۔ اس ملک کا ب الگ جواب لیکن کیا حقیقت میں وہ اتنا الگ ہے؟ کیا مسلمان اب دو قحلتا ایک الگ قوم ہو گئے
ہیں۔ کیا پاکستان کی پیدائش نتیجے کی شکل میں بھی جنات کے تصور کے مطابق ہے؟ کیا بنگلہ دیش کے معرض و جوا میں آنے کے
ساتھ ہی اس تصور کو خارج نہیں کر دیا گیا۔ یہ تشویش ناک سواں ہے اور اگر اس سواں کو درحاضر رہنمائی تو سواں اٹھتا ہے کہ
'کیا جنات کی موت کے بعد اس نظریے کی قوت ختم نہیں ہوئی؟' جناح کا تشکیل کردہ راستہ و نظریہ جس کی بنیاد پر انہوں
نے پاکستان کی تخلیق کی، یہ ان غیوائی باتوں سے ہم آہنگ ہے؟ کیا قیوم پاکستان کے ساتھ ہی جنات کا سنہ ختم ہو گیا؟ یہ پھر
اس خیال کا ماضی ہی ہمارے مستقبل کا نقیب بن گیا ہے؟

1940-47 کے اواخر میں جناح ہندوستان کے پورے مسلم فرقے کے ایک واضح، غیر متنازعہ اور حقیقی سیاسی قائد بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انگریزوں کی مخالفت اور ہندو مسلم اتحاد کے ابتدائی چیمپئن کی شکل میں کیا تھا۔ اس وقت وہ بجا جھجک اور مسلسل متحدہ ہندوستان کے پیروکار تھے۔ پھر جب انہوں نے ایک مسلم مملکت کا مطالبہ کیا تو وہ ایک الگ وجود کی مانگ تھی۔ شروع میں یہ مانگ اندرون ہند لیکن ایک الگ اقتدار کی شکل میں تھی۔ کچھ برسوں تک ان کے سیکریٹری ایچ۔ ایم۔ آر۔ اے۔ - سنگ نے اپنی کتاب 'جناح' میں لکھا ہے، ان کے خیال میں اس قسم کا اسلام بہت کم آیا، اور یہ پوچھنے پر کہ ایک مذہبی بنیاد پر ایک الگ ملک کیسے بن سکتا ہے، انہوں نے ہمیشہ امریکیوں (نے ثابت کیا ہے کہ قومیت حقیقی شکل میں مقصدیت پر مبنی ہے) کی مثال دی۔ اگر مسلمانوں نے خود کو ایک الگ قوم کی شکل میں دیکھا تو صرف یہ کہ بس اور کچھ نہیں چاہیے، ہم تو ایک الگ قوم ہیں۔ یہ صرف قابل وریشہ وروکیل کی دلیل نہیں تھی، یہ ان کے اعتقاد کا اظہار تھا۔ ان کے یقین کی تختی تھی، جسے انہوں نے قومیت کی بنیاد بنا دیا۔ جناح کے لیے یہ ایک ناگزیر اور واحد فلسفہ نہ اسٹیج تھا (کم از کم ایسے محسوس ہوتا ہے) ان کے لیے یہ ایک طرح سے ایک ضروری نظریاتی ٹوپی تھی۔ جسے پہن کر وہ اس خیال کو آگے بڑھا سکیں۔ جناح کی مخالفت ہندو یا ہندو تو سے نہیں تھی، وہ تو کانگریس تھی جسے وہ مسلم لیگ کی حریف مانتے تھے۔ اور لیگ کو وہ اپنے وجود کی توسیع کی شکل میں دیکھتے تھے۔ انہوں نے 'مسلمانوں کے تحفظ میں کانگریس حکومتوں کی ناپلی' ثابت کرنے کے لیے واقعتاً (1946 میں بنگال، بہار وغیرہ کے) ہندو مسلم مساوات کو ہو دی اور لیگ میں بھرتی ہونے کے لیے مسلمانوں کو 'ہندو راج' کا خوف دکھایا۔ لیکن ان کے ساتھ مقصود مباحثوں کے دوران میں نے انہیں ہندو یا ہندو تو پر حملہ کرتے شاید ہی کبھی پایا۔ ان کی مخالفت جو بعد میں غربت میں تبدیل ہو گئی، صرف کانگریس قیادت پر ہی مرکوز رہی۔ 1۔

جناح کے لیے مسلم فرقہ محض ایک الیکٹورل ادارہ بن گیا تھا۔ مسلم قوم کے تئیں ان کی اپیل، ان کا سیاسی منہج اور مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین لڑائی، سب کچھ اصدا سیاسی تھا۔ پاکستان، ان کی سیاسی مانگ تھی جس پر وہ اور مسلم لیگ حکومت کر سکیں۔ ان سب میں مذہب تو دوسرے درجے میں کام کرتا تھا۔ تنہا پاکستان نے ہی انہیں وہ سب کچھ دے دیا جو ان کی شخصیت اور کردار کا مطالبہ تھا۔ اگر جناح پاکستان حاصل کرنے کے لیے ناگزیر تھے، تو جناح کی تکمیل کے لیے پاکستان (بھی) ضروری تھا۔ 2۔

ایک چشم دید گواہ کی حیثیت سے فلپس تابوٹ کا تجزیہ کچھ اس قسم کا تھا:

'جناح نے ایک بہترین حکمت عملی کے تحت مسلم اتحاد کو منظم کر کے جدید س کو فروغ دے دیا۔ مہارت، ادائیگی سودے بازی، نزد دوست آوشیاری، گھبراہٹ سے دوری اور بچے مخالفین کی طاقت اور کمزوری کی شعوری شناخت، انہوں نے یہ مواقع کو مسلم لیگ کے لیے فائدے کے مواقع میں بدل دیا۔ سودے بازی کی ثالثی میں اپنی تمام قابلیت کے ساتھ وہ کانگریس مذاکرات کی ٹکر کے ثمر ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک خوشامدی اثر و پام سے کہا تھا، میں آئینی طور پر اپنی

پرانی عادتوں سے وابستہ، محض ایک منطقی شخص ہوں۔ کوئی دوسرا اس سے بہتر انداز میں ان کا تجربہ نہیں کر سکتا۔

جناب ہی ٹیک میں سب کچھ تھے۔ جس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں، انگریزوں کا یہ انداز کہ ہندوستان آئندہ سال تک آزاد ہو جائے گا، ایک، دو گزر چکا ہے۔ ان ہفتوں میں کسی بھی اہم مسلم لیگ نے اس بیان پر عوامی طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے جناح پر مسلم لیگ کا پوری طرح محصور رہنا۔ پھر بھی ایک بہت بڑی خامی تو رہی تھی، اس مسئلہ نوں کے لیے ایک المناک مشکل کی شکل میں، جو اس نو تشکیل شدہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے۔ یہ تو انہوں نے پاکستان کو منظور نہیں کیا، یا کر نہیں سکے، سو اس لیے یہ ہے کہ ایسے تمام مسلمانوں کے بارے میں کیا؟ اس وقت کی تاریخ اور مسلم معاہدات کے ایک ہمدر مبصر ہے۔ جی۔ نورانی نے دو مسلسل آف انڈیا میں تبصرہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر تبدیل شدہ حالات میں مسلم لیگ کے کچھ اہم ممبران نے ہندوستان کے کئی آئین ساز اسمبلی میں سیدہ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کر کے، گویا مسلمانوں کے تئیں بد امتدادی کی آگ میں ایندھن ڈال دیا اور وہ آگ فوری طور پر اجلاس کے تمام حصوں میں پھیل گئی۔ یہ مسلم قیادت کی نااہلی و رہبرے غور و فکر کے فقدان کے ساتھ ہی ان کی نااہلی کا پیمانہ ہے۔

نورانی کے مطابق منطقی محمد علی جناح کی تھی، جنہوں نے پاکستان اور اس کی تشکیل کے تئیں اپنی مکمل وابستگی کے سبب نئی ورا بھرتی ہوئی صورت حال کے بارے میں پورے مسلم فرقہ کو تیار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک سرکردہ مسلم لیگی محمد رضا خان نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے: 3

جولائی 1947 کے اواخر کے آس پاس مرکزی قانون ساز اسمبلی کے مسلم ممبران جناح سے ملے، جو اس وقت تک اسمبلی میں مسلم لیگ گروپ کے قائد تھے۔ وہ ان کی آخری ملاقات تھی، کیوں کہ اس وقت وہ کراچی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کی اوداعی میٹنگ بھی تھی۔ کئی ممبران نے ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے تئیں تشویش ظاہر کی اور انہوں نے خود اپنے اور مسلم لیگ کے مستقبل کے بارے میں ان سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت جناح نے کہا کہ اب تک انہیں خوب تجربہ ہو چکا ہے۔ وہ خود اپنی پالیسیاں اور پروگرام طے کرنے لگے ہیں۔ انہیں نئے نئے مسائل اور تبدیل شدہ حالات میں خود ہی معاملات طے کرنے ہوں گے۔ تاہم انہوں نے بہت ہی واضح شکلوں میں کہا کہ انہیں ہندوستان کے تئیں وفادار رہنا چاہیے۔ کیوں کہ وہ گھوڑوں پر ایک ساتھ سواری نہیں کر سکتے۔ 4

ہندوستان میں ہجرت ہوئی مسلم لیگ نے 15 دسمبر 1947 کو خود کو از سر نو سرگرم کرنے کے سلسلے میں ایک تجویز منظور کی۔ کانڈھی نے انہیں ایسا کرنے اور اس کے بجائے کانگریس کو اپنی حمایت دینے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ ایک دانشمندانہ مشورہ تھا، جس کا خیر مقدم سبروردی 5 نے بھی کیا تھا۔ لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ اس موقع پر مولانا ابوبکر آزاد مسلمانوں کو قیادت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ حالانکہ اس وقت جب کہ مسلمانوں کے حوصلے پست تھے، مسلم فرقہ کی قیادت کرنے کی ذمہ داری انہی کی تھی۔

اس وقت آئین ساز اسمبلی میں 7 مسلم لیگ کے لیڈروں نے بغیر سوچے سمجھے نہ صرف سیٹوں کے رییزرویشن کا بلکہ اس کے ساتھ ایک علیحدہ ایکٹوریٹ کا مطالبہ کر ڈالا تھا۔ اس پر سردار ولہجہ بھائی پنیل راجل ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب جب تقسیم ملک کے زخم دس رہے تھے رییزرویشن کا دعوادوہرایا گیا تو سردار پنیل نے غصے میں آکر پھٹکار تھا، میں نہیں جانتا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر اتنے سب تجربات اور غور و فکر کے بعد اپنا رویہ بدسنے میں نہ میں (مسلمانوں) کو ملی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انہیں مسلم لیگ سے اس ترجیح کی تجویز رکھنے کا مینڈیٹ ملا ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ آج یہ مونیٹریٹ پر کام کرنے کا نہیں، بلکہ اپنے ضمیر کی آواز پر ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کا ہے۔ کسی فرقہ کے سے اپنے من و مات کو، جس ملک میں دو رہ رہا ہو، اس کے مفادات سے الگ سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ آج ہم سیٹوں کے رییزرویشن پر متفق ہو چکے ہیں، تو میں ایک سیکور اور جمہوری ملک میں، اس قدم سے خواہ کو، مسلم فرقہ کا سب سے بڑا دشمن سمجھوں گا۔ (۱۰) جو اکثریت پر غمناک نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ حکومت میں نہیں رہ کر سکتے۔ یعنی حکومت میں آپ کا کوئی حسرت نہیں رہے گا۔ آپ خود کو باہر کر کے ہمیشہ اقلیت ہی رہیں گے۔ اس وقت آپ کا کیا فائدہ ہوگا۔“

کیا اس وجہ سے ہندوستان کے مسلم شہریوں کو، یوں اور ایسے کا احساس ہے؟ شاید ہاں لیکن اس لیے بھی کہ ہم ان وہابیوں کی عظیم غلطیوں کا اعادہ کیے جا رہے ہیں۔ اقلیتوں کے سوا کوئی چہرہ نہیں۔ ایم بی اکبر نے ایک دانشمندانہ مضمون میں اس کے تیسریوں کو سمجھاتے ہوئے ایک عمدہ تجزیہ کیا ہے۔ وہ ایک غیر مطلوبہ کتاب دی جٹا، بھارتی میں لکھتے ہیں: ”گذشتہ ہزاروں سال کی کہانی میں سب اور کس نکتے پر مسلمان اقلیت ہو گئے؟“

سوال واضح طور پر پچھپ ہے ہندوستانی برصغیر میں مسلمان کبھی بھی غنتی میں اکثریت تو رہے ہی نہیں ہیں۔

وہ آگے لکھتے ہیں: ”کیا ہندوستانی مسلمانوں نے خود کو اس مغل دور حکومت میں اقلیت سمجھا، جو نامرد ہو جانے کے سہاس سے جی زیادہ وقت کے بعد، بالآخر 1857 کی جنگ کے طے میں دفن کر دیا گیا تھا؟ انگریز حکومت میں سب سے زیادہ تیز مسلم ریاست حیدرآباد میں مسلمانوں کی آبادی صرف یہ رہ فیصد تھی۔ جب کہ ہندو آبادی 48 فیصد تھی۔ یہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے اس وقت تک خود کو اقلیت مانا، جب تک اس ملک میں ملک کے وارثوں نے، جو کہ ایک مغل گورنر تھے اور جس نے 1723 میں مراٹھ میں ایک آزاد ریاست قائم کر لی تھی؟ ان پر حکومت کی نہیں۔“

اس لیے یہ، قلب و ذہنیت صرف تعداد کا نتیجہ نہیں ہے، دراصل یہ ایک سیاست کا، حکمرانی کا اور چوتھو مرتبہ کا ایک ظہار ہے، اس کی جھوک ہے۔ جب تک مسلمانوں نے خود کو ملک کے ساتھ وابستہ رکھا، وہ مطمئن رہے کہ ان کے قصاصی فائدے، افسر شاہی، مدیہ اور فوج میں ملازمتیں اور ان کی مذہبی آزادی محفوظ تھی۔ اس وقت تک مراٹھوں کے اعداء و شہر با اکل غیر اہم تھے۔ آج کے لکھتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ ان صدیوں میں، انسانی طور پر، اقلیت نہیں تھے۔ لیکن 1948 میں جیسے ہی نظام سب قدر اربوں اور حیدرآباد کے، انڈین یونین میں، میں ضم کر یا گیا، وہی مسلمان خواہ

اقلیت سمجھنے لگے۔ کیوں؟ اس کا جواب ہمارے ان سوالوں کو طے کرتا ہے۔

اس میں سے، پہلی سے، ایک مصنوعی اور مجموعی اقلیت علامتی گروپ پیدا ہو جس میں تسمیہ کی خشک، بد روپہ سے کی اکٹھا تھی اور پھر اسی نے متحدہ ہندوستان کی اس تنظیم الشان اور وسیع حریت کو منہدم کر دیا۔ اس وقت جنان نے زور دے کر جاتے، جواب (ساج) صرف لگے ہوئے میں تھا۔ اور شہر، ٹھیل اور کانگریس کے دوسرے ڈک بالآخر اس سے مشتق ہوئے۔ پھر پاکستان بن گیا۔ لیکن اقلیت ازم تو سب پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ غسیاتی سرخ ہندوستان میں برقرار رہا ہے، ایک نہ ہر ٹی ٹیل کی مانند یہاں بڑا پکڑ گیا۔ اور سب تو یہ ٹیل و قضا اور ٹیل ٹی ہے۔ کیوں کہ اب ہمارے پاس سہ ماہیہ میں اور نظیریں ہیں، جن پر چہنہ ہمارے لیے کئی تھکاموں سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بلاشبہ یہ قدم پورنی طرح خود کئی کے مترادف ہے۔ لیکن ہمیں اس کا ٹھیکہ نہیں، کیوں کہ ہم اب بھی اڑے ہوتے ہیں۔

پاکستان میں اقلیت ازم نے مذہبی ورثی راستے ڈھونڈ لیے اور اس طرح بٹلریش میں بھی۔ اس کے غیر مستمر بٹلر کے ہندوؤں نے بھی بٹلر کی تسمیہ کو منظور کر دیا تھی۔ تو ان تمام باتوں سے یعنی تسمیہ کی تسمیہ سے مراد یہ سہی سیکھی؟ اس سوال کا جواب میں اب تک تلاش نہیں کر سکا ہوں۔ کیوں کہ 1947 میں ہندوستان کو توڑنے کا یہ پورا معاملہ تاریخ کے ان شاذ و نادر روزوں میں سے ایک ہے۔ جن میں جواب نظر تو آتا ہے لیکن متے نہیں۔ دراصل دوبارہ کی سے دیکھنے پر معدوم ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہو یا تاریخ یا سیاست، ان مہمل باتوں اور تقاضات کا یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ کر اطمینان کر لیتا ہوں کہ تقاضات اکثر و بیشتر تقاضات کو دور کر دیتے ہیں۔

اسلام۔ ایک الگ حکمت کی بنیاد

آنجھلی، گری، لہجہ میں نے اپنے ایک انتہائی دانشمند اور مدلل ریہانی پیچہ کوئی مندوقی میں سے موضوع پر طہار خیال کیا۔ جو اس طرح ہے: کچھ مسلمانوں نے، مسلم مملکت سے ایک خاص طور پر اسلامی مملکت کے محمد ہونے کی سوچی کے جواز پر سوچ اٹھایا ہے۔ اسلامی مملکت ایک نظریاتی تجویز تھی، جو مسلم تاریخ میں کبھی۔ گونہیں ہو سکی۔ کیوں کہ کوئی بھی مسلم ملک کبھی بھی مذہب کے ذریعے نہیں چلایا گیا۔ یہ گزشتہ چودہ سو سالوں کی تاریخ کی ایک سچائی ہے۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ داتا ہے کہ ایران میں 1979 میں، نصیحتی کی قیادت میں آئے انقلاب کی کامیابی کے مد نظر قرآن اور حدیث پر مبنی ایک اسلامی ملک کے قیام کا امکان اور اس کی ناگزیریت، اس وقت تک۔ ملی بحث کا ایک بڑا موضوع بن گیا تھا۔ 8

مسلم دنیا میں اقتدار کی لڑائی اتنی ہی شدید آ میز اور بے اصولی رہی ہے، جتنی کسی دوسرے میں۔ اور اس طور پر مسلم حکمران اپنے ہی مشرت پسند اور خود غرض بھی رہے ہیں جتنے کہ دوسرے حکمران لیکن یہ تمام حق کی مناسبت سے دیکھے جانے چاہئیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک ہم اس مرکزی سوال کو نہ سمجھیں کہ اسلامی معاشرہ کو مذہب کے ذریعے نہیں چلایا جاتا بلکہ معاشرے میں مذہب کو مرکزی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ 9 جیسا کہ

گائی اسٹین نے 'اسلام اینڈ دی ڈسٹنی' میں لکھا ہے۔ یہ فرق بہت ہم ہے درہمی اصلی محور ہے۔ اور غیر معمولی بات ہے کہ اسلام پر لکھی گئی بیشتر تحریروں میں یہ خیال ناپید ہے۔

انسانی معاشیات میں 'ملک' کی مرکزیت ایک جدید صورت حال ہے۔ روایتی معاشرہ نے ملک کو ایک ناگزیر برائی سے زیادہ نہ سمجھا نہ ہی مانا۔ کیوں کہ بڑے سماج پرانی بنیادوں سے باندھے نہیں جاسکتے تھے۔ اس لیے 'ملک' کا خیال پیدا ہوا اور پچھا بھی۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ خود کو قنون کا پابند ماننے والے فرقے کی شکل میں ہندو سماج کبھی 'ملک' پر غلط طریقے سے منحصر نہیں رہا۔ ہندو سماج کی یہ ایک قوت رہی ہے اور اس قوت کے سہارے ہی انہوں نے طویل عرصے تک غیر ملکی حکومت کے باوجود اپنی شناخت کو محفوظ رکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے بچائے رکھنے کا ایک نظر بھی کیا۔

مذہب مرکزیت اور مذہبی نظام کے فرق کے سوال پر واپس آنے کے لیے مذہبی مرکزیت کی تشریح کرنا شاید ضروری نہ ہو، لیکن موجودہ گمراہ کن صورت حال کی پیش نظر یہ ضروری ہے۔ اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک طاقت و قدار کا سرچشمہ اللہ ہی ہے، جس کے باہر نہ تو کچھ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ ہی واحد سچائی ہے۔ 'گائی اسٹین کی مثال پھر سے دی جائے تو اس قرآنی حکم "إِنَّ اللَّهَ يُدَارِسُ رُسُلَهُ الْقُرْآنَ" کی تشریح اس طرح ہوتی ہے۔ 'صرف اللہ ہی اور تو ہی سب کچھ ہے'۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے تمام قوانین قرآن و پیغمبر کی سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اور گزشتہ چودہ صدیوں سے وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اسی نے مسلم فرقہ کو، تیار کیا ہے۔ اس لیے اسلامی ملیت کا اصل جذبہ اصول قانون پر ہے علم دین پر نہیں۔

'اسلام میں اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ ملک کو مذہب سے جدا کیا جاسکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ سماج کو مذہب سے الگ کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ ایسا کس لیے ہے کہ دوسرے ممالک کا جو ب تو بہر حال منظم ہی ہوگا۔ اس طرح پہلے سوال کا جواب بھی اس طرح یعنی منظم ہی ہونا چاہیے۔ پہلا سوال: 'کیا ملک کو مذہب سے جدا کیا جاسکتا ہے' اور اس وقت دوسرا: 'کیا سماج کو' (بھی) مذہب سے الگ کیا جاسکتا ہے'۔ علموں کے قدیم مہارے و استعمال کرتے ہوئے۔ گھوڑے کے آگے گاڑی کو باندھنے جیسا ہوگا۔ جدید ذہن اسلام کو صرف اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ اسلامی سماج کی جڑیں مذہب اسلام میں ہیں، اس کے برعکس نہیں۔ اس بات کو بھی گہرائی سے نشان زد کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سماج پوری طرح اس جہاں سے الگ ہے، حضرات محمد کی طرح حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں کو قانون نہیں دیا تھا۔ وہ تو عیسائیوں و رومن قانون کی شکل میں، رات میں ملاتھا۔ ایک عام قبیح میں عیسائیت اپنے یونانی۔ رومی ماضی سے صرف مذہب کے معنی کو چھوڑ کر اور کسی بھی معنی میں الگ نہیں ہے۔ اسلامی قانون کی جڑیں اسلام سے قبل کی روایتوں میں نہیں تھیں۔ یہ تو قرآن اور پیغمبر کی سنت پر مبنی ہے۔ جہاں سماج ایک نئی تشکیل نہیں تھی۔ اس کے برعکس اسلام کا سماج ایک نئی تشکیل نہیں تھی۔ اس کے برعکس اسلامی سماج ایک نئی تشکیل تھی۔ مگر چہ اس تشکیل میں کافی کچھ پرانا حال بھی لگا ہوا ہے (ساتن خیالات، عقائد و عقیدہ جسے اب ہندو تو

بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک یکساں ہمت آتی ہے۔ لیکن وہ تو آج تک مسد ہے کہ میں اسے یہاں نہیں چھوڑتا۔

جوں جوں اسدہ اپنے ابتدائی ایام میں سخت عربی بیک گراؤنڈ سے ہام آیا اس سے حکمران وراثت میں طے باز بلینی ورسا سندی سامراجوں کے طور طریقے کے آگے جھک گئے، یہ سب انہوں نے بہت سی آسانی سے کیا تھا۔ عظیم نشان مسلم روایات، جن کی ہم ترین کرتے ہیں اور جن پر مسلمان بھی فخر کرتے ہیں، اسی ارتقاء کی پیداوار تھیں۔ اس عظیم مسلح میٹہ دیب کے ایک پہلو پر وہ تو چھٹیں آئی تھی۔ جو میرے خیال سے وہی جانی چاہئے تھی۔ وہ اس وجہ کی اہل تھی۔ اس نے فی رتی زرد۔ عقیدت پسند اور آرام طلب اعلیٰ طبقہ اور عقیدے کے پابند اور مسلمانوں کے مابین ایک خلیج قائم کر دی۔ ایک ایسی خلیج جو اسلام کے ذریعے مسابوت پر زور دینے کے باوجود نہیں بھر سکی۔ اگرچہ مثلاً اس طرح کا اقتدار مل جائے جیسا آج اس کے پاس آج میں ہے۔ تو وہ بالخصوص اسلامی فلسفے کے راستوں کے عقیدت پسندانہ ریز کے تناظر میں اسدہ میں ایسی دوری پیدا کرتا جو بہت خطرناک ثابت ہوئی ہوئی۔ اسدہ سماج اپنی تاریخ سے کافی اوپر اس لیے زندہ رہا کہ اس کے لیے حک و حاشیے پر ہی رہا ہے۔

یہاں ہمیں نہ چاہئے ہوئے بھی اس تحقیقی سلسلے کو یہیں بند کرنا ہوگا۔ اور جو تجزیہ ہم پہلے کر رہے تھے اس کو جاری رکھنا ہوگا: افق سے افق تک اور اتحاد سے تقسیم تک۔

تقسیم اور ہندوستان

پہلے ہندوستان کی تقسیم دونوں میں ہوئی۔ پھر پاکستان کے نوٹ جانے سے وہ تین (ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش) ہو گئے۔ تقسیم ہند کے اصلی نشانہ ساز نہرو نے خود ہی، اپنے خیالات اور سرگرمیوں کے بارے میں جلدی سون کرتے شروع کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد محمد علی جناح تقریباً ناممکن صورت حال کا سامنا کرتے ہوئے، اتنی جلدی دیا چھوڑ گئے کہ اپنے فعل پر نظر ثانی بھی نہیں کر سکے۔ لیکن انہوں نے بھی اس تقسیم کی سنگین کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سوال کہ ہوا کیا تھا انہیں بھی ستائے رکھا تھا۔ حالانکہ بدقسمتی سے ہمارے پاس ان کا کوئی تحریری وصیت نامہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تحریر ہے جو ان کے اندرونی خیالات کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا سکے۔ ان کے سنہینتالیس سے پچیس کے بیچ اور گیارہ دست 1947 کی وہ تقریر جس کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، درحقیقت ان کے خیالات کے محض اشاریہ ہیں، کوئی نشانہ نہیں۔ (اس باب کا پہلا حصہ دیکھیں)۔

یہ ایک غیر متنازع سچائی ہے کہ زمین کی اس تقسیم نے ہندوستان کی عوام کو بہت گہرا زخم دیا ہے۔ 6 مئی 1992 کے بعد ہمارے جمہوریت کے عنوان سے منعقد ایک سیمینار میں، جو کہ 6 مارچ 1993 کو منعقد ہوا تھا۔ جامعہ اسلامیہ 10 کے اس وقت کے وائس چانسلر بشیر الدین احمد نے یوں اظہار خیال کیا تھا: میں ایک بار پھر جسے میں سید اصول کہتا ہوں، اس کی طرف جا رہا ہوں، ویسے اس لیے اصول پر زور دینے سے ہمیشہ کوئی مدد نہیں ملتی لیکن پھر بھی میں ہمتا ہوں

کہ اس سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کس سمت میں جانا چاہتے ہیں۔ ان سب کے باوجود ایسا کیوں ہوا کہ ہمیں 6 دسمبر 1947ء اور میں نے یہ پہلے ہی کہا ہے اور مجھے خود ہی اسے دوہانا پڑے گا، جسے کرنے کے لیے مجھ میں صرف اس لیے حوصلہ پیدا ہوا کیوں کہ یہاں بیٹھے بہت سارے وہ لوگ ہیں، جنہوں نے مجھ کو ایسا کہتے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ سب سوچتا ہوں کہ ہمیں 6 دسمبر کیوں ملا؟ اس کے سبب سب سے ایک سبب یہ تھا کہ آزادی کی قومی تحریک کا ایک ختم نہ ہونے والا پیکڑا ہے، جس کو جیتا ہوں کہ اس میں سے ہندوستانی قومیت کیا ہے، اس سوال کا جواب مناسب طریقے سے ابھی تک ہمارے پاس نہیں دیا گیا ہے۔

’میں واقعی اس پر کلمہ چینی کے لیے تیار ہوں، اور میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن بنیادی طور پر جس طرح میں اسے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس سمت میں ہندوستانی قومیت اب پروان چڑھ رہی ہے، وہ ان کی سمت ہے، جو ٹھنکی طور پر ہندو ہے، اور میں بہت سے اسباب کی بنا پر سوچتا ہوں کہ اس سمت میں قومیت کا فروغ کس طرح ہونا چاہیے۔ رومی طور پر اس میں ایک قسم کا انجم دیا گیا ہے اور وہ ناگزیر طریقے سے تقسیم کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ تقسیم کے درمیان پیدا کی گئی ساری باتیں ایسی تھیں کہ وہاں اس پر بحث کرنے یا اسے جاری رکھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ تو جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کا وقت تھا، ہمارے معاملات کی قیادت ان دنوں چند ت نہرو کر رہے تھے، جو کہ نظریاتی طور پر ایک جدید اور سکولر ملک کے تین ہندو تھے۔ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میں خود اس سے متفق ہوں۔ میں خود ہندوستان کو ایک جدید اور سکولر ملک بننے دیکھنا چاہوں گا۔ اس کا خواہ کچھ بھی مطلب ہو اور اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ چند ت جی کی موجودگی، ان کا زبردست اثر اور پھر بھی وہ وہ اس مسئلے کو نہیں حل کر سکے۔ انہوں نے تو اسے صرف ملتوی کر دیا۔ اور سوچنا ہوں کہ اس استوا میں اس طرح سے اٹھنا زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا۔ اب یہ قابل ذکر تاحی تبدیلی آئی ہے۔ یہاں ایک وسیع درمیانہ طبقہ ابھر آیا ہے، جس کی کاؤں سے شہر تک رسائی ہوئی ہے۔ اب ان باتوں کے بعد ہندوستانی قومیت کیا ہے؟ یہ سوال تو اٹھنا ہی تھا۔ تقسیم بالآخر مسیح و الیٹھ ریٹ کے مطالبہ، کاریکا براہ راست نتیجہ ہیں تو اس نے اس تسلسل میں جناح کے معروف چودہ نکات کی مانند کئی درمیانہ بات شامل کر دی، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے مسائل کا ہوا اظہار، مسلم شہریت کا اظہار ریٹ کی ٹرپ ہندوستان کو پھر تقسیم کی یاد دلاتی ہے اور تھلیف پہنچاتی ہے۔ مسلمانوں کی شکایتیں بڑھ گئیں ہیں کہ کم نہیں ہوئیں۔ لیکن افسوس یہ ختلاف اب خود ان کے ہاشی میں جکڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا انصافی کے خلاف احتجاج اسے الگ کوئی اور فلسفہ مثبت تعاون دینے میں ناکام رہی رہا ہے۔ اس لیے تمام پارٹیوں خطروں کو مبالغہ آمیز انداز میں بتانے اندیشوں کا اظہار کرنے اور ووٹ ہتھیانے کے تمام حکمتانڈے اپنائی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ختلاف مشورہ دینے کے لیے آج کوئی نہیں ہے۔

ایک حساس اور غور فکر کرنے والے نہرو نے کافی اندرونی سوچت ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ انہوں نے کتاب ’ڈسکوری آف انڈیا‘ (بھارت کی کھوج) میں 1947ء سے قبل تقسیم ملک سے کافی پہلے اس سوال اور تمام جیسجوں کا تجزیہ کیا ہے۔ اسے 1944ء میں احمد علی علی کی جیل میں انہوں نے لکھا تھا۔ (جناح کے) قومی نظریہ کو مذہب کے ساتھ

پہنچتے ہیں۔ یہ آج کوئی عام تجویز نہیں ہے۔ لیکن کیا ہندوستان کا ایک یا دو یا متعدد ملکوں کی طرح بتایا جانا مناسب ہوگا؟ یہ بات درحقیقت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی کیونکہ قومیت کا جدید خیال اب تقریباً ملک کے خیال سے دور جا چکا ہے۔

’دوسوں کی‘ ہندوستان میں ہم ماضی کے واقعات سے پیدا شدہ نعروں، گتھے پٹے جموں وراہب غیر رہم ہو چکے نظریات کی مضبوط گرفت میں ہیں جن کا اصل کام مدلل خیال اور موجودہ حالات کے سلسلے میں غیر جانبدار کو روکنا ہے۔ گول مول باتوں اور غیر واضح آدرشوں کی بھی ایک ذہنیت ہے جو جذباتی رد عمل کو بھارتی ہے۔ حال ہی کہ برسوں میں بھی ہندوستان کے مستقبل پر، خاص کر تقسیم یا ہندوستان کے اتحاد پر کافی کچھ بہا اور لکھا جا چکا ہے۔ پھر بھی چونکا دینے والی یہ سچائی باقی بچی رہتی ہے کہ وہ نواپاکستان یا تقسیم کی تجویز رکھتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سمجھا یا کہ آخرین کا مطلب یہاں ہے اور تقسیم میں پوشیدہ سچائیوں پر غور کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے۔ وہ تو حرف ایک جذباتی زمین پر ہی چل رہے ہیں۔ اس سے پاکستان یا ’کنڈ بھارت‘ لڑتی ہیں اور یہ بات اچھاں کر ایک دوسرے کی طرف پھینکی جا رہی ہے۔ یہ واضح ہے کہ اجتماعی جذبات اور ہوش مندی یا مدہوش کے جھینگے معنی رکھتے ہیں، اور ان کی طرف توجہ دے جانی چاہیے۔ کم از کم یہ تو واضح ہے کہ حق حق اور سچائی ہمارے نظر انداز کرنے سے یا جذبات کی پرت کے نیچے ڈھک دیے جانے سے غائب ہو جاتا۔‘

’یہ بھی واضح ہے کہ ہندوستان کا مستقبل خود کچھ بھی ہو اور اگر ایک مسلسل تقسیم ہوتی بھی ہے، تو ہندوستان کے الگ الگ حصوں کو سو مختلف معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اس سب کے بعد نہایت اس میں اضافہ کرتے ہیں ’جیسا کہ ایک سرکردہ افسر نے کہا ہے: ’وقت کی دلیل ملک کے سامنے الگ الگ انتہائی اصلاح پسندانہ تبدیلی کی تجویز رکھتی ہے: آزادی اور یونین یا عدم یونین کے ساتھ انحصار۔‘

یہ ایک فسوسناک تشویش ہے کہ یونین کے ساتھ آزادی یا عدم یونین جیسے خیالات کے باوجود آخر میں نہرہ تقسیم کے حامی ہو گئے تھے۔ وریسا نہیں ہے کہ 15 اگست 1947 کو ملک کی آزادی نے تمام تشویشوں کو اس کے دفاتر سے نکال دیا ہو۔ بار آخر کچھ دنوں بعد ہی گاندھی جی کا قتل، تقسیم سے پیدا شدہ زبردست انسانی تکالیف، لوگوں کی آپسی مار کاٹ اور باز آہوکاری۔ واقعی صحیح معنوں میں بہت ہی غیر معمولی حالات تھے۔ ہلاک شدگان کی تعداد کا دو بار دو کر یا پھر پناہ گزینوں کی تکالیف درحقیقت انسانی حصاب کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کر رہی نہیں سکتے۔ سنٹینی وولپارٹ نے ’شیم فل فلائٹ‘ میں لکھا ہے کہ ’آزادی‘ کے ان بھیاںک ایام میں قتل کے تباہ کن واقعات اور بہت سے لوگوں کے گھروں سے اجڑنے کے دورے ملک جیسے ہی گزرا، پنڈت نہروں نے ماؤنٹ بینن کے جاتے وقت ان سے کہا تھا:

’میرے پیے اور دراصل کس کے لیے بھی ’گزشتہ سماں میں ہم نے کیا کیا‘ اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہم اس کے بہت قریب ہیں اور واقعات سے بہت نزدیک سے وابستہ ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم نے آپ نے اور میں نے بہت نیکیاں کی ہوں۔ ایک یا دو نسل کے بعد کے مورخ یہ فیصلہ کرنے کے ہم نے کے اہل ہوں گے کہ ہم نے کہا صحیح کیا اور

کیا نہ۔ یقین کیجئے کہ ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے ہمارے کئی گناہ اور ہماری غلطیاں بھی موقوف ہو جائیں گی۔ 12

چندت جو اہر لعل نہرو کے اس سواں کے جواب میں کئی شبہات ہمیں نکیرتے ہیں ورنہ اس سے پیدا شدہ جوابات ہمیشہ اتنے مہذب نہیں ہوتے جتنا کہ نہرو یا دوسروں نے اس وقت سمجھا تھا ورنہ ممکن ہے کہ لوگ آج بھی سمجھتے ہوں۔

بھوپال کے مرحوم نواب صاحب کے ساتھ خط و کتابت میں نہرو نے 9 جولائی 1948 کو تقسیم ملک سے متعلق ان کے سوا دل کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا۔ 'یہ ہماری بد قسمتی ہے، ہندوستان اور پاکستان کی بد قسمتی کہ برطانوی ہند میں جیت گیا۔ میں نے اپنی بالغ زندگی کا بڑا حصہ بعض اصولوں اور آدرشوں پر چلنے اور انہیں اپنانے میں گزارا ہے۔ اگر جب میں دیکھتا ہوں کہ تیس سال سے زیادہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں ملی تو اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور جو تکلیف پہنچی ہے کا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ بہت سے معاملات میں الزام ہم پر ہی ہے۔ ملک تقسیم ہوا ورنہ ہم سب نے اسے تقسیم کر لیا۔ کیونکہ ہم نے سوچا کہ اس طرح، یہ خواہ کتنا ہی دردناک ہو ہمیں کچھ شانتی مل سکتی ہے۔ لیکن شاید ہم نے غلط طریقے سے کام کیا تاہم اب یہ فیصلہ سنا مشکل ہے۔ لیکن تقسیم کے نتائج اتنے بھیانک رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو سکی اور بھی طریقے سے حل کیا جاسکتا تھا یا کسی اور بات کو ترجیح دی جاسکتی تھی۔ ہمارے چرالم ہندو پاک کے معاملات کی صورتحال کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ شاید یہ جدوجہد ہندو پاک میں پرہیزگار لوگوں کی حماقتوں اور چھوٹے پن کی وجہ سے ہے۔ (لیکن) آخر میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندو پاک ایک دوسرے کے قریب آئے گا۔ کسی قسم کی کوئی فیڈرل کڑی ہو سکتی ہے۔ امن و شانتی کا کوئی دوسرا انتخاب نہیں ہے۔ (اس کے بعد امر) متبادل ہے تو... جنگ۔ 13

یقیناً یہ ایک شخص نہ اور مزہ انگیز خط ہے۔ اخبار تاسف، تسوئس، اپنے کاموں کا ایماندارانہ جائزہ اپنی ہی گرمیوں پر فیصلے کرتا، بحیثیت نسان نہرو کی طاقت اور نئے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیراعظم کی حیثیت سے ان کی عظیم ناکامی۔ اس میں دونوں چیزیں پہناں ہیں۔

وہ تقسیم جس نے ہمارا سکھ چین چین لیا

'ہم نے سوچا کہ ہمیں کچھ شانتی مل سکتی ہے۔ نہرو بھوپال کے نواب کو دل چھو لینے والے انداز میں لکھا تھا۔ ان کا یہ اندازہ بالآخر تھا کہ ہندو اور مسلمان، عقیدے کی بنیاد پر ہندوستان کی اس تقسیم کو منظور کر کے، ہمارے قومی اختلافات کا حل نکال کر ایک مستقل امن و امان والے دور کا آغاز کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوا۔ اور آگے چل کر شانتی نے جی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ اور اس تقسیم نے کس طرح ہمیں لوٹایا؟ ہمیں مستقل امن و چین اور سکون کے ساتھ رہنے کے بجائے مسلسل کشیدگی، جنگ و مستقل بد امنی و راجت میں ملی۔

جنان کا تقسیم ملک کا یہ سفر ہماری تحقیق کا مرکزی نکتہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے ایک قدم ہونے کا یہ خیال پیدا ہوا۔ جنان کے س نگر یہ میں کئی بنیادی خامیاں ہیں۔ جن میں اہم یہ ہے کہ اس طرح تو ہندوستانی ہوتے، یہاں کی مٹی سے گڑھے جاتے اور شناخت پانے اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی حرارت میں تپ کر نکھرنے کی اصل بات ہی مسترد کر دی ہے۔ ہندوستان میں مسلمان بلاشبہ ایک الگ مذہب کے پیروکار ضرور ہیں، اور تھے بھی، لیکن بس اتنی بات تو۔ وہ ہم کی نہیں بنوادی سو پر اس سرزمین کے ہیں۔ وہ اسے خواہ کسی بھی انداز سے دیکھیں۔ جب تک وہ ہندوستان کے بخش۔ توں کے حکمران تھے اس وقت تک تو مسلمان اپنی مرضی سے ہندوستانی ہی تھے۔ اور جب آخر کی مغل بادشاہ سے اقتدار چھین لیا۔ تب سے غیریتانی اور متحفظہ کے بچان کے ماننا میں پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد یہ نئی واقعات ہوئے جو رفتہ رفتہ جنان کی سمجھنے کی دکات کی حتمی شکل میں کیجی ہو گئے۔ اور پھر اس کا نتیجہ 1947 کی تقسیم کی شکل میں سامنے آیا۔

مونٹ فورڈ اسکاٹ کی کارپوریشن ایک ابتدائی نکتہ بن گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ایک متحدہ انتخابی اور انتخابی حیثیت دی اور وہ ایک الگ سیاسی ذمرے میں رکھے جانے لگے۔ پہلے ریزرویشن کے فیصلہ، پھر ایک چوتھائی سے ایک تہائی اور پھر انیسویں حقوق۔ اس کے ساتھ ہی جہاں وہ اکثریت میں ہوں وہاں ان کی حاکمیت، اس کے بعد مسادات اور بالآخر تقسیم۔ یہ ایک مسلسل اور ہمیشہ بڑھتے والے مطالبہ بن گیا۔ گویا ایک یہاں جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہو۔ پتا اور تقسیم کا دعو کیا بھی جاتا تھا، تو وہ کس لیے؟ تحفظ، فرقہ وارانہ امتیاز، امن و امان۔ ان میں کوئی ساریا مت بہ تھا جس نے تقسیم کے نعرے میں سب سے زیادہ ڈانٹائی بھڑائی تھی؟ چونکہ ان میں سے کوئی بھی نکتہ ہندوستان کی تقسیم کے لیے قابل قبول نہیں تو چر یہ تصور کہاں سے آیا کہ مسلمان ایک ایک قوم ہیں؟ یہی بار بار سننے پر یہ خراب پوری طرح سے ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے۔ لیکن ناقابل قبول ہوتے ہوئے بھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس خیال نے اس کے سے پہلے کوئی حاسل کر لی۔ گویا کوئی بہت بڑا انگریز یرون چڑھ رہا ہو۔ اس کے ساتھ بھی یہ مطلب بھی اس میں پوشیدہ رہا ہو گیا کہ اس کی کوئی بھی مخالفت (گر کی بھی گئی) تو وہ اپنا انصافی کے مترادف ہوگی۔ اس کے ساتھ بالآخر کانگریس اور ہندو مسلمیت ایسے انگریزوں نے ایک بے وقتے تک اور مسلسل یہ کوشش کی کہ ہندوستان کو تو باٹنا ہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں کا کام محسن قند کا ہوا یہ رہا گیا۔ اور یہ رکھو، میں یہ اس کا۔ اور اس طرح اس قوم سے ملک کو توڑ دیا گیا۔ یہ ایک ایسی تقسیم تھی جو اپنے آپ میں کسی مستقل قسم کی بات تو جو۔ دیجیے، کسی بھی قسم کی شامی بھی نہیں لائی۔ پہلے اس نے ہندوستان کو تقسیم کیا اور پھر ہندو مسلم دشمنی پر ایک بڑے مرقا دی۔ پہلے جو ایک گھریلو ہندو مسلم جھگڑا تھا، وہ اب میں اقوامی اور ہند پاک من غارت و درجہ میں تبدیل ہو گیا۔ تم نے اپنی حریت کا اتنا قبول کو اتنی ہی بنا دیا۔ ہندوستان کے ساتھ اشتقاقی تین چھڑچھڑیں پاکستان میں ایک پادشہی بنیا دین گئیں۔ اور یہ بات شروع سے ہی اس کی مٹی پالسی بن گئی۔ اگر وہ وہ یہاں سوک نہیں رہتے تو پاکستان اپنی تخلیق کا سبب ہی بن جاتا۔

مسلمان ایک الگ قوم ہیں کی تجویز رکھنے میں محمد علی جنان بہت بڑی دخلی کر رہے تھے۔ اور یہی، بدلتی کہ جب اس کے ساتھ ہی جب نہیں نے پاکستان کے ظہور کے بعد ہندوستان کے ساتھ مستقل امن، دوستی اور اتحاد کی بات کی تو یہ

وضوح ہو گیا کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر رہے تھے۔ جنات سے زیادہ نوٹ مرحوم ضیاء الحق حقائق سے زیادہ قریب تھے۔ کیوں کہ جب ان سے پوچھا گیا (یہ ایک سنی ہوئی بات ہے اس کی سچائی پر سو اسٹھ سکتا ہے) کہ پاکستان نے ہندوستان کے تئیں کتنی زیادہ تیز پالیسی کیوں اپنائ رکھی ہے، تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ترکی یا مصر یا ایران، اگر وہ خود کو جارحانہ انداز میں مسلمان بنانا چھوڑ دیں تب بھی وہ وہی رہیں گے جو آج ہیں۔ یعنی ترک، مصر اور ایران۔ لیکن اگر پاکستان جارحانہ انداز اپنا کر یہ وقت کٹڑ سہی نہیں رہتا ہے تو وہ پھر ہندوستان ہو جائے گا۔ یہ فکر 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے تمام رہنماؤں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔

بیدائش کے وقت سے ہی تاریخ کا سیاہ اور خیاں سہیہ پاکستان کو ستا رہا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ پاکستان کے نام نہاد، دست انداز اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب بھی نمبر پچاس تالیف میں رہتا ہے۔ لیکن وجہ صرف یہی نہیں کہ اور بھی کئی ہیں۔ تقسیم ملحد کی، غیریت کے خیال پر مبنی پاکستان اور ہندوستان سے الگ ہوا ایک ملک اپنی اسلامی شناخت پر مسلسل رو رو دینے کے بجائے اور زیادہ کچھ نہیں کر پایا۔ اس لیے اس نے پہلے ایک اسلامی مملکت ہونے کی شناخت قائم کی۔ ایک الگ ملک، مسلمان یا اسلامی ملک کی شکل میں بننا، یہ نہ تو ترقی کا مظہر ہے اور نہ ہی ترقی یافتہ۔ اس بات نے دراصل پاکستان کو ایک جدید اور سرگرم ملک کی شکل میں بدلنے سے روک دیا ہے۔ اس لیے یہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ پاکستان آج بھی ایک صحیح ملک کی شناخت سے دور ہے۔ اور اسلامی مملکت بن جانے کے بعد یہ تو فطری ہی تھا کہ پاکستان باختر ایک جہادی ملک بنے۔ جس کے بعد شاید یہ نائنز مری ہو گیا کہ وہ دنیا میں دہشت گردی کا مرکز بن جائے اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہوا کہ دنیا پر قید بن کر دھننے والے بھی نام جیسے کے اتحاد، اسامہ، طالبان وغیرہ پاکستان کو ہی اپنا گھر بنالیں۔

یہ بات صحیح ہے کہ 1947 تقسیم سے پاکستان کا آغاز بہت سی انتہائی دشواریوں کے ساتھ ہوا تھا۔ آزادی کے بعد انگریزی حکومتوں سے الگ ہوئے ہندوستان کی تو ایک قدیم شناخت تھی۔ اس سے پاس برسر کار ایک ماہ، مذمتی ڈھانچہ تھا اور ہندوستان کی سرزمین کی بے مثال وسعت، اس میں ملکی جذبہ، اس کا چمک دار رویہ، بار بار متعدد، چمکوں کو برداشت کرنے کی اس کی طاقت اور اس کی طویل تاریخ سب کچھ اس کے پاس تھا۔ پاکستان کے پاس یہ کچھ نہیں تھا۔ آزادی کے بعد وہ چیلنج جن کا اس نے سامنا کیا بہت مشکل تھا۔ بدلاء میں پاکستان محض ایک خیال تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک وسیع تر سیاسی رویہ حاصل کرنے کی شترنجی چاب وراثت میں اور سیاست میں مسلمانوں کے لیے ہمیت حاصل کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کا مستقبل 'ہندو کانگریس' کے غیر معتبر سیاسی ہاتھوں میں نہ چھوڑا جائے بلکہ وہ خود اپنی سیاسی اور سماجی تقدیر کا رماز بن سکیں۔

اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا، خود جناح بھی نہیں، کہ پاکستان کی شکل و صورت کہاں اور کیسی ہوگی۔ اور نہ ہی

جنان نے کبھی پاکستان کے خاکے کی شرح کی تھی۔ کیوں کہ وہاں تو ہمیشہ صرف سلام کے نام پر دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا پاکستان کا خواب حقیقت میں بدلا تو اس کے لیے عملی طور پر کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے جان کے ساتھ ہی مسئلہ ترجیحات کا کوئی پیشہ کی اندازہ بھی نہیں تھا۔ کیوں کہ کس کو معصوم بھی نہیں تھا کہ آخر پاکستان کی تصویر کیسی ہوگی۔ پھر بھی 14 اگست انتظار تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور نہ ہی جنان میں اس کی طاقت تھی کہ وہ اس کے اتوا کی بات نہیں۔

وہاں سے بھی کم وقت میں صوبوں کو بانٹنا، سول اور مسلحہ دوسروں سے کرنا اور املاک کی بھی تقسیم کرنی تھی۔ اس قسم کے نظام، اوقات نے پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے تھے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس وقت تک حکومت پاکستان کو انتخابی، اقتصادی اور فوجی اداروں کے قیام کے لیے حاکمی وسائل بھی فراغت میں نہیں ملے تھے۔ کروڑوں پناہ گزینوں کی بے دخلی، ہائے بدکاری کے اس وزن کے ساتھ ایک نو تشکیل شدہ وفاق آموز شک پر اپنا بوجھ بھی لاد دیا۔ پاکستان ایک سابق سمارت کار کا یہ تہرہ نچینچوں میں سے ایک سے، جو اس وقت پاکستان کے سامنے تھیں۔ ایک نو آموز پاکستان کے لیے ایسے مسائل سے نجات پانا، نفسیاتی تبدیلی کرنا اور اس کے ساتھ ہی (ہندوستان کا سامنا کر دہ) کی پالیسی نہ تمام باتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوئیں۔

اس لیے میں کہتا اور مانتا بھی ہوں کہ اس وقت ہندوستان کو سے کچھ اور دینے کی ضرورت تھی۔ سے اپنی وسیع تر (روح کی بھی) دریادلی کے ساتھ پاکستان کی سچائی کو، جو کہ اس کے اپنے جسم ہی سے ڈانگ ہوا تھا، تسلیم کرنے کی ضرورت تھی میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ پکار اس وقت بھی بہت مشکل تھی اور آج بھی ہے۔ ہندو تقسیم کے بعد سے نے پورے برصغیر کی حساسیت خاستر کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں دریادلی یا اساطیرنی آسانی سے نہیں آسکتی تھیں۔ زمین کو کاٹنے کے اس طریقے۔ ایک پوری نسل (شاید ایک سے بھی زیادہ) کے دنیا کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو جانے اور غیر انسانی طریقے سے کروڑوں انسانوں کے اجڑنے کی صورت حال نے ایک دوسرے کی ضرورت کو اور کسی قسم کی مروت کو بھی ایک غیر انسانی مطالبہ بنا دیا کم زکم شروع میں تو ایسا ہی تھا۔ پاکستان اپنی قومیت کا سفر تو عبادوں کی بہت کے ساتھ شروع کرایا تھا، نہ ہی بھائیوں کے تنازع میں جاسید اور تقسیم کی مانند اور کسی رواداری کے معاہدے کی شکل میں جو تقسیم پہلے سے ہی اتنی تلخ تھی، اس میں مزید گہری گئی گھول دی گئی۔ ان حالات میں کیا ہندوستان کے اندر اور سوجھ بوجھ پیدا ہو سکتی تھی؟ تب تو مجموعی طور پر یہ ایک ہی سوال ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے جو ایک بردار چیلنج تھا، وہ صرف اپنے ہیوں پر کھڑے ہونے کا تھا، اور یہ چیلنج وہیں جکڑ گیا تھا۔ اور یہ خیال بھی تکلیف دہ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہاں عملی نقطہ نظر سے کوئی صنعت نہیں رہی تھی۔ ان کی زرعی پیدا کی فنڈی ہندوستان میں تھی۔ پاکستان میں دنیا کا تین چوتھائی جوٹ پیدا ہوتا تھا لیکن اس کے کارخانے سبھی ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ غیر مسلم صنعت کار طبقہ پاکستان کے مستقبل کے تعلق سے میریٹنی میں جٹا ہو کر اپنا سرمایہ لے کر دور چلا گیا تھا، پاکستان کو جوہلی جاسید اور گائی تھی اس پر ریزرو بینک آف انڈیا کا قبضہ تھا اور جنوبی ماحول میں منزم انداز میں اس کا تبادلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ 14

’پاکستان کا نیڈیا، مسلمانوں کو ایک ایک قدم کی شکل میں یک طرح سے وحدت کے طور پر ملا لیکن یہ وحدت واضح طور پر ہندوستانی تھی۔ پاکستان کے سرکارہ وحدت اور پاکستان کے سکون، سب ہندوستانی ہی تھے اور خود کو ٹھنی ٹھنی طور پر ویسے پہنچانے تھے۔ حالانکہ وہ ہندو ہندوستان کی کسی بھی تجویز کے پوری طرح خلاف تھے اور خلاف رہے بھی۔ یہ ہند پاک رشتوں کی تکمیل، بالخصوص اس کی قومی شناخت کا ایک حساس اور مشکل پہلو تھا اور آج بھی ہے۔ آج کے پاکستان کی شناخت جزوی طور پر ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ جن سے پاکستان اپنی شناخت میں ایک ہندوستانی، لے ہوئے ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آج بھی شاہی ہند کے حصوں کی بناوٹ پاکستان کی مانند ہے۔ پاکستان ان تمام پہلوؤں کو خارج کرتا ہے اور ان سے جدا بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی شناخت کی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ حالانکہ اسے اکثر نظر انداز ہی کیا گیا ہے، لیکن اسے پوری طرح مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ کسی کے جغرافیہ کی حقیقت یہ چھوڑی جاسکتی ہے یا اسے فراموش کی جاسکتی ہے۔ اور پھر اسے تاریخی سچائی کو پوری طرح کیسے منایا جاسکتا ہے۔

پاکستان کے جو دوسرے نظریات ہیں، ان سب سے کچھ موثر رہے اور کچھ نہیں۔ پاکستان کی خواہش مغل شاہی خاندان کا جدید چہرہ بننے کی رہی۔ لیکن اسکی خواہشیں موجودہ اور تاریخی دونوں حقائق کو پوری طرح مشکوک بنا دیتی ہیں۔ مغل شاہی ہند کے ایک حصے پر مسلسل حکومت میں صرف اس لیے کامیاب رہے کہ انہوں نے اس وقت کی دیگر موثر طاقتوں جیسے راجپوتانہ کی راجپوت ریاستوں سے سیاسی معاہدے کر لیے تھے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے ساتھ ہوڑ میں پاکستان نے مغربی طاقتوں سے تعلقات قائم کئے جو بالآخر لٹے پڑ گئے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کو اسے پر لیا ہوا ایک ملک دیا گیا۔ پاکستان وسطی ایشیا کے ساتھ ایک ثقافتی رشتہ (جو ہندوستان کا صوبوں سے رہا ہے) قائم نہیں کر سکا۔ اس کی کڑی سینئر ایشیا سے جڑتی ہی نہیں کیوں کہ اس کی جغرافیائی، سیاسی اور تہذیبی شناخت پوری طرح ملک ہے۔ دراصل پاکستان کے لیے اس کی خواہشیں اس کی سچائی سے بہت بڑی ہو گئیں۔

’ایک شکستہ آزادی‘

ہم اسے جوہ کیسے بھی دیکھیں، حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان کو آزادی ٹوٹی ہوئی اور شکستہ ملی۔ دو متحدہ اسباب سے ادھوری ہی رہی۔ ہندوستان اور پاکستان کو آزادی 1947 میں مل گئی۔ لیکن وہ دونوں سکون اور محوم کے لیے ایک قیامت مغربی سرکش اور تکنیک کے تقسیم کے ساتھ آئی اور اس وجہ سے کروڑوں لوگ غیر انسانی طریقے سے اجڑ گئے۔ یہ کروڑوں لوگ جن میں سے بیشتر اپنے قدموں پر چل کر، ایک نئے اور جنسی ملک میں نیا جزیں کر رہے تھے۔ لیکن ان کا بوجھ پیچھے چھوٹا وہ گمراہ ورنہ ندان قبیلہ تو تھا ہی، ایک گہری تپتی اور دردناک صدمہ بھی تھا جو آج بھی ان ملکوں کی رگوں کو ترپاتا رہتا ہے۔

جنہیں اس تقسیم سے دکھ پہنچا، ان میں گاندھی جی بھی تھے۔ جو اپنے آخری دنوں میں اپنے کردار کے برعکس

ماریوں کن اظہار کرتے گئے تھے۔ 'میں ناکام ہو کر مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن میں ناکام ہو سکتا ہوں۔' 15 اور گاندھی کے لیے انگریزوں سے حاصل یہ آزادی ایک چٹا بھری ناکامی سی تھی۔ کیوں کہ وہ اپنے مرکزی مقصد، آزاد غیر منقسم ہندوستان کے ساتھ ہی ہندو مسلم اتحادت محروم رہ گئے تھے۔ انہوں نے بار بار ایسے ماریوں کن خیالات کا اظہار کیا، میری محنت کے باوجود، تقسیم ہوئی۔ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ لیکن تقسیم کے طریقے نے مجھے اور بھی گہرا دکھ پہنچایا ہے۔ 16

ہندوستان کے اتحاد کی مخالفت کرنے کی کئی اسباب تھے۔ تقسیم تو ہوئی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں میں زبردست ٹکڑاؤ نے انگریزوں کو، نہرو کو، جنٹ کو، یہاں تک کہ ٹیل سمیت تمام لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ گاندھی جی نے تب ہی اس تقسیم کو ششدری کا نام دیا۔ صرف وہی تھے جنہوں نے شروع سے ہی اس کی مخالفت جاری رکھی تھی۔ لیکن اب تو وہاں ایسے عجیبے بچے تھے۔ شاید اس لیے اب انہوں نے بھی اب اپنے ہاتھ پیر سمیٹ لیے۔

ہم اس راستے پر متعدد بار چل چکے ہیں لیکن خود کو خدا کرنے سے راک نہیں پاتے اور رو رہ کر خیاں کرتا رہتا ہے کہ جنٹ اور گاندھی کا ذاتی ٹکڑاؤ چاہے جتنا بھی تیز رہا ہو، لیکن قائد اعظم، نہرو کے، مائین یہ نہیں نہرو تھے۔ دونوں کے اختلافات اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ وہ اپنے آپ میں ملک کی تقسیم اور آزادی کی ششدری کی وجہ بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی نہرو کی قیادت خواں کانگریس وہاں کی پارٹی بن گئی تھی جو تقسیم سے متفق ہو گئی تھی۔ لہذا اقتدار کی جدی پر بیٹھنے والی اس پارٹی کی حکومت، اور اس وقت کی کانگریس پارٹی دونوں کروڑوں لوگوں کے خون خراب کورہکنے میں ناکامی کے برابر مست فاسد ہیں۔ ایسے بڑے پیمانے پر برا اور ناقص و خون ہوا کہ ہماری سر زمین سرخ ہو گئی تھی اور آج بھی ہندو مسلم تھکات دشمنی کے سانچے میں قید ہیں۔ اس وقت کے دو فرقوں کے گھریلو اختلافات فوراً عالمی شکل اختیار کر کے بین القوامی ایستو میں تبدیل ہو گئے۔ یک چین اثر قہر ہند پاک تنازع میں بدل گیا۔ یہ ایک ایسا سواں بن گیا جس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہوئی۔ یہ کشمیری اور کیسی بھارتیہ قہر اندیشی ہے؟ یہی وجہ تھی کہ گاندھی آخر تک پسے آزادی کی وکالت کرتے رہے اس کے بعد قیام پاکستان کی۔ جنٹ متفق نہیں ہوئے۔ لیکن سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اس بارے میں نہ تو نہرو گاندھی سے متفق ہوئے اور نہ ہی ٹیل۔

جنٹ ہندوستانی مسلمانوں کی اصل آواز کی شکل میں قطعی طور پر 1937 کے بعد سے ہندوستان کے اقتدار میں حصہ چاہنے لگے تھے، تقسیم نہیں۔ وہ آزاد ہندوستان میں فیصد سا، مشینری میں ایک اہم مقام چاہتے تھے۔ انہوں نے متعدد بار کہا تھا کہ اگر ایسا ہو تو ہندوستان کے مسلمان الگ قوم کے تمام دعوے چھوڑ دیں گے۔ ہندوستانی مرکزی قانون سازی میں مسلمانوں کی پوری طرح قابل شناخت موجودگی ان کا ہم مل ہے تھا۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ کی مکمل حکمرانی والے صوبے ہوں تاکہ بقیہ ہندو اکثریتی صوبوں کے مقابلے میں وہ ایک مستقل طاقت بن سکیں۔ نہرو اس وقت کوئی کٹھن شافٹی کشریت پسندی نہیں تھے۔ وہ اکثریت کی حکومت کے ساتھ ساتھ مساوی حقوق، سیکولر بنیاد حکومت اور جس شہریت کے حامی تھے۔

انہوں نے ان دونوں عام سمجھ سے الگ ہٹ کر سوچا۔ نہرو یہ جانتے تھے کہ تقسیم اور ظہور پاکستان کے درمیان ایک جیسی اور یکساں شہریت کو عمل میں لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سواں بار بار ٹھٹھا ہے کہ کیا ہم تقسیم کو روک نہیں سکتے تھے؟ پھر اس کے ساتھ ہی بعض دوسرے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے 'وہ کون سا واحد سنگین واقعہ تھا' اگر واقعی ایسا کون سا واقعہ ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان کا اتحاد ناممکن ہو گیا؟ یہ سب صرف برسوں تک جاری تحریک آزادی کی تکان تھی، جس نے ہم سب کو جھکا دیا اور ٹوٹنے پر مجبور کر دیا؟ کیا ایسا ہے کہ ہماری تقسیم کا مرکز و محور قیادت کی ایمان میں پوشیدہ تھا؟ اگر ایسا ہے تو ذمے دار کون ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جنہیں آج اٹھایا جانا بہت سخت اور دردناک ضرور ہے، لیکن انہیں تو پوچھنا جانا ہی ہے۔

اس نکتے پر الگ الگ موقف رہے ہیں، ایسا فطری بھی ہے، کیوں کہ یہاں مصنف کے پاس کوئی غیر متبادل اور مقصد تک نظر تو ہے نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تو ہم جائزہ دیتے ہی ہیں۔ شاید اس وجہ سے ہمارے لیے آج تجربہ کرنا کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چلے مواقع کے انداز کا پلڑا بڑی آسانی سے دوسری طرف جھک جاتا ہے۔ اور جیسے کہ سیروانی نے لکھا ہے کہ 'ہندوستان سے الگ کیے گئے پاکستان سے پیدا شدہ جرمانے اور بوجھ کے بغیر'۔

اس نقطہ نظر سے دیکھنے پر اور جتنا ممکن ہو، تعصبات سے ہٹ کر جانچ کرنے پر یہ لگتا ہے کہ یہ عظیم المیہ ناگزیر نہیں تھی۔ پہلے پیش کی گئی کئی وجوہات کے ساتھ ساتھ، جناح کی یہ ناقابل فہم ضد، اذیل رویہ، مسلمانوں کے لیے مسلسل بڑھتے مطالبات اور اس کے ساتھ ہی آزاد ہندوستان میں ان کے لیے اقتدار کے بڑے حصے، واضح طور پر یہ بڑے اسباب بن گئے۔ اور اگر تقسیم کو ہم سیاسی ٹکراؤ کے نتیجے کے طور پر دیکھیں تو واضح طور پر جناح اور نہرو اس کے اصل ملزم ہیں۔ وہ دونوں اس تصادم کے مرکز میں تھے اور بالآخر اس کو اس بڑے المیہ میں تبدیل کرنے والے بھی تھے۔

ہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناح اور نہرو کے بیچ کے تکلیف دہ تصادم اور آپسی لڑائی کے لیے دونوں کے مزاج، شخصیت اور کردار نے واضح طور پر ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ لیکن یہ ٹکراؤ تصادم کا واحد سبب نہیں ہو سکتا۔ ایسا کہنا معاملے کو بہت آسان اور سادہ بنا دینا ہوگا۔ پھر بھی تقسیم ہند کی جانب چلنے کا الزام کیا نہرو پر عائد کیا جانا چاہیے؟ حاکم نے یہ دکھانے کے لیے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے: کہ کئی بار ان کی بائیں، عدم مہارت، اکثر ناگجی تک پہنچنے والی ہچکناہٹ، نہرو وجہ بنے۔ لیکن کیا انہیں کو ذمے دار اسباب مانا جاسکتا ہے۔ 17؟ ان تمام باتوں نے یقینی طور پر صورت حال کو تقسیم کی طرف دھکیلا۔ مگر یہ تو نہرو کی خود کوروکٹ کی نااہلی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ اپنا نقطہ نظر ہمیشہ پریس کو بتایا کرتے تھے۔ جو ایک طرز سے ہمیشہ ہر موقع پر، تنازعہ پیدا کر دیتا اور پرانی تمام حصولیابیوں کو من دیتا تھا۔ آزادی سے قبل، دقتا فوقتا اور بار بار یہی ہوا۔ اور افسوس ناک بات یہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھی متعدد دنازک مواقع پر ہوا ہے۔

1943 کے نصف اول میں پنڈت شبرائے اپنی انگریز جیل، امرتسر میں جنت کے بارے میں واضح طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جنت... مہذب دنیا کے مکمل فقدان کا واضح منہ پرست ہیں۔ اپنی تمام تر چاروں طرف قیامت کے ساتھ وہ مجھ پر اپنی اور ناگہانی کا اور دنیا کے مسائل کو سمجھنے میں نااہلی کا اثر چھوڑتے ہیں۔ میں بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جنت کو دور رکھنے اور ان کے مشہور دنیا کو ہندوستان کی ترقی میں مسلسل مدد دینے کی اجازت نہ دینے کی خاطر پاکستان یا کسی اور چیز کی تشکیل نہیں بہتر ہے۔ 18 ایک خیال۔ اس کے ساتھ تقسیم کے بارے میں اور کیا ہو سکتا تھا؟

سوال پھر اٹھتا ہے کہ تقسیم ہند کا مرکزی نکتہ کیا ہے؟ کیا یہ 1942-45 کی ہندوستان چھوڑ دینا ہے؟ یا اس کی ناکامی میں؟ جس نے کانگریسی لیڈروں کا جو صداقت پرست رویہ تھا کہ اس وقت ان میں ہندوستان کو تباہ کرنے کی نئی چارہ ریز رکھنے کی نہ تو کوئی خواہش تھی اور نہ ہی ضروری جسمانی طاقت وہابیوں قبل 1920 کے آغاز میں ہندوستان میں ایک کے دنوں میں سیاسی اور طور پر گاندھی سے الگ ہوتے ہوئے ڈائریکشن میں ہندوستان نے ایک تہہ و کرکے ہوئے ہاتھ بندھ کر تحریک کی کامیابی کا گمراہی کا تاریک گلی میں سے گزرنے کی جہاں سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ 19 یہ دور انگریزوں کا انداز صحیح ثابت ہوا۔ جب جب گاندھی نے اپنی سرمتیوں کی تحریکوں کا آغاز کیا، تو کانگریس اور ان کو سمجھنے میں کسی ایک آگے یا گرتا چلا گیا۔ سب کے سب جو اس سوال کا جواب دینے میں نال مٹوں سے کام لیتے تھے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ گاندھی جی کے پروگرام اس تحریک کی باہر بھی چلتے تھے اور اس وقت وہ چاہے جتنے بھی فوجی نظر آتے رہے ہوں، یا آج بھی لگتے ہوں، انگریزوں کی ہر بات کا کوئی مقصد ہوتا تھا۔ ایک متعین سمت ہوتی تھی۔ لیکن کانگریس پارٹی کو صرف پیچھے ہی چھٹی تھی۔ امرتسر کوئی مسند کا دروائی یا پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی بھی تو وہ اپنی وسعت میں کافی محدود رہتی اور چھ دنوں کے لیے ہی رہتی۔ شاید بار بار کی جیل یا تراسے کانگریسیوں میں جن میں ہمیشہ ہندو تھے، شہادت کا ایک مستقل جذبہ چھلکا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے پہلے ہی مان لیا تھا کہ جیل جانا ہی اپنے آپ میں ایک تپ اور اختیار ہے جسے ایک قابل تعریف کام کی شکل میں یعنی طور پر خدائی قبولیت حاصل ہوگی۔ لیکن جیل میں بار بار رہنے سے کانگریسی لیڈروں، اس بات کو محسوس کیا بغیر جیتا ایک صحت سے اپنی ذمہ داری نال رہے تھے۔ 1942-45 کے درمیان کانگریسی قیادت کی جیل کی زندگی کے ٹھکانوں کے متعلق میں جنت نے اپنی قیادت کو ہر مضبوط کیا۔ اور یہ وقت ہوا جب جنت کے حامی اسے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن مسلمانیت کے دہرائے میں انہوں نے جلد ہی لیگ کو مسلمانوں کا واحد نمائندہ بنا دیا۔ اور وہ خود اس کے واحد نائب اور مسلمانوں کی واحد آواز بن گئے۔ جنت نے شمال مغربی سرحدی صوبہ جیسے کانگریس کے گڑھ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا اور اس کے برعکس تو کبھی نہیں ہو سکا، ایک بار بھی نہیں، اس لیے ہم یہاں پر چہنچہ پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کانگریس کسی مسلم اکثریتی صوبہ میں کیوں نہیں جیتی؟ ان تمام مصوبوں نے ہندوستان سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا اور کانگریس کے ساتھ کبھی بھی سیاسی وفاداری نہیں دکھائی۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ کانگریس کا کردار واضح طور پر ہندو تھا اور ہندو ہی رہے گا اس کے برعکس کچھ ہونا پوری طرح غیر ممکن اور غیر فطری ہوگا۔

1935 کا انڈین گورنمنٹ ایکٹ ایک برطانوی قانون تھا، ورہم نے شاید اس کا مطلب جانتے بغیر اس کاغذ پر مقدم کیا، وہ بھی اس وقت جب ہرین قانون کی ایک چوری فوج تحریک آزادی میں شامل تھی۔ ویسے، انہیں تو ہم وی بی ای ڈی نچے بطور قانون اب بھی جھیل رہے ہیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ برطانوی ہونے کی وجہ سے انہوں نے فطری طور پر اپنے مفادات کا تحفظ کیا۔ اس میں جنگ اور امن جیسے ہم مسئلوں پر مدد خست اور فیصلوں کے لیے بھی اذیت نام کیا گیا تھا۔ یہ تو یہ مسائل تھے جو ہندوستان کے پیش بھگتوں کے خیال میں ہندوستان کے لیے ہی محفوظ ہونے چاہئے تھے۔ دراصل کوئی بھی غیر فطری قدم ہندو اور مسلمان کے درمیان کی خلیج کو پُر نہیں کر سکا اور نہ ہی پُر کر سکتا ہے۔ لیکن تب تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ گجرات سے آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اتحاد کو قائم رکھنا اس وقت تک ناممکن ہو گا۔ جب تک ہر ایک وسیع تر وفاقی نظام کو قبول نہیں کر لیتے۔ لیکن ان دنوں نہرو کے مرکزی رویے اور پارسیوں کے لیے تو ایک آسیب کی طرح تھا۔ کیا یہ ایک چونکا دینے والا حقیقت نہیں ہے کہ مرکزیت کے حامی یہی نہرو ڈسکری آف انڈیا کے مصنف تھے الگ ہو گئے، اسے الگ کہ انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کے ساتھ وفاق یا عدم وفاق سے ساتھ انفرادی خیالات میں تبدیلی غیر فطری تو نہیں، لیکن ایسے خیالات کے بدلنے پر، جن سے ملک کا مستقبل متاثر ہو، سوالات نہ درائتے ہیں۔

’نوابی کا رنچ اور غیر مرکزی‘، تھی وفاق ہندوستان سے اتفاق نہ کرنا، جو کہ بالکل ہماری دسترس میں تھا، ایک بہت بڑی غلطی اور بانٹنے والا فیصلہ تھا۔ اس کام کی جڑیں کافی گہرائی تک جاتی ہیں۔ 20 1926 کے نل فور سہ ماہی اور بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں تک، اس معاملے پر گامدھی اور نہرو میں مخالفت سے ایک پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے: اب یہ بین اور رونا پیٹنا کیوں؟ جب تک ہم ان تنظیم غلطیوں کی شناخت نہیں کریں گے، ان اقدامات کی وجہ سے اپنی غلطیوں کا انا دو جہری رکھیں گے، اور ان کے ویدس میں پختہ اور بھگتے ہی رہیں گے، یہی تو وہی اقدامات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس تکلیف دہ صورتحال میں پہنچے ہیں۔

1946 کا کیبنٹ مشن ایک اور موقع تھا تقسیم کے اسے کوٹے کا۔ اس مشن نے جو آئین پیش کیا، وہ ہندوستان کا اتحاد قائم رکھ سکتا تھا۔ ہاں ایک شرط پر مبنی وفاق ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ تین گروپ بنا کر۔ یہ اس قسم کا آئین تھا جس کے لیے 1934 کی مشترکہ عرضداشت نے فطری طور پر زمین تیار کی تھی۔ اس آخری کوشش کے تیس بھی کانگریس کا رہا یہ حیرت انگیز طور پر حوصلہ شکن بن رہا۔ ہندو اپنا آخری یہ مشن بھی ناکام ہو گا۔ بالآخر جو راستہ ہی وہ توڑنے کا اور بانٹنے کا تھا۔ اور ہندوستان جو کبھی ایک تھا اس کو کاٹ کر، اس کا ایک حصہ مسلمانوں کے لیے الگ کر دیا گیا۔ مگر متحدہ ہندوستان کو فرقہ وارانہ بنیاد پر کاٹنے کے بعد بھی جو ہندوستان بچا سے ہندو نہیں کہا گیا۔ ہندوستان کو آخر میں بے وقاحتی سے آپریشن کرنے والے اوڈاروں سے بے دردی سے کاٹا گیا۔ اور جنات چاہتے بھی تو یہی تھے کہ ہارٹ بیٹن، نہرو و ورچیل بھی اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور پھر آخر شروع میں نہ چاہتے ہوئے بھی، انہوں نے تقسیم کو اپنی رضا مندی دے دی۔ جب کئی سالوں بعد یہاں مہارے نے نہرو سے دو چہا کہ آپ نے اس بات کو کیوں نہیں مان لیا، تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ اس کے ساتھ جو ب

دیا تھا تب تک ہم بہت تھکے ہوئے لوگ تھے اور کافی عرصے تک جیل میں رہ چکے تھے۔

دوسری طرف جنات اپنے دونوں مقاصد کی حوصلہ شکنی پر اڑے رہے۔ انہوں نے انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلسل کام کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کے لیے خصوصی رجسٹر اور خصوصی اختیارات کا مطالبہ بھی برابری پر رکھا۔ انہوں نے ان دونوں مقاصد کے لیے مسلسل اور مختلف جدوجہد بھی کی جنات نے محسوس کیا کہ انگریزوں سے کسی بھی قسم کی آزادی کی امید اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک ہندو اور مسلمان ایک نہ ہو جائیں۔ اور ایسے اتحاد کے لیے ان کا خیال تھا کہ ان کے بڑے ساتھی، ہندوؤں کوئی اور زیادہ روادار ہونا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوؤں کو مسلم اقلیت کا یہ ضد وری یقین دہانا چاہیے کہ "واپٹی کی حکومت میں محفوظ رہیں گے۔ جنات نے کمزور حالت میں بھی سوائے آزادی کرنے کے فن میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ یا تو وہ یہ سب سیکھتے تھے یا تجربے سے انہیں سکھایا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلسل نہیں کہنے کی بے رحمانہ اور سامنے والے کو تھکا دینے والی طاقت، بہت زیادہ طاقت کے حاملوں کے لیے بدترین چیز بھی، ان کے سامنے واحد حل کی شکل میں پاکستان کو ابھرا کر سامنے آئی۔ آخر میں یہی ہو گیا مگر ساتھ ہی ان کے منہ بہت بڑھتے ہی گئے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ ایک ایسا سان بورڈ نہیں بنائی دینے کا جس پر آگے سرگرمی ہو۔ تحریر تھا۔ اس کے بعد جنات نے الگ ملک پاکستان کا مطالبہ کر دیا۔ اب اس کے مددوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ یوں کہ اس وقت تک ان کو یہ مسلم ہو چکا تھا کہ ان کا جسم اب ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ انہیں ثابت کرنی ہے کہ اس وقت نہیں بچا ہے۔

دوسری طرف انگریز بھی عجلت میں تھے۔ وہ ہندوستان سے جلد نکل جانا چاہتے تھے۔ یوں کہ اس وقت تک وہ دوسری جنگ عظیم کی جہاز کاروں سے اور ان سے پیدا شدہ دیگر دشواریوں سے تھک چکے تھے۔ یہ شہریاں، دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ میں پیدا ہو چکی تھیں۔ مزید برآں ہندوستانیوں کے درمیان بھی نہ ختم ہونے والے چھوٹے چھوٹے تنازعات بھی تھے۔ اب تو وہ ہندوستان سے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ انگریزوں کی اس چال کو بھی کے ورنہ بھی متعدد سبب تھے۔ فلسطین کا مینڈیٹ بھی اس وقت تک ختم ہو چکا تھا۔ یورپ کی اصل سر زمین پر جنگ کے خاتمے کے بعد یورپ کے اجزاء ہونے یہودی پناہ گزینوں کی آمد کے سلسلے میں دباؤ پڑنے لگا تھا۔ فلسطین میں بھی یہودی زیر زمین نو جیس انگریزی افواج پر

ہم ہاگ تھک چکے تھے، ہر لمبے عرصے تک جیل میں بھی رہ چکے تھے۔ ہم میں سے کچھ ہی دن پھر جیل جاسے پر راضی تھے۔ اگر ہم اپنے خواہوں کے لیے ایک متحدہ ہندوستان کے لیے اڑ جاتے تو میں پھر جیل بھیج دیا جاتا۔ پنجاب میں گوبیاں چل رہی تھیں، قتل و خون کی باتیں سنائی پڑ رہی تھیں۔ تقسیم کی حکیم میں میں ایک صل نظر آیا اور ہم نے اسے تسلیم کر لیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ تقسیم غیر مستحسن ہوگی کیوں کہ پاکستان مجبوراً ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔

متحد ہو کر حملے کر رہی تھیں۔ 22 جولائی 1946 کو ایرگن 21 نے برہمن میں انگریزی فوج کے ہیڈ کوارٹر کنگ ڈیڈ ہونے کا اڑا دیا تھا۔ جس میں 92 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس وقت تک اقوام متحدہ نے بھی 15 مئی 1947 کو فلسطین کے مسئلے میں ایک وائین خصوصی کمیٹی بنا دی تھی۔ ور یہ واضح ہو گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی تائید سے فلسطین کی تقسیم کے لئے ایک منصوبہ جلد ہی آنے والا ہے۔ ب انگریزوں پر مشرق وسطیٰ سے بھی دباؤ پڑنے لگا تھا۔ یہ حالات ایک وقت میں عظیم مافی قوت رہنے والے اقتدار کے لیے غیر معمولی اور تکلیف دہ تھے۔

تاہم سوال اٹھتا ہے کہ آخر کانگریس کو اتنی زیادہ ٹھٹھکیوں تھیں۔ کیا اس وقت اس کی پوری قیادت بری طرح تھک چکی تھی؟ یا اس لیے کہ اس وقت تک کانگریس نے عبوری حکومت میں اقتدار کا ذکر نہ کیا تھا۔ اب یہ محسوس کیا جانے لگا کہ وہ اتنی آسانی سے اس اقتدار کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بالآخر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ کے سامنے تسلیم کیا تھا لیکن اس کو دینے والی یہ بات تو کئی سال بعد ہوئی تھی۔ تاہم یہ بات ٹھٹھکے سے نہیں اترتی کہ وہ تھک گئے تھے اس لیے انہوں نے تقسیم ہند کو منظور کر لیا تھا۔

کانگریس نے اپنی طاقت و اثرات کا اندازہ ہمیشہ بڑھا چڑھا کر رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جناح کو صرف مسلم لیگ کے ہی نہیں بلکہ جتنے مسلمانوں کے قدامت کی حیثیت سے تسلیم کرنے میں تذبذب سمجھتی رہی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کانگریس کی قیادت نے سچلی وراعت کو کبھی بھی پوری طرح نہ پہچاننا ہی منظور کیا۔ 15 اگست 1947 سے دو ہفتے قبل مائٹ مین نے نہرو رپورٹ کو سب سے چھپا تھا کہ: ”ایک ہندوستان کے اندر ہی ہندوستان کی پوری حکومت اور ذمے داری آپ کے پاس ہوگی۔ کیا آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ اس وقت آپ کو کون کن مسائل سامنے آ رہے ہیں؟“ 22 جولائی پر دونوں لیڈروں نے جواب دیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے اور یہ بھی کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں ایسا تھا؟ لگتا نہیں۔

کانگریس قیادت پر کوئی سمجھوتہ نہ رہنے کی مسلسل الزام تراشی، جناح کی کامیاب سوارے، مزی کی تربیوں میں سے ایک تھا۔ حالانکہ صحیح معنوں میں خود ان پر الزام نہ ہونا چاہیے۔ لیکن کانگریس بھی جیسے غلطی کرنے پر جلد تھی۔ جب بھی اس کے لیڈروں کو محسوس ہوتا ہے کہ انگریز ان کی (کانگریس کی) باتیں ماننے کو تیار ہیں تو وہ جناح کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں۔ جب انگریز کانگریس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تو پھر جناح کو بھی یب کی اصل حریف پارٹی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ برٹش ہندوستان کی ان دونوں جماعتوں میں عید حقیقت پسندانہ یکسانیت، دراصل انگریزی حکومت کی تھوپی ہوئی تھی اور اس کی یہ واضح چل تھی۔ اس سے اس کے منادات کی تکمیل ہوتی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کا نائدہ جناح کو بھی پہنچتا تھا۔ اسی وجہ سے جناح ان چالوں کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ حیرت انگیز تو کانگریس کی خاموشی تھی، یہ اس جماعت نے اپنی خاموش اجازت دے دی تھی ”یہ بھی واضح ہے کہ کانگریس ایک کیسا زیادہ

بڑا سیاسی اور روحانی اور اس کے پاس کھونٹے کے لیے بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔

کانگریس بھی اس خطرناک اور غلط موقف میں آئی رہی کہ ”ہندو مسلم مسئلہ کا حل صرف کانگریس اور چٹان کی مسلم لیگ نہیں نکال سکتے۔ اس کے لئے ایک بیرونی فیصلہ ساز کی ضرورت ہے اور وہ ہیں انگریز“۔ یہ بات کانگریس کے خیالات سے یکسر برعکس تھی۔ اس صورتحال نے کانگریس اور لیگ کے نظریات کو بانٹ دیا اور ان کے طور طریقے بھی الگ کر دیے۔ اس کا براہ راست فائدہ انگریزوں کو پہنچا۔ کیوں کہ اس ذہنیت نے ہندوستان کو کانگریس اور مسلم لیگ میں تقسیم کرنے کا اختیار وراس سلسلے میں ان کا ایک فیصلہ کن روں۔ واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آخر میں جہاں کو پاکستان دے دیا گیا۔ جہاں نے جتنا جیتا نہیں، کانگریس کے لیڈروں، خبروں اور انجیل نے، اس سے زیادہ ان کو دے دیا۔ وراس معاملے میں انگریزوں نے ہمیشہ ایک مددگاروں کی کاروں دائیں۔

کانگریس کے کمرہ رکاوٹ کا یہ تجربہ بدشہرہ متنازعہ ہو گا۔ یہ بات واضح ہے۔ لیکن گربہ اندازی سے بیکس قہاری نظر آتا ہے۔ اس پر درزیہ مریوز ہوگی اور کافی تیرہ بھی ہوگی۔

14 اور 15 اگست یہ وہ ایسی تاریخیں ہیں جو انگریزی حکومت کے ہاضمہ اختتام کا اشاریہ بن چکی ہے، ایک تاریخی نشان بن چکی ہے اور یہ تاریخیں متحدہ ہندوستان کے قیام کا بھی منظر ہیں۔ یہ ہمیں مطلع کرتی ہیں کہ اس قدیم تاریخ، جغرافیائی ورثاتی اکائی ہندوستان کو ہم نے بیرونی طاقتوں سے مل کر سب توڑ دیا۔ وہی کافی جس نے کئی شیب، فرائز، کچے تختے اور جس نے کئی صدیوں تک ہمیں بھی جھپٹے تھے، اب وہ توڑ دی گئی۔

یہ وہ خیال ہے جو مجھے چانک حیرت زدہ انداز میں رستے ہی میں راک دیتا ہے۔ درمیں خیالات سے جاری ہو کر ان ایام کے ”میشٹر لیڈروں کے غیر اہم نظریات میں اٹک جاتا ہوں۔ خواہ وہ کسی بھی سیاسی نظریے کے لئے رہے ہوں۔ کسی بھی مذہب، فرقہ کے ہوں یا کسی بھی طریقہ عبادت کے ماننے والے ہوں، ہندو ہوں یا مسلمان، یہ بیرونی بحث ان کے معاملات کا بیانیہ ہے، چھوٹے چھوٹے تنازعات اور اختلافات سے لبریز ہے اور ان ایام رفتہ رفتہ کے بارے میں دباؤ، غور، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔

نہرو نے کہا تھا ”نوابوں کے درجے کا خیال ہی میرا ٹھوٹا دیتا ہے۔“ 23 جولائی 1947 میں یہ بات نہیں ہوئی اور اب تو واقعی طور پر ایک منقسم ہندوستان ملے۔ تو پھر درمیان کی غلط فہمیاں کتنی غمناک نظر آتی ہیں۔ انسانی سکائین کی زیادتی، جو ہندوستان کے جسم کے ٹکڑے ہونے سے ہمارے ساتھ، ہمارے خواب اور ان کے قدیم اتحاد پر چھوٹتی گئی۔ اتحاد جو ہمیں کئی صدیوں تک ساتھ رہنے سے حاصل ہوا تھا۔ خواہ اس اتحاد میں تعاون، اختلاف رکھے، اور وقت فوقتائی بھی رہی ہو، کئی بیرونی خیالات کی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہم نے باتوں، نظریوں اور سوچوں کو الٹ دیا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی آزادی بھی شاید دوسرے درجے کی ہوگی۔ صرف میرا غلط نظریہ سب سے اوپر ہے۔ اس وقت میں جذبہ سب

پر حاوی تھا۔ ایک متحدہ اور آزاد ہندوستان کا مقصد اس بے بنیاد خیال 'مسلمان ایک الگ قوم ہیں' کے تابع ہو گیا۔ اور بالآخر قائد اعظم نے دیمک زدہ، ہونے کے باوجود اپنے خوابوں کا پاکستان حاصل کر ہی لیا۔ لیکن کیا یہ، یہی پاکستان تھا جو وقتاً آنہوں نے چاہا تھا؟ یا یہ فحش فحش کی طور پر اگلی زمین تک کا سفر تھا؟ کر روج میں نہیں تو کم از کم نام ہی میں سہی، دیکھئے کہ پنجاب پاکستان اور ہندوستان میں دونوں جگہ 'پنجاب' ہی ہے۔ سی طرح بنگال بھی ہے۔ تو پھر کیا کیوں ہوا؟ اب تو دونوں ممالک الگ ہیں پھر بھی ذرا ان دو قدیم صوبوں کو کسی ورنام سے بانے کی کوشش تو کریں؟

قطعی طور پر ایک دوسرا زیادہ تکلیف دہ سوال جواٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جناح کا عا حد کی کا سفر یا کسی جغرافیائی نقشے میں، یوں ہی ایسے ہی کھینچ دیا گیا تھا یا ان لیکروں کو کسی قسم کے عقیدے کی سرحدی نکیروں میں بدسنے کی کوشش تھی۔ وہ بھی ایسے ملک میں، ایسی سرزمین پر، جہاں پوری زندگی کا انحصار عقیدے اور اعتقاد پر ہی رہتا ہوا اور اس کی طاقت پر ہی ٹک چلتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی اعتقاد کی رنگ اور خیالات کے ہوں، خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، لیکن یکسانیت کی بہتات سے یکجا ہیں۔ کیوں کہ اس یکسانیت کے استحکام کو وقت بھی پیس کر خاک میں نہیں ملا پایا۔ پھر یہ تلاش اتنی خود غرضانہ کیسے ہو گئی۔ یہ تو نہیں سکتا۔ یہ تو ختم نہیں اس سے آگے بھی کچھ ہوگا۔ ورنہ کروڑوں انسان غرت کے شکار کیوں بنیں۔ وہ بھی تنے خود ناک شعے پیدا کر کے کہ 1947 کی آگ اب بھی بجھی نہیں ہے۔ کیوں کروڑوں ہندو، مسلمان اور سکھ اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیے گئے۔ پھر ایک اور تکلیف دہ سوال اٹھتا ہے۔ کیا مرحوم قائد اعظم کا سفر اب مکمل ہو گیا؟ یا یہ ابھی شروع ہوا ہے؟ کیا عا حد کی پسندی ختم ہو گئی ہے، یا یہ لگتا ہی ہو گئی ہے اور ایک طرح سے بدستی ہی جاری ہے۔ اور یکسانیت کی وہ جدوجہد، جس نے اس وقت ہمیں بانٹ دیا تھا، کیا وہ تقسیم اب حتمی طور پر مکمل ہو چکی ہے یا نہیں۔ کیوں کہ اب تو پاکستان ایک الگ ملک ہے۔ ایک خود مختار، آزاد اور ہندوستان کی، ہند ملک ہے۔ کیا اب وہ جس کی تشریح نو کی جا چکی ہے۔ اسے آج کے تناظر میں، ایک نئی نویلی اور تازہ غرت کے ساتھ۔ نئی شکل میں اس کا اعادہ جاری رکھے گا۔

ان پہلوؤں سے الگ ہٹ کر خود ساختہ منطقی شخص محمد علی جناح کا خیال ایک ایسے شخص کا خیال ہے، جس نے اپنی زندگی دلائل کی بنیاد پر ہی گزاری تھی۔ دیکھئے یہ اقتباس:

14 دسمبر 1946 کوئی دہلی کی ایک پریس کانفرنس میں، بھی تک پیدا نہ ہونے والے پاکستان کو فرقا دار نہ

صورتحال اور رشتوں کے بارے میں چوچھا گیا تو جناح نے دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا تھا ایک دوسرے ملک کا اقتدار آئے گا تو یہ کشیدگی ختم جائے گی۔ یہ اقلیت، اس وقت اقلیت کی حیثیت سے آباد ہو جائیں گے وہ محسوس کریں گے کہ اقلیت صرف اقلیتوں کی مانند ہی رہ سکتے ہیں نہ کہ کسی موثر انداز میں۔" (یہاں ایک بڑا ایسا ہے کہ اقلیت، اقلیتوں کی مانند ہی کی صورت میں غیر منقسم ہندوستان میں مختلف مطالبات، خصوصی درجہ و مساوات وغیرہ کی مثالوں کے بارے میں کہیں گے۔)

جناب نے مزید کہا ایک بار وہ جان میں گئے کہ انہیں اقلیتوں کی مانند بنانا ہے، ایسی صورت میں، میں سوچتا ہوں کہ آپ کو ہندوستان اور پاکستان میں واقعی ایک مستحکم حکومت ملے گی۔ ایسے میں پھر کوئی قومی جھڑپیں ہوں گی؟ حالات اب سکڑ کر ایک چھوٹی زمین پر آگئے ہیں۔ دونوں ملکوں میں اقلیتوں کا تحفظ بہتر سے بہتر انداز میں کیسے کیا جاسکتا ہے؟

’جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پوری صحت جا خوردوں کی سطح تک گر گئے ہیں، میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں مسلمان اقلیت (اکثریت؟) اقلیتوں سے کہیں زیادہ واحد نظر فی سہ ساتھ پیش آسکیں۔‘

جناب نے اُس کو دھماکہ خیز ہوا کہہ کر اس وقت مسترد کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ، دوسرے خواہ جو بھی کریں، میں سوچتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان۔ یہ دونوں ملک پیار و محبت اور باہمی مفادات کے سبب اس برسرِ غیر میں دوست رہیں گے۔

’وقتوں کے دوران دو ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور دوسرے ملک کو دور ہی رہنے کو کہیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط مؤثر و ڈاکٹر بن ہوگا۔‘

انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان کا مطالبہ کرتا ہوں تو مجھ پر یقین کیجئے کہ میں مسلمانوں کے لیے نہیں بڑبا ہوں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے آزادی کا مطلب پاکستان اور ہندوستان ہی ہوتا ہے۔ 24

میں ان اقتباسات کو پڑھ کر سوچتا ہوں کہ بعد میں ان اصلاحیات کو کیا ہو گیا؟ اتنی ساری امیدوں کا کیا ہوا تھا؟ کیا یہ کسی قسم کی پیشگی مشق تھا، جس نے گاندھی کو فکر مند انداز میں یہ سمجھنے پر تیار کیا: ’جنت نے جان کیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ اگر ممکن ہوا تو، مسلمانوں سے بھی بہتر انداز میں پیش آئے جائیں گے۔ کسی کو تم اور کسی کو زیادہ حقوق نہیں ملیں گے۔ اگر مسلم اکثریتی صوبے جو پاکستان جیسے ہی ہیں، انگریزی حکومت سے پوری طرح آزاد ہو جاتے ہیں اور جنت کے آدرشوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں، تو پورا ہندوستان ایسے کسی بھی ملک کا خیر مقدم کرے گا۔ خواہ اس کسی بھی نام سے پکارا جائے اور پورا ہندوستان پاکستان ہو جائے گا۔‘ 25

ایسے حالات میں دوسروں کے نقطہ نظر کو اور زیادہ جگہ دینے کے لیے، پانچ مزید سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیالوں، برعاری ’دعوتوں‘ کی سرحدوں کی منظوری کو تسلیم کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ سب درحقیقت ہندوستان کی ’ہندوستانیہ‘ کے ذریعے وقت کے باؤ میں بہہ چائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، دراصل وقت نے ہمیں خاموش کر دیا تھا۔

جہاں تک ’جسوت‘ کی بات ہے تو اسے ہم نے قبول کیا۔ لیکن یہاں ’ریزرویشن‘ کی بات پیدا کر دی گئی۔ کیوں کہ مسلمان یا کسی اور کے لیے مثبت عمل کے ایک ذریعے کی شکل میں۔ یہ سماجی ہم آہنگی کے فقدان سے متاثر لوگوں کو

سہارا دے کر نہیں ترقی دینے کی غرض سے ہم نے س نے نئی م میں، کچھ نئے اور مستقل مسئلہ کی ایک نئی پہچان بنائی۔ اس کے ساتھ ہی نئے خصوصی اختیارات کے قلعے بھی کھڑے کر دیے۔ یہ بھی ہمارا ہدف تھا، جو ہم نے یہ تنظیم قائم کرنے سے، یہ گاندھی جی اور نہرو اور کانگریس نے واقعی مانگا تھا۔ اسی طرح علیحدگی کے بارحادثہ توں میں بہتکتے رہنا، یہ بھی ہمارا مطالبہ تھا۔ بالآخر یہی جناح تھے جنہوں نے 14 نومبر 1946 کو ایک پریس کانفرنس میں امریکہ سے زیادہ مضبوط بند پاب "صنوبروڈاکٹرن" کی بات کہی تھی۔ کیا وہ محض لفاظیاں تھیں؟

اس وجہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کیا جہاں واقعی، ایک طویل عرصے سے جو آوارہ گھر رہے تھے کہ مسلم ایک لٹ قوم ہیں، اس کی منزل تک پہنچ گئے یا نہیں؟ میں اس وقت جس مقام پر لکھنا سوں، وہاں سے اس کی صدی میں نئے دور کے، محدود امکانات کے موڑ پر اور اس خطرناک فٹے سے آگے جانے سے جھجکتے ہوں۔ پاکستان وہ (اور ہندوستان نے مسلمانوں کو بھی) اس کا جواب دینا ہے، کیا جناح کا یہ خیال، جس کی حمایت نہیں کی جاسکتی، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، کوئی جغرافیائی منزل نہیں تھا، اور دراصل نہ تو ہو سکتا تھا اور نہ ہی ہے۔ یہ واقعہ اپنی خیالی کی زیادہ تلاش تھی اور وہ بھی اپنے آپ میں مختلف پہلوؤں سے زبردست غلطی تھی۔

اسی وجہ سے جناح کو برہمن (مرچ دیگ زوہ) ہی، لیکن وہ قیام مملکت میں پوری طرح ناجا م رہے۔ اور فیصلہ کن غدار میں ایک ملک، تو بن ہی نہیں سکے۔ انہوں نے اور دوسروں نے (ماونٹ بیٹن، نہرو) بھی تراش تراش کی سرحدی کے طریقے سے ہندوستان کی سربرہمن کو کاٹنے میں اور لوگوں کو بانٹنے میں پوری مدد دی۔ لیکن وہ بھی ایک ملک کا قیام نہیں کر سکے۔

اس کے باوجود ہندوستان سے ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے، ایک نئے ملک کی حیثیت سے بھرنے کے ساٹھ سال بعد، پاکستان میں آج، پاکستانی پن کا حساس بڑھتا ہے جو صرف ہندوستان سے ایک ہونے تک ہی محدود نہیں ہے۔ واضح طور پر ہندوستان سے الگ ملک ہونے کی ایک بیداری اس میں صراحت پیدا ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ اس سے متعلق کئی دشواریاں سے ستاتی ہیں۔ ہندوستان کے تین پاکستان کی عزت مند و پرکشمہ کم ہوئی ہے، اور اب وہ اپنے تئیں چھوڑ کر خود اقتدار کی سے ہم یہ ہوا ہے۔ نو پاکستانیوں کو یکسانیت اور اتحاد کے بندھن میں بندھنے والی سوچ کو تسلیم کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہوا ہے۔

لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کا ملک بنانے کے اس سفر کا اختتام نہیں ہوا ہے۔ پاکستان اسلامی سرور کے راستے پر آگے بڑھا اور بڑھتا ہی گیا۔ اس نے ایک اسلامی ملک بنانا طے کیا آزادی کے فور بعد اور قاعدہ تنظیم کے جانے کے بعد۔ اور وہ بھی اس کی بنیاد پر الگ ہو جانے کے بعد۔ اس ملک نے اس وقت قانون کے بنیادی فیصلے کی شکل میں "شہریت" کو اپنا یا۔ اس سے عدالتوں میں انصاف کی تشریح کے ذمے داری مسجدوں کے ملاوٹ اور مسلمانوں کے ہاتھوں

میں، منتقل ہوئی۔ جو اس ملک کے قانون کے تحت دیا ہی تھا۔ الٹا صورت حال یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کو ملکی پالیسی کے ہتھیار کی شکل میں منتخب کر لیا۔ جس کا استعمال وہ پڑوسی ملک ہندوستان کے خلاف حملوں کے لیے کرے گا۔ لیکن اب یہ واضح ہے کہ دہشت گردی کی یہ غارتگری آگ، بے لگام ہو گئی ہے اور اسے خود ہی جلانے لگی ہے۔ اب پاکستان دنیا بھر میں دہشت گردی کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ اور بہت فساد کی بات ہے کہ یہی 'حالیہ نریشن' اب پاکستان کو بھی وڑنے میں لگ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں تو جنت کے خواب کا حصہ نہیں تھیں۔ پاکستان اپنا رستہ بھٹک گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے پڑوس کو بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔

پروفیسر رور سینڈرووین، نے ایک خیال ظاہر کیا ہے کہ 1947 میں تقسیم کے بعد پاکستان انگریزی زبان کے ایام سے وراثت میں ملی کمزوریوں کی وجہ سے یہ سب بھٹکتا رہا ہے۔ تقریباً ایک صدی تک یعنی 1860 سے 1947 تک پنجاب انگریزی حکومت کی حفاظتی فوج کا صوبہ رہا۔ اس کے کسان اور زمین دار انگریزی حکومت سے زمین اور بہت کچھ رہائش، رعنائیتیں حاصل کرتے رہے۔ کانگریس اور سماج وادی جماعتوں کے ذریعے، ملک کے الگ الگ حصوں میں چالائی جاری تحریکوں کا پنجاب کے زمین داروں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس لیے آزادی کے بعد بھی پاکستان میں فوج ہی سب سے طاقت ور ادارہ بن گئی۔ اگر پاکستان کے وسیع سماج کی بات کریں تو صاف ہے کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں یہی زمین و رابطہ منبسط تھا، اس کا رد یہ تھا۔ پاکستان میں آزادی کے بعد کی تمام حکومتوں نے اس کو اپنی پالیسی میں شامل کر لیا جس کا کافی مدد ادا، فسران آج بھی اٹھاتے ہیں۔

اور آخر یہ بھی تو ایک المیہ ہے کہ مغرب کے ذریعے، اپنے منادات کے تحفظ کے لیے ایک اسٹریٹجک سرحدی چوکی کی شکل میں قائم کیا گیا یہ ملک، الگ ہونے کے ساتھ سال کے اندر خوف ناک انداز میں غیر منظم اور خطرناک ملک کے روپ میں اسی مغرب کے تحفظ کے لیے سب سے اہم چیلنج بن گیا۔ یہ تبدیلی صرف 'اسلامی دہشت گردی' جیسے کسی ایک سبب کا نتیجہ نہیں ہے۔ حالاں کہ اس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ صورت حال بہت ساری ایسی ہو گئی باتوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی شہریوں کے دل و دماغ میں ایک گہرا عنصر وراثتِ غالی یہ بھی ہے کہ 1947 کے بعد مغرب کے ذریعے اور ان کے خیال میں اکثر ہندوستان کے ذریعے بھی، ان کے ساتھ مسلسل 'ثقافتی' کی گئی ہے۔ اور یہی بات ہے جس نے پاکستان کو، مغربی منادات کی سرحدی چوکی نہیں بلکہ مغربی منادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا دیا ہے۔

برما سے لے کر افغانستان تک ہندوستانی برصغیر ہمیشہ ہی، مال برداری و درآمد و رفت کے لیے ایک فطری 'مشتہ' کہ بازار رہا ہے۔ تقسیم نے اس برصغیر کا صرف جغرافیائی اور جذباتی پوسٹ مارٹم ہی نہیں کیا بلکہ بد قسمتی سے اس نے غیر فطری طور پر اور پوری طرح، بازار تجارت اور لوگوں کی آزاد آمد و رفت کے ایک قدیم 'مشتہ' کو بھی توڑ دیا۔ اس تقسیم نے ہندوستان کو ان کے اپنے ہی برصغیر میں 'پناہ گزین' بنا دیا۔ ورس خطے میں شہر کی آمد و رفت کو ایک نیا 'منازلہ' بن گیا۔

مل گیا۔ اس سے واضح طور پر ہندوستان کو سب سے زیادہ نقصان ہو۔ سے اپنی زمین اور اپنے لوگ کھوئے پڑے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا یہی تہذیبی، ثقافتی و سماجی اتحاد بھی پارہ ہو گیا۔ ایسے اثرات ہم دیکھیں تو قائد اعظم کو نہ تو ان باتوں سے کچھ لینا دینا تھا اور نہ ہی اس سے کہ ہندوستان نے کیا کھویا۔

جہاں تک برٹنیا کی بات ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد وائس رائلٹی کی حیثیت سے، اس نے اپنی بادشاہت کے تاج میں گئے بیرے یعنی ہندوستان کو خیر باد کہہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے انتہائی عقل مندی سے اور صحیح وقت پر دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے تنگی ہاری سرزمین اور عوام کو۔ اس طرح بچا لیا۔ اس کے سامنے متبادل تھا 'سامراجیت یا برٹنیا'۔ کسے چنا جائے۔ لیکن دراصل یہاں اس کے پاس کوئی متبادل تھا ہی نہیں۔ صاف ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کے مفادات کا تباہ کر لیا۔ اور اس عمل میں (عملاً اور قصداً) اس پر سیر سے 'امن' اٹھائی 'اور پوری طرح ملک بدر کر دیا۔ اس گمشدہ امن و شہنشاہی کی داہی ابھی باقی ہے۔ یوں کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی پوری طرح نافذ ہونا ہوگا۔ نئے حکومت کے ان دونوں زمروں یعنی امن و قانون اور ایڈمنسٹریشن کو بھی پوری طرح نافذ ہونا ہوگا۔ نظام حکومت کے ان دونوں زمروں یعنی امن و قانون اور ایڈمنسٹریشن، کا بھی آج بھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں خیر مقدم نہیں ہے۔ کیا یہی انگریزوں کی آخری تجارت تھی؟ کیا سترہویں صدی کی سیٹ انڈیا کمپنی کا تاجرانہ جذبہ ایک بار پھر، بحر کر منظر عام پر آ گیا تھا؟ اس نے ہندوستان سے ایک بار پھر برطانوی غلطیوں کی قیمت چکانی۔ یہ بات سوچتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس سہوے کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ درحقیقت اس سے اس قدر بڑی برسرِ منقلبی کا لقب بھی دے دیا۔ ہندوستان اس منتحش کی قیمت آج بھی چکا رہا ہے۔ قطعی طور پر یہ بات تو جناح کے چند وقت بعد میں تھی ہی نہیں۔ کیوں کہ ان کا سرِ پاکستان کا 'قائد اعظم' بننے کے لیے تھا۔ دراصل یہ سب کچھ ہمارے اعماں کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک انگریزوں کی بات ہے تو، اے۔ اے۔ گل مذاق اڑاتے ہوئے (وی ایس آئی سینڈ منٹنگ دی ٹینس) میں کہتے ہیں "سامراجیت کے نقصان نے انٹیلیجنٹ کلاں توڑ دیا۔ لیکن وہ کسی کو جتنا نہیں کا۔" اس وقت انگریزوں کو یہی احساس ہو "جس کا ہر نوئی چھوڑ دینے جانے پر تجربہ کرتا ہے۔ خود اس قدر ہی کے ایک اور تجربہ کے گہرے عشق و لڑکھڑاہٹ، لیکن یہاں پر اپنی یادیں اکٹھا ایسے لوگوں کے ہیاد میں آ جاتی ہیں۔"

پاکستان اور اس کے شہریوں نے بدشاہ اس ملک کے آزاد وجود کی چھ دہائیوں کو تکلیف کے ساتھ ہی برداشت کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے قیام پر دو حصوں میں منقسم ہو جانا۔ ان چھ دہائیوں میں چار فوجی آمریت، اس کے علاوہ ایسی شہری حکومتیں جو ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکیں۔ ان تمام باتوں نے پاکستانی شہریوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اور پھر ہندوستان سے جنگیں ہوئیں۔ جن کے دوران ہر کسی نے ملک کے وسائل کا استحصال کیا۔ مٹی اور سو پانی تقسیم، تباہ پسندی اور تشدد کی مختلف اقسام نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے۔ اس کے وجود پر پاکستان بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پاکستان نے کئی بڑی بڑی رکاوٹیں بھی عبور کی ہیں۔ لیکن مرحوم قائد اعظم کا خواب درموجود

سچی مایاں ایک دوسرے سے ہم تہجک نہیں ہیں۔ حواس ملک کے کئے یک دردناک داستان ہے۔ کیوں کہ پاکستانی عوام کی قابیلیت کو ملک کے موجودہ حالات پر نہیں زیادہ اولیت حاصل ہے۔

اب مسئلہ کے لئے کوئی بھی نکتہ چینی نہیں ہے۔ تمام نکتوں پر تو بات کرنی پڑی۔ تقسیم کا کوئی بڑا مسئلہ حل کرنے کے لئے نہیں ہی سوائے ایک سوال کے، خود سے نا اہلی کیوں یا چھو اور بڑا اثر اس تقسیم سے کیا حاصل ہوا؟ کروڑوں افراد کے مستقل دکن دشواریوں اور پریشانیوں کے سوا، اور یہ پریشانیوں مسلسل جاری ہیں۔ جب ہم ٹکڑی جہات کے 'ہندو مسلم' اتنی دے سنیے، اسے پاکستان کے قدامت پرستوں کے جرات مندانہ سنہ کے بارے میں تحریر ختم کرتے ہیں تو ہمیں اس سچی پر غور کرنا پڑتا ہے کہ 'تخریب' یہ سارا کام کتنی ہی نہیں اس عہد کی سیاست کی ہی تو تفصیل ہے۔ ٹکڑی جہات کی یہ سیاسی سوانح حیات بھی ہی تقسیم کی ایک کوشش ہے۔ باوجود اس کے، کیا یہ تجزیہ بیگانگی کی ایک مشق ہی ہوگا۔ کیوں کہ ہر حال اس بزرگ خیریت سے اس نے کیا پایا؟ اس کے جہات اپنی ہی کوششوں سے حاصل کر دے، شے ملک پاکستان کی رشتہ میں گئے۔ جاہلوں کو تو نامکمل ہی تھا۔ کیوں کہ خود پاکستان میں بھی، جو کہ اس خیال کا بانی یہ کہ مسلمان ایک ملک قوم ہیں، اور اس کے نتیجے میں مشکل ہونے لگا۔ ایک ملک ہے، اس نظریہ کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو چر مسلمان ایک ملک قوم تو نہیں ہوئے۔

ماضی قریب کے تجربات اور خواتین تقسیم کی اذیت موجود ہند پاک رشتوں کو اور بھی خراب کر رہے ہیں۔ ہماری غمخیزی میں اب ایسی کمی ہوتی آگئی ہے کہ روزمرہ کی باتیں بھی بدعتی کا سرچشمہ بن گئی ہیں۔ حراف ہے کہ ب کوئی، جنوب ایشیائی موزوں ڈاکٹر، نہیں ہے جس کے بارے میں جہات نے شمالی انداز میں گفتگو کی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے اس کے بارے میں صرف غصے سے کھلے جہات اور اختلافات ہیں اور انہیں بھی بدعتی کے ایک مستقل غبار نے اپنی پیٹ میں لے لیا ہے۔ اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ اس صحت کوٹ کر ٹک ہو جانے اور بعد میں جہتیں کرنے کے بجائے، اگر اختلافات مٹائے جاتے اور آخر میں ایک خود مختار پاکستان پیدا ہو جاتا تو کیسا رہتا؟ کیا اس وقت ہمارے خطے کی تشدد امن و شانتی و پس آجاتی؟ اس سوال کے جواب میں میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ اور اس پہنچ سکتا ہے؟ کیوں کہ کئی دیگر باتوں کے مدد و ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک مرکزی دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے ماضی دراصل ماضی میں کبھی گیا ہی نہیں ہے۔ وہ تو مستقل طور پر ہمارا حال بنا ہوا ہے اور ہمیں یادوں کے قید خانے سے باہر نکلنے سے ہمیشہ روکتا رہتا ہے۔ ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا، کیوں کہ اس کا جواب ہمارے مدد و اور کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ اور تلاش بھی کون کرے گا؟ تکلیف تو ہاری ہے اور ہمیں ہی اس کا علاج بھی ڈھونڈنا ہوگا۔

ہندوستان کی تقسیم اس پارے برصغیر کے کئے مسوین صدمہ کی کاسب سے فیصلہ کن واقعہ ہے۔ اس کا دراز اب بھی موجود ہے۔ نہیں اب بھی اٹھتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ جیسے سوال ت روزانہ سنا ہے ہیں۔ ہم نے تقسیم کو

پس پشت نہیں چھوڑا ہے۔ ہم اتے مسلسل جی رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے ان برسوں کی عظیم غلطیوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش اب بھی کر رہے ہیں۔ کیا اس لیے تاکہ ہمیں کبھی بھی اس کا اعادہ نہ کرنا پڑے اور شاید اس لیے بھی کہ ان غلطیوں کو یاد کر کے، ممکن ہے کہ ہم اپنی تکلیف کچھ کم کر سکیں۔

یہ جناح کا بیان ہے۔ ایک شخص اور اس کی جرأت مند نہ کوششوں کا اور اس کے ساتھ دوسروں کی کوششوں کا بھی۔ وہ اور میں نے ان تمام تقسیمات کی آمیزش سے ایک سوخ حیات نکلی ہے۔ لیکن جاننا تو صرف اللہ ہی ہے۔“ 26

حوالہ جات

تعارف اور باب 1

- 1 *Postmodern Gandhi and Other Essays Gandhi in the World and at Home*, Lloyd I. Rudolph, Susanne Hoeber Rudolph; p 272; The University of Chicago Press, co-published with Oxford University Press, India; 2006.
- 2 *India's Partition Process/ Strategy and Mobilization*, Mushirul Hasan 'Introduction', in Mushirul Hsan (ed.), Introduction, p 10, n 36, OUP, Delhi; 1993
- 3 *Postmodern Gandhi and Other Essays Gandhi in the World and at Home*, Lloyd I. Rudolph, Susanne Hoeber Rudolph; p.64; The University of Chicago Press, co-published with Oxford University Press, India; 2006.
- 4 عربی لفظ، جس سے مراد بن جیدون کی مشہور ہندوستانی تاریخ عالم، کتاب العصر، 1377، کا وہ مقدمہ ہے جس میں 'آفاقی تاریخ' کے بارے میں اولین مسلم نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔
- 5 The Muqaddimah, An Introduction to History
Excerpted from The Introduction to *The Muqaddimah*, An Introduction to History; Ibn Khaldun translated from the Arabic by

Franz Resenthal, abridged and edited by N J
Dawood, Bollingen Series, Princeton University Press

-6 شروع میں اقبال اور جناح دونوں نے واحد ہندوستانی قومیت کی دکاست کی۔ لیکن دھیرے دھیرے ان کا موقف 'ہم' سے 'وہ' میں تبدیل ہوتا گیا۔ اقبال کے ہاں یہ تبدیلی جناح سے پہلے آئی۔ ایک حد تو ہم کی حیثیت سے ہندوستانی مسلمانوں کا تصور ایک ایسا مقصد بن گیا جس کے لئے جدوجہد کی جا سکتی تھی۔ قباہ کے تصور قومیت (مسلم قومیت) کی اس دراصل ان کے اس تصور پر قائم تھی کہ مسلمانوں کے کیا مفہوم ہے۔ سلامی قدروں پر مبنی انسانی اتحاد ہی ان کا نصب العین تھا۔ چنانچہ یہ تصور نہ صرف جغرافیائی حدود سے آزاد تھا بلکہ ذاتی بھی تھا۔ اس کے برعکس مغربی تصور، جغرافیائی حدود کا پابند تھا (اور جس نے مذہبی افکار و خیالات کو یکسر خارج کر دیا تھا)۔ اقبال نے نہ صرف اس تصور کو مسترد کیا بلکہ مذہب 'آميز' ہندوستانی قومیت کے تصور کو بھی خارج کر دیا۔ لیکن چوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی مسکن تو ہونا ہی تھا، اسی لئے اقبال نے مطالبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو برطانوی ہندوستان کے ان خشوں پر تصرف حاصل ہونا چاہئے جہاں وہ اکثریت میں ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، ایک مسلم ریاست کے بارے میں اپنی تجاویز پر اور زیادہ مصر اور پختہ ہو گئے تھے۔

-7 *Indo-Muslim Traditions, 1200-1750 Towards the framework of Study*
Richard M. Eaton Text of the Annual South Asia Lecture delivered at
School of Oriental and African Studies, London, on 22 November
2001 South Asia Research, 22 1; p.2 Sage Publications, 2002.

-8 مسلم اقتدار نے کسی وسط ایشیائی سرزمین سے جاری ہونے والا کوئی نوا آپ دیا تو اقتدار تھا اور نہ ہی یہ ہندوستان میں رچ بس جانے والی کسی فاتح سیاسی شخصیت کا قوی اقتدار تھا۔ ... ہرات کے شاہ میں واقع غور کے مشرقی ایرانی سرداروں کی قیادت میں، ترک غلاموں و رائفانوں کی فوجوں نے 1192 اور 1206 کے درمیان دریائے سندھ و رنگا کے میدانوں پر پناہ تسلط قائم کیا۔ 1221 تک، افغانستان میں غوری اقتدار کا چرنا گل ہو گیا اور چنگیز خاں کی قیادت میں منگولوں نے ہندوستان میں موجود ان کی (غوریوں) فوج سے رشتہ منقطع کر لیا۔۔۔۔۔

دہلی سلطنت، ایک ترک غلام، التتمش (36-1211) کے ہاتھوں قائم ہوئی، جس کے (تیرہویں صدی کے اواخر میں) اس کے سر پر منگول حملوں کا خطرہ متواتر منڈلاتا رہا۔

چودھویں صدی کے اواخر میں، ترک امیر تیمور (1406-1370) نے حکومت دہلی کو بے طرف کرتے ہوئے، دہلی سلطنت کو بھارت، مالدو اور جوچپور کی تیس علاقائی سلطنتوں میں تقسیم کر دیا۔

منگولوں کی دسترس سے دور، دہلی میں 1260 میں، اپنے عہد کے ممتاز ترین مورخ، منہاف راف جزبانی نے یہ کتاب حقیقت پر مبنی تھی کہ 'مغول' چنگیز خان سے وسط ایشیا، ایران اور عراق کے اسلامی مراکز کو پامال کر دیا اور یہ کہ ان علاقوں سے دین محمدی کا اقتدار رخصت ہو گیا اور اب وہاں 'لا اِلهَ اِلاّہ' کی حیثیت کا اور دور و قیامت جزبانی مزید لکھتا ہے: 'نیکین، ہند کے نیکل سے ہندوستان کی سلطنت اور... کشمیری سلسلہ شاہی کا تحفظ اب اس کی سامنے'۔

توجہ کا مرکز اور دین داروں کا محور بن گیا۔ Indo Muslim Traditions, 1200-1750

Towards the Framework of Study: رچرڈ ایم۔ ایٹن، 22 نومبر 2001 کو اسکول آف اورینٹل اینڈ اینٹرینک اسٹڈیز، لندن میں دیے گئے دو سالانہ جنوبی ایشیا کچھ کا متن۔ سہولت ایشیا ریسرچ، 22، 1، ص 3۔ سچ پہلی کیشنز، 2002 میں بھی مذکور ہے۔

س سرزمین پر پادشہ کے لوگوں کی آمد سے قبل، غلط اندازہ موجود نہ تھا۔ میں نے ہندو اور ہندوستان کی تحریر کیا ہے اور اندیا کا استعمال غیر زمیں کی آمد کے بعد کے زمانے کے لیے کیا ہے۔

Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of

Nationalism، بنیڈکٹ اینڈرسن کی یہ کتاب قوموں اور قوم پرستی کے تصور پر ایک معیاری کتاب کا درجہ رکھتی ہے اور تصور قوموں کے تصور کی وضاحت کرتی ہے۔ اینڈرسن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قومیں خدیں ہوتی ہیں کیوں کہ انتہائی چھوٹی سی قوم سے ایک بھی اپنی قوم کے بیشتر ماؤں سے نہ بھی نہ بھی واقف ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے، نہ ملے ہوں گے، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ سمجھا، پھر بھی ان میں سے ایک کے ذہن میں ایک خدیں اتھی کا تصور کارفرما رہتا ہے۔ کیلبر نے ایک کتابی منہ حد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 'قوم پرستی قوموں میں خود شعوری کے تئیں بے داری نہیں ہے: یہ قوموں کو خدیں طور پر ایجاد کرتی ہے جب کہ ان کا وجود ہی نہیں ہوتا'۔ کیلبر... 'یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ قوم پرستی 'تخیل سازی' اور 'اختراع' کے بجائے 'حیدر سازی'، 'تخلی' اور 'جھوٹ' کے بہروپ اختیار کرتی ہے۔ قوم و محدود تصور کیا جاتا ہے کیوں کہ بڑی سے بڑی قوم بھی جو مشر ایک ارب لوگوں پر مشتمل ہو، محدود اگرچہ ٹپ دار سرحدیں رکھتی ہے جس کے باہر دوسری قومیں موجود ہوتی ہیں... کوئی بھی قوم اپنے آپ کو ساری نوع انسانی کا ہم معنی نہیں سمجھتی۔ اس سے بڑا نجات پسند قوم پرست بھی کسی ایسے دن کا خواب نہیں دیکھ سکتا جب نوع انسانی کے تمام اراکین اس کی قوم میں شامل ہو جائیں گے، کچھ اس طرح جیسے بعض میسائی یک زمانے میں سوچتے تھے کہ ساری دنیا میسائی ہو جائے گی۔ اسے (قوم کو) اقتدار اخلا کا حامل تصور کیا جاتا ہے کیوں کہ یہ تصور ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا تھا جب روشن خدیں اور انقلاب خداداد مراتب پر مبنی خدائی حکومتوں کو منادینے کے درپے تھے۔ انسانی تاریخ کے اس مرحلے میں پختہ خیالی حاصل کرنے کے حد جب کسی نام گیر مذہب کے کڑے سے کڑے دیکار بھی مذہب کی جیتی جاگتی کثرت

ہر عقیدے کے وجودی دعووں اور ملقوں کے یکساں ہونے کی حقیقت سے ناقابل فرار طور پر دو چار ہیں، تو میں اپنے آزاد ہونے کی آرزو کر رہی ہیں اور اگر وہ خدائی اقتدار کے ماتحت ہیں تو اس سے بھی ٹلو خلا کی چاہتی ہیں۔ اس آزادی کا پیمانہ اور پرچم اقتدارِ اعلیٰ کی حالت ریاست ہے۔

آخری بات یہ کہ قوم کو ایک 'برادری' تصور کیا جاتا ہے کیوں کہ، ہر قوم میں موجود نا برادری اور استحصال سے قطع نظر، قوم ہمیشہ کو ایک گہری اور پھیلی ہوئی اخوت تصور کی گئی ہے۔ آخر کار یہی اخوت ہے جو، گزشتہ دو صدیوں کے دور میں، لاکھوں لوگوں کو دوسروں کو، رہنے سے زیادہ محنت و تصوراتی بیولوں کے لیے جان دینے پر آمادہ کرتی رہی ہے۔ یہ موتیں ہمیں قوم پرستی کی پیش کردہ مرکزی مسئلے کے روبرو کرتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے حالیہ تاریخ (بہ مشکل دو صدیوں) کے دوران پیدا ہونے والے یہ سکڑے سٹھے ہوئے تصورات اس بڑے پیمانے پر دی جانے والی قربانیوں کا سبب کیسے بنے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس سوال کا جواب قوم پرستی کی عثمانی جڑوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

12- ایضاً

13- جرمن ماہر سیاسی اقتصادیات اور، ہر ساجیات میکس ویبر (1864-1920) کو جدید ساجیات اور اجتماعی علم، نسق کے مطالعات کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے عصری جرمن سیاست پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ وہ 'وریلز کے معاہدے' سے متعلق جرمن مذاکرت کاروں میں شامل تھا، اور ویبر آئین وضع کرنے والے کمیشن کارکن بھی تھا۔ اس کی مشہور ترین تصنیف ہے۔

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

14- مینس ویبر نے خصوصیت کے ساتھ ورائلگ سے اسلام پر تحقیق نہیں کی۔ اسلام سے متعلق اس کے تبصرے 'پروٹیسٹنٹ ایتھک' کے اس کے مشہور تجزیے کا حصہ تھے۔ ویبر کے مطابق، اسلام میں عقلی قانون موجود نہیں رہا۔ اس کی نگاہ میں اسلام کو فطری طور پر ارتقاء سے محروم کرنے والے عوامل میں سے ایک عامل سے آگے بڑھانے اور 'عسکری سرود' تھا۔ اس کے نتیجے میں، اسلام کا مذہبی پیغام اس 'عسکری سرود' کی ضروریات سے مطابقت رکھنے والی اقدار میں تبدیل ہو گیا۔

15- یہاں سے آگے ہم تریبل ور تفسیر کی آسانی کے لئے صرف لفظ 'اندیا' کا استعمال کریں گے، حالانکہ اسے ہندوستان اور بھارت وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔

16- *Indo-Muslim Traditions, 1200-1750 Towards the Framework of*

Study, Richard M. Eaton Text of the Annual South Asia Lecture delivered at the School of Oriental and African Studies, London, on 22 November 2001, South Asia Research, 22, 1, p 10, Sage Publications.

2002.

17- اشراف ایک اصطلاح ہے جو ہندوستان میں آنے والے عجمی عرب-ترک تارکین وطن کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ سید اور شیخ وغیرہ اس کے ذیلی حصے ہیں۔ غیر اشراف مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ شامل ہیں: اما ہندو ذاتوں کے مسلمان ہونے والے لوگ، خاص طور پر راجپوت، جو شیخ ذات میں جذب نہ ہوئے ہوں، دست کار مش جو سامنے اور سب سے نیچے جتے کے نو مسلم-یعنی اچھوت۔

18- دیہی علاقوں کے مسلم کسان اور دست کار۔

19- *The Ulama of Farangi Maball and Islamic Culture in South Asia*, p.35, Francis Robinson; Permanent Black; Delhi, 2001.

20- *The Aftermath of Revolt India 1857-1870*, Thomas R Metcalf, p 298, Princeton; 1965.

21- *Memoirs of My Indian Career*, Sir George Campbell, p.243-4, Vol 1; London; 1983.

22- Report dated 20 December 1858 to the Sudder Board of Revenue. Proc. No 31, N-WP, Rev. Procs., 14-30 April 1859, India Office Library Range 221, Vol. 24.

23- پندرہویں صدی کے اواخر اٹلی یورپ کی دراندازی سے مالابار کے موپلاؤں اور مقتدر اہل ذات ہندوؤں کے درمیان سماجی اور اقتصادی اثرات کے لئے متبادل آرائی شروع ہو گئی۔ انگریزوں کی فتح اور اس کے نتیجے میں زرعی تعلقات کا توازن بگڑنے کے خلاف رد عمل کے طور پر، موپلاؤں نے زمین کے مالک اہل ذات ہندوؤں پر لگاتار حملے شروع کئے۔ ان حملوں کا سلسلہ عروج 1921-22 کی او بھڑوت تھی جس کے ذریعے موپلاؤں نے اسلامی تعلیمات پر شدت سے عمل کرتے ہوئے ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔

24- Ref. No 362 of Papers on Miscellaneous Subjects, Canning Papers.

25- ہاؤسن، میجر ولیم 1845 میں ہندوستانی فوج میں شامل ہوا، پہلی سکنہ جنگ میں شریک ہو اور بعد میں پٹیالہ میں ایک بول عہدے پر رہا۔ 1857 کے دوران، وہ محکمہ سرانجام رسانی کا سربراہ ہو گیا اور اس نے ایک غیر مستقل گھوڑ سوار ریکیمنٹ کی کمان بڑے عرصے کے ساتھ سنبھالی۔ اس ریکیمنٹ کو بعد میں ہاؤسن ہارس کا نام دیا گیا۔ اس نے دہلی اور مکنٹو کے محاصرہ میں حصہ لیا، اس نے مغل شہنشاہ کو گرفتار کیا، نو عمر شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور اس کے چند، دو بعد شیر میں ایک محل پر چھاپے مارے ہوئے مارا گیا۔

26- *Eighteen Fifty Seven*; S N Sen; p 116. Delhi, 1957

27- *The Muslims of British India* Peter Hardy; pp 71-2; Cambridge University Press, 1972.

- 28 ایضاً، p.73،
- 29 *The Muslims of British India*, Peter Hardy; p 78; Cambridge University Press, London; 1972.
- 30 صدر امین: اس زمانے کی برطانوی نظم و نسق کے تحت، وہ املا ترین عہدہ جس کی کوئی ہندوستانی آرزو کر سکتا تھا، منظر کے زمرے میں ڈپٹی کلکٹر اور مدلیہ کے زمرے میں صدر امین کا ہوتا تھا۔
- 31 سر سید احمد خاں 1817 میں جہتہ اشرف کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے لوگ معزز تو تھے مگر متزز نہیں تھے ورنہ ان کے مغل دربار سے وابستہ تھے۔۔۔ ان کے نانا، رڈولف کے زمانے میں سفارت خانہ ایران میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی خدمت میں رہے تھے۔۔۔ سر سید 1883 میں اپنے والد کی وفات کے بعد، ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتی سروس میں داخل ہوئے اور 1857 کی جدوت شروع ہونے تک وہ ترقی کر کے صدر امین یا سب جج کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ 1857 کا سال سر سید کی زندگی کی زندگی اور افکار کے لئے زبردست اہمیت کا حامل تھا۔۔۔ انہوں نے بذات خود ضلع مجبور کو انگریزوں کے لئے بچائے رکھنے کی کوشش کی۔۔۔ اس وقت ان کی تمام تر تحریریں مسلمانوں کو یہ باور کرانے پر مرکوز تھیں کہ مغربی افکار اسلام مخالف نہیں ہیں۔
- 32 *The Muslims of British India*, Peter Hardy, p 79, Cambridge University Press; London; 1972.
- 33 حدیث، رسول اللہ کے اقوال اور اعمال پر مشتمل ہوتی ہے۔ احادیث کے مجموعوں کو تمام فقہی مذاہب، سنت کے مصدقہ کا ایک صوفیہ ذریعہ سمجھتے ہیں۔
- 34 نقش بندی سلسلہ، اسد م کے چار اہم صوفی سلاسل میں شامل ہے۔ 1380 میں قائم ہونے والے اس سلسلے کو بعض لوگ امتدال پسند، سلسلہ کہتے ہیں جس میں خاموشی، ذکر اور صحبت پر زور دیا جاتا ہے۔ نقش بندی وری زمان کا نقشہ ہے جو اس کے باقی ہر لدین نقش بندی بخاری کے نام سے پکارا گیا ہے۔
- 35 حام اور فیروزی چشتی سلسلے سے وابستہ شیخ، احمد سرہندی 971 ہجری میں پنجاب کے سرہند علاقے میں پیدا ہوئے اور 1079 ہجری میں وفات پائی۔۔۔ شیخ، احمد سرہندی (1624-1664) اپنا شجرہ خاندانیہ سے منسوب کرتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی حافظہ و روحانیات کے عالم تھے جنہوں نے منطق، فلسفہ اور دینیات کا درس ملائند کشمیری سیالکوٹی سے، حدیث کا درس شیخ یعقوب سیفی سے لیا تھا۔ اکبر کے نظریہ تصحیح کل کے خلاف احتجاج کرنے کے بعد انہیں مجدد الف ثانی کہا جانے لگا۔
- شہ ولی اللہ (1703-62) مومین تھے جنہوں نے نجیب الدین اور احمد شاہ ابدان کو پیغمبر جہاں کہا، و متحدہ سرپرستی سلا کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کا مقابلہ کر کے مسلمانوں کے اوقاف و اقبال کی بحالی کے لئے ان کی خدمت عمل میں۔ ان علماء کے اس خیال کی بازگشت سنی جا سکتی ہے کہ تجدید و احیاء صرف اصل سادہ سادگی سے

روح کی جانب پلٹنے سے ہی ممکن ہے۔ جہاں تک ان کا اپنا معاملہ تھا، انہوں نے اسے شریعت کی حمایت کی ضرورت سے بدل دیا۔ انہوں نے اجتہاد پر زور دیا اور کہا کہ انفرادی فکر و تدبیر ہر عہد کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ انہوں نے عقل و تدبیر کا استعمال نہ کرنے والے انہیوں پر سختہ چینی بھی کی۔ انہوں قرآن کے مٹا ہونے کو عام کرنے کے لئے اس کا فارسی ترجمہ کیا۔ ان کا مدرسہ درس حدیث کے لئے مشہور تھا۔ ان کے دروڑ، میں شاہ عبدالعزیز (جنہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف مشہور فتوایا دیے)، شاہ عبد ستار، شاہ رفیع الدین اور سید احمد بریلوی شامل تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ دادومیاں اور ٹیٹو میر بھی اسی خانوادے سے متاثر تھے۔

سید احمد بریلوی ہندوستانی اسلام کی تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ وہ 18ویں صدی میں، سیانی تحریک کے بانی شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ اس لحاظ سے وہ ہندوستان کے اسلامی ماحول کے پیداوار تھے، لیکن اگرچہ شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کو دارالخرب قرار دیا اور اسلام کو ہندو اثرات سے پاک کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے جہاد کا اعلان نہیں کیا۔ جہاد کا سلسلہ سید احمد بریلوی نے شروع کیا۔ یہی وجہ ہے ان کے پیروؤں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ شروع میں جہاد کا سلسلہ سکھوں تک محدود تھا۔ بعض مسلم مصنفین کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کی اجازت دے رکھی تھی مگر سکھوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن دوسرے اسکالر اس سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سید احمد بریلوی نے جہاد کو صرف سکھوں کے خلاف اس لیے محدود رکھا کہ ان کے نزدیک وہ دونوں میں سے کمزور تر تھے اور ان کا مقصد بہ آسانی کیا جاسکتا تھا۔ یہ دوسرا خیال لٹیک معصوم ہوتا ہے، حالانکہ سید احمد سکھوں کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت پٹھانوں کی شورش دبانے میں صرف ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے لوگوں کو مال و اسباب کے اپنے ہاتھ سے ہوا کر گزرنے اور پنڈے میں وہابی مرکز کے قیام سے چشم پوشی کی۔ 1849 میں پنجاب اور شمال مغربی سرحدی علاقے پر وہابیوں کے قبضے بعد بھی جہاد جاری رہا۔ وہابیوں نے 1857 کی بغاوت اور دارالعلوم دیوبند کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔

36- سید احمد بریلوی (وفات 1831) نے احیاء اور اصلاح کی جارحانہ تحریک کے ذریعے اسلام کے فروغ کی کوشش۔ وہ اسلام کو ہندو اثرات سے پاک کرنا، بزدگان وین کے شفاعت کی قوتوں کا حامل ہونے کے عقیدے کا ناقد اور ایک مثالی مسلم معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جہاں مسلمان اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ 1831 میں جہاد کے دوران ہی فوت ہوئے۔ اس کے بعد بھی ان کے حامیوں نے انیسویں صدی کے اواخر کے دوران ملک کے کئی حصوں میں اپنی تحریک جاری رکھی۔

EN 29 -37

An Islamic Response to Imperialism - Political & Religious of Sied -38

Jama' ad-Din 'al-Afghan'; Nikki R. Keddie, pp 55-6; University of California Press; 1968.

ایضاً ص 56 -39

Maqalat-i-jamaliyeh, pp.75-87; cited in *ibid*,-p 56 -40

ایضاً ص 57 -4

ایضاً -42

-43 انیسویں صدی کے نصف اور کے دوران مشرقی بنگال میں فرانسیسی تحریک (1830-57) شروع کی گئی جس کے بانی حاجی شریعت اللہ تھے۔ یہ تحریک انگریزوں کی زرعی پالیسی اور زمین داروں کے معاملات کے خلاف رد عمل اور دبے پچھے مسلمانوں کی حامی تھی۔ اس تحریک نے مسلمانوں پر غیر اسلامی رسوم ترک کرنے اور مذہبی فرائض پر عمل کرنے کے لیے زور دیا۔ اس لیے اسے فرانسیسی تحریک کہا گیا۔

-44 دارومیاں حاجی شریعت اللہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے فرانسیسی تحریک کو مقبولیت اور مضبوطی دی۔ باقر تنج، ڈھاکہ، فرید پور اور چنیا، ضلعا کے مسلم کاشت کاروں اور دست کاروں پر ان کے گہرے اثرات تھے۔ انہوں نے اپنے خلیفہ مقرر کیے جو انہیں تمام معاملات سے باخبر رکھتے تھے۔ دارومیاں نے درگا پوجا کی تقریبات کے دوران درگا کی مورتیوں کو سجانے کے لیے زمیں داروں کی طرف سے مسلم کسانوں پر لگائے جانے والے ٹیکسوں کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو حکومت کے زیر انتظام اراضیوں پر آباد ہونے کو کہا۔ 1857 کی بغاوت کے دوران انہیں ضلع فرید پور کے کاشت کاروں کو برطانوی حکومت کے خلاف منظم کرنے کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ 1860 میں ان کی وفات ہوئی۔

میر ناصر علی عرف نیٹو میر بھی ایک اور اہم شخصیت ہیں جو بنگال کے مسلمانوں کی تکلیفوں اور مسائل سے حد درجہ متاثر ہوئے۔ جج سے واپسی پر انہوں نے اپنے آپ کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور کلکتہ کے نزدیک نرکل بریا گاؤں کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ بہت سے غلام زدہ مسلم کاشت کار، ہندو زمین درکارشن دیوراج کے خلاف جدوجہد میں نیٹو میر کے ساتھ ہو گئے۔ نیٹو میر نے کرشن دیو کو شکست دے کر ایک عوامی حکومت قائم کر لی۔ انگریزوں نے سو انگریز فوجیوں اور 300 سپاہیوں کی ایک مختصر فوجی نرکل بریا روانہ کی۔ نیٹو میر 1831 میں برطانوی فوج سے لڑتے ہوئے فوت ہوئے۔

لیکن نیٹو میر کی موت ان کے پیروؤں کو بے حوصلہ کر سکی اور ان کی مثال آنے والے برسوں میں ان کے لئے باعث تحریک بنی رہی۔

The Muslims of British India, Peter Hardy, p 58 Cambridge University Press, London, 1972

- 46 ایضاً ص 59
- 47 شادی ہندو ہوئی (1703-62) ایک اہم مسیحی دین تھے جنہوں نے مسیحی اقدار کی بجا آئے و شش کی۔
- 48 انہوں نے تیسویں صدی کے آخر میں بریلیو مکتب فکر قیام کیا۔ یہ اس کی حقہ بعض قدیم مذہبی طریقوں کے احیاء کا جانی اور دیوبندی مکتب فکر اور اس کی نظریات کا مخالف تھا۔
- 49 *The Muslims of British India*, Peter Hardy, p 1, Cambridge University Press, 1972]
- 50 *Struggle for Empire*, Bhatiya Vidyā Bhavan, pp.54, 82, India Antiquary XIX, p 219 Epigraphica Indica IV, 119
- 51 تراہمین کی پہلی جنگ 1090-91 میں محمد غوری وراجہ پیر وردہ کی کے حکمران پر تھوڑی رات چوہان کے درمیان ہوئی۔ محمد غوری کو شکست ہوئی، وہ شدید زخمی ہوا اور غزنو لوٹ گیا۔
- تراہمین کی دوسری جنگ: محمد غوری کو صد نہیں بار اور اس نے اپنی شکست کا بدلہ سے سے جلد ہی ایک طاقتور فوج منظم کر لی۔ کافی تیاریوں کے بعد 1192 میں اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور اس جگہ (تھانیس کے نزدیک تراہمین) پھر جنگ ہوئی جس میں محمد غوری نے راجپوتوں کو بھاری شکست دی۔ پر تھوڑی رات چوہان گرفتار کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔
- 52 جزیرہ اسلامی ریاست کا ایک نظم تھا جس کے تحت غیر مسلم شہریوں کو اپنے تحفظ کے لئے ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا۔ نہیں مسجدوں کی طرف رکات اور دیگر ٹیکس نہیں دینے پڑتے تھے۔ جزیرہ آخری بار مغل تہذیب اور رنگ زیب کی حکومت کے دوران قائم کیا گیا جو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ایک اسلامی ریاست قائم کی جاسکتی ہے، خواہ اس میں مسلم آبادی اقلیت ہی میں کیوں نہ ہو۔
- 53 چھٹی نصاب ہندوستان کی پہلی برادریوں میں مختلف ذاتوں کے خاندانوں کے درمیان باہمی سہاوتی اور اقتصادی تعلقات پر مبنی تھا جس کے تحت کوئی ایک خاندان دوسرے کے لئے کوئی خاص خدمت انجام دیتا تھا مثلاً مذہبی رسوم کی ادائیگی، بول کا فنایا زرعی مزدوری۔ یہ تعلقات ایک نسل سے دوسری نسل تک جاری رہتے ہیں۔
- 54 ہنر، ولیم سن (1840-1900)، انڈین سول سروس کا رکن، بڑا مہم جوئیات اور مونیٹ اور برطانوی راج کا تاریخ نگار۔ ہنر 1862 میں انڈین سول سروس میں داخل ہو اور بنگال پریزیڈنسی میں خدمات انجام دینے کے لئے منتخب کیا۔ وہ نومبر 1867 میں بنگال پہنچے اور بیرجھوم کا، سسٹنٹ مجسٹریٹ اور کلکٹر مقرر کیا گیا۔ جولائی 1869 میں اس کی خدمات حکومت ہند کو منتقل کر دی گئیں اور سے ریٹائرمنٹ کا سٹاف انڈیا کا سٹاف مقرر کر دیا گیا۔ فروری 1871 سے وہ محکمہ داخلہ میں حکومت ہند کا کارکن اور انڈین سروسز میں رہا۔ وہ اس کے لئے ڈائریکٹر جنرل، عدویات برے حکومت ہند کا عہدہ قائم کیا گیا جسے اس نے ستمبر 1871 میں سنبھالا۔ 1875 سے

1881 تک اس نے ہر سال کا تقریباً آدھے سے زیادہ عرصہ برطانیہ میں گزارا جس کا مقصد، *Statistical Account of Bengal and Imperial Gazetteer of India* کی تالیف کرنا تھا۔

Kavi Vachan Sudha [Benaras], 8 August 1873, UPNNR, 1873. -55

57- سراج گنج کی تحریک: منشی کورنر اور مرکزی حکومت کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جانے کے نتیجے میں سر ہیمپ فلڈ فائر کو مستعفی ہوتا ہوا۔ متعلقہ حقائق اس طرح تھے: انسپٹر آف اسکولز کی رپورٹ مورچہ 2 جنوری 1906 پر عمل کرتے ہوئے منشی کورنر نے 10 فروری کو رجسٹرار، کلکتہ یونیورسٹی کو ایک مکتوب ارسال کیا جس میں سنارٹھ کی گئی تھی کہ ضلع پونا میں سراج گنج عمارت کے نواری مال اور وکٹوریہ ہائی اسکولوں کا یونیورسٹی سے اخلاق، طب، اور اساتذہ کی باغیانہ سرگرمیوں کی سزا کے طور پر ختم کر دیا جائے۔ اسکول حکام کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کئے جانے سے جب ان سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کو پکڑنے اور سزا دینے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں، اور منشی کورنر کے سامنے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ حکومت بنگال کے کانگریس چیف سکریٹری جناب آرٹھوئر لائل کی جانب سے مجسٹریٹوں اور کلکٹروں کو وارنٹس کر کے (10 اکتوبر 1905) پر عمل کرے جس میں انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ اگر طلبہ کسی بھی سیاسی احتجاج، ہڑتات اور اسی طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیں، تو وہ متعلقہ اسکولوں یا کالجوں کے سربراہوں کو مطلع کریں کہ اگر وہ اپنے اداروں کے خلیفہ بن کر سرگرمیوں سے باز نہ رکھ سکے تو ان کی سرکاری امداد اور وظیفوں کے لئے متعلقہ میں حصہ لینے اور وظیفہ پانے والوں کو دھمکانے کی سہولت ختم کر دی جائے گی، اور یونیورسٹی سے کہا جائے گا کہ وہ ان اداروں کا حق ختم کرے۔

History of Indian National Movement, Sir Verney Lovett, a naval officer. -58

ایضاً -59

60- مولانا محمد علی (1878-1931) جن کا تخلص جوہ تھا خلافت تحریک کے رہنما تھے۔ طاقت ملی کے بھائی تھے۔ وہ ایک زبردست قوم کار اور خطیب تھے۔ انگریزی اور ہندوستانی اخباروں کے لئے انگریزی ورورہ زبانوں میں لکھتے تھے۔ انہوں نے 1911 میں اپنا اردو نشت روزہ محمد رس اور انگریزی ہفت روزہ کامریڈ جاری کیا۔

محمد علی نے ملی گزٹ مسلم یونیورسٹی کو، جو پہلے ٹنڈن ہنگو اور ہنگل کالج تھا، فروغ دینے کے لئے بڑی کوششیں کیں۔ وہ 1920ء میں جامعہ میرا سلہ میہ کے قیام میں قریب رہے جسے بعد میں دہلی منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے 1906 میں دھاکہ میں منعقد آل انڈیا مسلم لیگ کے بنیاد ساز اجلاس میں حصہ لیا تھا۔ وہ 1918ء میں اس کے صدر بھی رہے۔ انہوں نے 1928ء تک مسلم لیگ میں سرگرم کردار ادا کیا۔

61- حکیم اجمل خاں (1863-1927) ایک ممتاز مجاہد آزادی، مشہور معالج اور ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے دہلی میں

جا معہ ملیہ اسدامیہ قائم کی۔ وہ واحد شخص ہیں جو انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے صدر منتخب کئے گئے۔ وہ آل انڈیا خلافت کمیٹی کے صدر بھی رہے۔

62- ہندی یا ہندوستانی کی مفرس شکل۔ یہ نام اردو کے معنی سے لیا گیا۔ رہی کے اطراف رہنے والے بیرونی فوجیوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ مقامی زبان کا استعمال کریں۔ اس کے لئے علامہ دین علی نے ایک کتاب تیار کرائی جس میں ہندی الفاظ کے فارسی و عربی متبادلات دئے گئے تھے۔

حالی داری عنوان کی یہ کتاب بیرونی مسلم فوجیوں میں تقسیم کرائی گئی۔ ان فوجیوں کے لئے مقامی زبان میں پانا مشکل تھا، اس لئے جب کبھی بھی وہ اسے بولنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ فارسی، عربی اور ہندی کا آمیزہ ہوتا تھا۔ کوئی پانچ سو برس تک اردو محض ایک بولی رہی اور بہت بعد میں تحریر کی زبان بنی۔ عربی رسم الخط میں لکھی جانے والی اردو نے اپنے آپ کو ہندی سے الگ کر لی جس کا رسم الخط دیوناگری تھا۔

مغل سلطنت کے زوال کے بعد تک اردو کو سرکاری دفاتروں اور عدالتوں میں جگہ نہیں ملی تھی۔ انیسویں صدی میں اردو نے فارسی کی جگہ حاصل کی اور پھر بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہو۔ انگریزوں کا تسلط قائم ہونے کے بعد اردو سارے شمالی ہند میں عدالت کی زبان تھی۔

63- نواب وقار الملک 1841 میں سرادا آباد، اتر پردیش میں پیدا ہوئے سرسید اور محسن الملک نے مسلمانوں کی تعلیمی تحریک چلائی اور وقار الملک نے اس میں سیاسی پہلو شامل کیا۔ وہ سرسید اور محسن الملک کے سیاسی خیالات سے متفق تھے۔ وہ مسلمانوں کے لئے ایک ملحدہ سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے لئے مسلسل کوششیں کیں۔

جب 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تو وہ اس کے جوائنٹ سکریٹری بنائے گئے۔ تقسیم ہند کے کالعدم کئے جانے سے انگریزوں کی طرف سے، یوں پیدا ہوئی تو انہوں نے علی گڑھ انتہی نیوٹ گزٹ میں اپنا مشہور مضمون 'مسلمانوں کا آئندہ ماحول' شائع کیا جس میں انگریز مخالف جذبات کا اظہار کیا گیا تھا۔ 27 جنوری 1917 کو ان کی وفات ہوئی۔ 64 سر گلبرٹ جان مرے کاٹن مونیٹ اہلیٹ، چوتھا، رل آف منٹا؛ کنڈا کا گورنر جنرل رہنے کے بعد وہ 1905 میں ہندوستان کے وائسرائے بنایا گیا اور اس حیثیت سے اس نے کئی اصلاحات کیں۔ 1910 میں وہ سبک دوش ہو کر برطانیہ واپس چلا گیا۔

ہیک برن جان مورلے، وسکاؤنٹ (1838-1923) سکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہند تھا۔ بعد میں انڈیا آفس سے ان کی وابستگی ہندوستان کے نظام حکمرانی کی تشکیل نو سے متعلق اس کی کوششوں کے لئے یاد رکھی جائے گی۔

65- گورنر کا ایک موروثی لقب

-66 مورے کے نام منٹو کے مکتوب مورخہ 18 اگست 1906 کے ساتھ منسلک، مورے پیپرز، ٹڈیا آنکس لائبریری، ای پو آر ڈی 573، نمبر 9۔

-67 *The Muslims of British India*, Peter Hardy, p 154; Cambridge University Press, 1972, London.

-68 ایضاً 155

-69 The text of the Simla Deputation's Address and of Minto's Reply is given in full in *Indian Muslims, A Political History*, Ram Gopal, pp, 329-238; London, 1959.

-70 *The Muslims of British India*, Peter Hardy, p. 155; Cambridge University Press, 1982.

-71 ایضاً

-72 'مسلمان جمہوری طور پر کانگریس کے خلاف ہیں، بدرالدین طیب جی کا مکتوب، ملن آکٹو، یوہیوم کے نام

بدرالدین طیب جی نے دسمبر 1887 میں کانگریس کے مدراس اجلاس کی صدارت کی۔ بعض مدار مسلمانوں نے جن میں سر سید سر پھرست تھے، اسے پسند نہیں کیا اور ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور سر سید اور ان کے علاوہ کئی اور مسلمانوں نے طیب جی سے کئی بار مراسلت کی۔ طیب جی نے شروع میں اپنے اس اقدام کا دفاع کیا اور یہاں تک کہا کہ انہوں نے اپنے خطبے میں ہندوستان کو ایک قوم قرار نہیں دیا۔ انہوں نے سر سید کے نام اسے مکتوب میں یہ بھی کہا، کہ کانگریس نے یہ من لیا ہے کہ اگر مسلم فرقہ کسی معاملے کے خلاف ہوں، تو وہ اسے رد بحث نہیں لائے لیکن سر سید اور دیگر مسلمان اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کی مخالفت بہت شدید تھی اور طیب جی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت کے کانگریس کے سکرٹری اسے اوہیوم کے نام اپنے اس مکتوب میں طیب جی نے تحویر پیش کی کہ الہ آباد اجلاس کے بعد، کانگریس اپنی سرگرمیاں پانچ سال کے لئے مستوی کر دے، کیوں کہ ان کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بردست محاصمت پیدا ہو گئی ہے۔ اور اگر پانچ سال بعد بھی یہ سلسلہ برقرار رہا ہے تو کانگریس کو فتح کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہیوم نے اس تحویر پر عمل نہیں کیا اور طیب جی نے اس کے بعد کسی کانگریس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔

محترم بہوم صاحب!

مجھے 20 تاریخ کا آپ کا مکتوب جس پر سے آنے والے لٹافے کے ساتھ موصول ہوا۔ جواب میں تانے، سنے ہوئی کہ میں سب جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اگرچہ اس کے بارے میں بہت دن سے غور کرتا رہا ہوں مگر میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں اپنے خیالات سے آپ کو مطلع کرنے سے پہلے چند وقت بیٹا بہتر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ میں یہ بات کانگریس کے گہرے دوست کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں جو اس کی کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ بلاشبہ مسلمانوں کی مختلف تحریکوں پر آپ کی نظر رہی ہے، مگر پھر بھی شاید آپ ان کے جذبات و محسوسات سے اس قدر واقف نہ ہو سکیا میں ہوں۔ اس کے علاوہ، میں اس دور کی مختلف فرقوں کے سوچنے سمجھنے والے ان لوگوں سے بھی اس معاملے پر بات کرتا رہا ہوں جو کانگریس کے حق میں ہیں۔ ہندو میں یہاں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں اسے نہ صرف میرے بلکہ بمبئی کے دیگر ممتاز مسلمانوں، مثلاً مہتا، تیلنگ وغیرہ کے خیالات کی بھی ترجمانی سمجھا جانا چاہئے۔ ہم سب کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے نمایاں طور پر مختاوندہ رویے کے پیش نظر، جو روز بہ روز زیادہ آواز اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے، وقت آگیا ہے کہ کانگریس کے دوست، یہی خواہ اور حامی اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور اس بات پر غور کریں کہ کیا موجودہ حالات کے تحت ہمارے لئے کانگریس کا اجلاس ہر سال منعقد کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس احتجاج سے ہر سال جو کشیدگی اور تلخی پیدا ہو رہی ہے وہ اس سے حاصل ہونے والی فوائد پر بھاری پڑ رہی ہے۔ اگر ہندوستان کے تمام فرقے اتفاق کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس ایک بہت اچھی چیز ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچانے کی اہل ہے۔ کانگریس کا بنیادی مقصد مختلف فرقوں اور صوبوں کو متحد کرنا اور اس طرح ہم آہنگی کو بڑھانا دینا تھا۔ مگر اب حال یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان، ہندوؤں سے اس طرح الگ ہو گئے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں تھے بلکہ خود مسلمان بھی دو دستروں میں بٹ گئے ہیں جن کے درمیان خلیج روز بہ روز جوڑی جاتی جا رہی ہے۔ نظام اور ریاست کے تمام خاص لوگ مثلاً ساماں، جنگ، منیر الملک، فتح نواز جنگ اور سب سے بڑھ کر حسین جگرانی سید احمد، امیر علی اور عبداللطیف جیسے معروف لوگوں کے زیر قیادت مخالفین جیسے میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں یہاں اپنی اس بات کے پیش نظر فرض کئے لیتا ہوں کہ یہ تمام افراد غلطی پر ہیں اور ہم حق پر۔ مگر پھر بھی یہ حقیقت برقرار رہتی ہے اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا چاہئے کہ مسلمانوں کی ایک غالب اکثریت اس تحریک کے خلاف ہے۔ اس مخالفت کے پیش نظر یہ کہنا بے معنی ہے کہ ذہن اور تعلیم یافتہ مسلمان کانگریس کے حامی ہیں۔ لہذا اگر مسلم فرقہ بحیثیت مجموعی کانگریس کے خلاف ہے، مگر اس سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط تو اسی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریک ایک عام نیشنل کانگریس نہیں رہ جاتی۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک بڑی حد تک فائدہ پہنچانے کی اپنی صلاحیت سے محروم ہو جائے گی۔ اسے بعض افراد کی طاقت اور عزم کے ذریعے دھندلایا جا رہا

جاسکتا ہے، مگر یہ وہی تنظیم نہیں رہ جائے گی جس میں مسلمان شامل ہوتے تھے۔ میں ہندوؤں و مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تین کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مسلم رہنماؤں کے درمیان اختلاف رائے سے ایسی کشیدگی اور تین پیدا ہو رہی ہے جس کے بہت برے نتائج سامنے آرہے ہیں۔ مسلم معاشرے کی مخصوص حالت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم تمام سیاسی امور میں مل جل کر کام کریں مگر یہ تین اس میں مانع ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بمبئی تک میں ہم اس طرح کام نہیں کر پا رہے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ ان حالات میں، اتنے اور بڑے پہلوؤں کو تو تھتے ہوئے، حسی و امتداد و درجہ غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ کانگریس کا احسا سال بہ سال کرنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ میں چاہوں گا کہ ال آبا، کانگریس کو زبردست ممکنہ کامیابی حاصل ہو۔ میں چاہوں گا کہ اس میں مسلمانوں کی ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو اور پھر میں چاہوں گا کہ کانگریس کو کم از کم پانچ سال کے لئے ملتوی رکھا جائے۔ اس سے موقع ملے گا کہ ہم اس ساری صورت حال پر زمر نو غور کریں اور اگر ضروری ہو تو پورے ہمارے ساتھ سبک دوش ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی، اس سے ہمیں اپنے پروگرام کو رو بہ عمل لانے کا کافی وقت مل جائے گا جو پہلے ہی بہت پھیل چکا ہے۔ اگر پانچ سال کے بعد ہمارے امکانات بہتر نظر آئیں تو ہم کانگریس کی تجدید کر سکتے ہیں، اس احسا کے ساتھ کہ ہم نے ہندوستان کی ترقی اور مختلف نسلوں کو متحد کر کے لئے اپنی تمام تر کوششیں انجی مودیں۔ نورانی، ۱۹۶۹ء، ص ۸-۱۸۶

-73 دیکھئے نوٹ نمبر 60، محمد علی جوہر سے متعلق

-74 *Genesis of Pakistan* V.V. Nagarkar, p.153, Allied Publishers, 1975.

-75 *Living India*, Savel Zimand, pp.142-43, Books for Libraries Press, Freeport, New York.

-76 *The Muslims of British India*, Peter Hardy, p 153, Cambridge University Press, 1972.

-77 ایضاً 156-7

-78 *Servant of India*, Martin Gilbert, p 51, London, 1966.

-79 Harcourt Butler Papers, EUR F 116/65

-80 ایضاً

-81 *The Muslims of British India*, Peter Hardy, p 159, Cambridge University Press, 1972

-82 *Servant of India*, Martin Gilbert, p.189.

-83 ایضاً

- 84 Harcourt Butler to Minto, 22 July 1909, enclosure to letter of 25 July 1909 from Minto to Morley, Morley Papers, India Office Library, EUR D 573/21
- 85 ایضاً
- 86 *The Muslims of British India* Peter Hardy, p.163, Cambridge University Press, London.
- 87 ایضاً
- 88 *Pathway to Pakistan*, pp.137-8, Lahore, 1961.
- 90 *The Muslims of British India*, Peter Hardy, p 166, Cambridge University Press, 1972.

باب 2

- 1 دیوان - املا سرکاری عہدہ
- 2 خوجہ مخصوص معنی میں ایک ہندوستانی برادری کا نام ہے جو سٹاری - اعمیلیوں اور ان کی بعض سنی اور شیعہ شاخوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
- یہ نام عمومی مفہوم میں ہندوستانی نکھاریوں کے لیے مخصوص ہے جس میں ملتان میں آباد ششی اور شمالی گجرات کی مومند برادریاں بھی شامل ہیں۔ بیشتر نکھاری سندھ کے اطراف پائے جاتے ہیں۔
- خوجے 17 ویں صدی سے ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے درمیان تجارت میں سرگرم رہے مگر 18 ویں صدی کے بعد ہی بڑی تعداد میں مشرقی افریقہ میں سکونت اختیار کر سکے۔ 1840 میں آغا خان حسن علی شاہ کے ہندوستان آنے سے امام کے حقوق کے بارے میں خوجہ فرقے کے اندرونی جھگڑے بڑھ گئے۔ 1866 میں فرقے سے خارج کردہ اراکین کی طرف سے آغا خان کے خلاف دائر مقدمہ کے فیصلے نے امام کے حقوق و اختیارات طے کر دیے۔ اس کے نتیجے میں ناراض اراکین فرقے سے الگ ہو گئے۔ یہ سنی خوجے تھے۔ 1877 اور 1901 میں اور یوگوں نے بھی صلاحیت اختیار کی ورنہوں نے بھی اور مشرقی افریقہ میں اتنا عشری خوجہ برادری تشکیل دی۔
- 3 بوہرے سنی شیعہ، سلام کا ذیلی فرقہ ہیں جو ہندوستان میں آباد ہیں۔ سیدنا محمد برہان الدین ان کے روحانی پیشوا ہیں۔ بوہروں کا عقیدہ ہے کہ کیسویں امام طیب ابی البق، جن کی براہ راست نسبت رسول اللہ کی بیٹی

حضرت فاطمہ سے ہے، غائب ہو گئے اور اس طرح داعی مطلق کا منصب قائم ہوا۔ داعی مطلق امام کا خلیفہ ہوتا ہے جسے دواؤں بوبرہ فرقے کے تمام دینی و دنیوی امور پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ داؤ کی بوہرہ دل کا عقیدہ ہے کہ داعی مطلق امام غائب کی نیابت کرتا ہے۔

-4 حقیقتہ رسول اللہ کے زمانے میں عربوں کی ایک رسم تھی جس میں کسی جانور کی قربانی کی جاتی تھی اور اس کا خون بچے کے سر پر ڈال جاتا تھا، اور پھر اس کے بال مونڈے جاتے تھے۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ اس سے بچہ بلاؤں اور مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔

-5 سندھ کے مسلمانوں میں تعلیم کو فروغ دینے والے خان بہادر حسن علی آفندی کا قائم کردہ سکول۔

-6 ہندوستانی میں اس کا مطلب ہے علاقہ۔

-7 دادا بھائی نوروجی، آرپی ماہی۔

-8 'ہائی برادر، فاطمہ جناح، مولفہ شریف الہی بد، کے اقتباسات۔

9 اسٹیکٹن کمیشن کے سامنے جناح کی شہادت، منس آف ایوی ڈینر، آئی آر، جلد 22، کام 7294

-10 سول سوٹ نمبر 11 آف 1896، ضلع عدالت، کراچی

11 *Mohammad Ali Jinnah - An Ambassador of Unity. His Speeches and Writings 1912-17*

سردھنی ٹائٹل کے تحریر کردہ سوانحی خاکے اور راجہ محمود آباد کے پیش لفظ کے ساتھ، ص 4، کنش اینڈ کمپنی، مدراس، 1918

12 *Recollections and Reflections*, Chimanlal Setalvad, p.61, Padma Publications, Bombay, 1946

-13 *Roses in December*, M.C Chagla, p.41, Bhartiya Vidya Bhavan Mumbai

-14 *The Oxford India Gandhi, Essential Writings*, compiled and edited by Gopal drishna Gandhi, p.690, Oxford.

-15 بوہنہ ہندوستان کی ایک ہندو تجارت پیشہ برادری اور ایک نسلی گروہ کا نام ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہجرات اور بمبئی کے اطراف علاقوں میں آباد ہیں۔ بوہنہ لوگ پنجاب کی شرتیہ ذات کی ایک شاخ تھے جو کوئی 800 سال پہلے سندھ و ہجرات منتقل ہو گئے۔ منتظموں اور حکمرانوں کی حیثیت سے شرتیہ بوہناؤں کو تحفہ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بعد میں اقتصادی اور سیاسی حالات کے تحت انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ بوہنہ لوگ اسلام بھی لے آئے جنہیں یمن کہا گیا۔

بوہنہ لوگ آج بھی افغانستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے اپنی مذہبی پیچان

آج بھی برقرار رکھی ہے اور انہیں لوکھترا کہا جاتا ہے۔ سندھ میں ہندو پچپن کے ساتھ رہنے والے دہن لوگ سندھی دہنا کہلاتے ہیں۔ اسلام لے آئے والے لوہنا لوگ ممکن کہلاتے تھے جو جانے والے لوہنا لوگوں کو خود کہا جاتا ہے جن میں سے بہت سے لوگوں کا ہندو نام اب بھی برقرار ہے۔ اس برادری کے نمایاں ترین شخص محمد علی جناح تھے جن کی ولد کا پورا نام تھا جین بھائی ٹھکّر۔

بیسویں صدی کے اوائل میں گجرات کے بہت سے ہندو دہنا لوگ مشرقی افریقہ کی بری نوی کاؤنیوں میں جا بسے اور ان کی اولادیں برطانیہ میں آباد ہو گئیں۔ مشرقی افریقہ کے لوہنا لوگ صنعت میں بہت آگے تھے جن میں سے مدھوانی اور مہتا خاندان ممتاز صنعت کاروں میں شامل ہیں۔

16- خواجہ یا خود (بیشتر مسلمان) لوگ زیادہ تر جنوبی ایشیا میں آباد تھے مگر کئی صدیوں کے دورن ترک وطن کے سبب اب وہ دنیا کے کئی حصوں میں پھیل گئے ہیں۔ پاکستان میں خود لوگ سندھ اور خاص طور پر شہر کراچی میں کثیر تعداد میں ہیں۔ ہندوستان میں ان کی آبادیاں گجرات، مہاراشٹر، راجستھان اور شہر حیدرآباد میں پائی جاتی ہیں۔

17- *Unity and Variety in Muslim Civilization*, ed. G E. von Grunebaum, p.8, Chicago, 1955.

18- *Mohammad Ali Jinnah - An Ambassador of Unity, His Speeches and Writings*, 1917

19- اسٹیکٹن، سر جان پوسٹر ڈکسن پوسٹر (1866-1936)، نیوزی لینڈ، 17 ویں گورنر۔ اس نے جنگ بوئر میں لارڈ میتھون کے اے ڈی سی کی خدمات انجام دیں۔ اسے ہندوستان میں پبلک سروس مینسٹری متعلقہ کمیشن (1912-14) کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ہاؤس آف لارڈس میں وائٹ سکرٹری آف اسٹیٹ برائے نوآبادیات (1914-15) اور برائے ہند (1915-18) رہا اور 1917-18 تک انڈیا آفس کی مکمل ذمہ داریاں سنبھالیں۔

20- اسٹیکٹن کمیشن کے سامنے شہادت، ہنٹس آف ایوی ڈنٹس، انڈیا آفس ریکارڈس، جلد 22

21- انجمن اسلام ہندوستان کی ایک ممتاز تعلیمی و سماجی تنظیم ہے جسے بدرالدین طیب جی کی قیادت میں روشن خیال مسلمانوں کے ایک گروپ نے 1874 میں قائم کیا تھا۔ گزشتہ برسوں کے دوران اس نے تعلیم و سماجی خدمت کے میدان میں بہت نیک نامی حاصل کی ہے۔

ایجوکیشن ٹرسٹ بنیادی طور پر سیکولرزم اور قومی اتحاد کے لیے کام کرتا ہے۔ تعلیم اور انسانی خدمات کے شعبوں میں اس کے تقریباً سوا ادارے سرگرم ہیں۔ تقریباً ایک لاکھ طلبہ کی موجودگی میں انجمن اسلام متصور یونیورسٹی کا درجہ پانے کی مستحق ہو گئی ہے۔ یہ مہاراشٹر کا واحد ادارہ ہے جسے تعلیم اور سماجی خدمات کے لیے اسٹیٹ ایوارڈ

2000ء پیش کیا گیا۔

- 22 Bombay Gazette, 30 June 1903.
- 23 Bombay Gazette, 30 July 1904.
- 24 *Sir Pherozeshan Mehta A Political Biography*, H P. Mody, pp 252-3, Volume I, Bombay 1921.
- 25 *Collected Works of Jinnah*, pp 33-5, Volume I, Edited by Sharifuddin Pirzada
- 26 *The Englishman* 3 July 1908, Cited in Syed Sharifuddin Pirzada, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah as a lawyer in Prof A H. Rani edited quaid-i-Azam and Pakistan, p.83, Islamabad, 1979
- 27 1916 سے پہلے در بعد کے برسوں میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس عموماً ایک ہی شہر اور تقریباً ایک ہی وقت کے جاتے تھے تاکہ ہندوین دنوں اجلاسوں میں شریک ہو سکیں۔
- 28 *Mohammad Ali Jinnah and the System of Imperial Control in India 1909-1930 A Case Study in Political Leadership and Constitutional Innovation*, David Page in *M A Jinnah, Views and Reviews* ed. M R Kazim, Oxford University Press, Karachi, 2005.
- 29 ایضاً
- 30 وقف علی، لاوارز، فدا کی مقاصد کے لیے وقف کی جانے والی چاند
- 31 انڈین نیشنل کانگریس کے 22 ویں اجلاس کی رپورٹ
- 32 دائرہ رائے وہ شاہی حاکم ہوتا تھا جو برطانوی فرماں روا کے نمائندے کی حیثیت سے ہندوستان پر حکمرانی کرتا تھا۔
- 33 *The collected works of Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah*, Volume 1, Syed Sharifuddin Pirzada, p 1, East and West Publishing Company, Karachi, 1984, Gujarati, Bombay, 7 October 1906
- 34 ایضاً
- 35 *The Memoirs of Aga Khan, His Highness the Aga Khan*, pp.124-5, Simon & Schuster, New York, 1954.
- 36 *Quaid-i-Azam Jinnah-his Personality and Politics*, S M Burke and Salun-al-Din Quraishi, p 96, OUP, Karachi, 1997.
- 37 ایضاً

- 38 ایضاً
- 39 ایضاً
- 40 *Quaid-i-Azam Jinnah-His Personality and Politics*, S.M. Burke and Sahm-al-Din-Qaraishi, p 91, OUP, Karachi, 1997.
- 41 ایضاً
- 42 گو سکھنے کا ابتدائی عہد سے متعلق بل (1912)۔ ”وکیل نے جو اسپر میں قانون سارنوسل میں بمبئی پریزی ڈینس کی نمائندگی کرنے والے غیر سرکاری رکن تھے، ہندوستان میں مفت اور لازمی ابتدائی تعمیر سے متعلق ایک قرارداد پیش کی تھی۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ تعلیم کو لازمی صرف ان علاقوں میں قرار دیا جائے جہاں اسکول جانے والی عمر کے 33 فیصد لڑکے پہلے ہی سکول جا رہے ہوں۔ یہ قرارداد اس بنیاد پر خراج کر دی گئی کہ اس کے لیے عوامی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ کہ اس مقصد سے کوئی ورنیکل نہیں لگایا جائے۔ ”وکیل نے بل پیش کرتے ہوئے کہا ”اس وقت یہ بات ہرجہ تسلیم کی جاتی ہے کہ تعلیم کا ایک خاص حصہ رزٹی کر دیا جائے جو آئندہ نسل کے لیے سماج کا فرض ہے اور تمام مہذب دنیا کی ہر ریاست اس فرض سے عہدہ دہرا سوری ہے۔“ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لاکھوں بچوں کی صلاح و فلاح ”تعلیم کے“ انسان ساز اثرات کی منتظر ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بحیثیت ایک قوم ہمارا پورا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے۔ آزادی کے بعد اس بل کے بنیادی نکات آئینی قانون کا حصہ بن گئے۔
- اسپیشل میرٹج ایکٹ یہ ایکٹ: 1877 میں منظور کیا گیا۔
- 43 Report of the 26th Indian National Congress, cited in *Jinnah Years 1892-1920*, Riaz Ahmad, p.92-3.
- 44 *The Indian Year Book 1914* ed Stanley Reed, p 476, Bombay 1915
- 45 Meston Papers, IOL, MSS.Eur.F.136/6
- 46 *The Comrade*, 13 September 1913.
- 47 *Bombay Chronicle*, 8 September 1913.
- 48 *Bombay Chronicle*, 22 September 1913.
- 49 *Mohammad Ali Jinnah-An Ambassador of Unity. His Speeches and Writings 1912-1917* with a Biographical Appreciation by Sarojini Naidu, p.11.
- 50 علی برادران، محمد علی اور شوکت علی، ہندوستان کے ممتاز چین اسلامی رہنما تھے۔ محمد علی، محمد بن ایٹکھوا اور نیشنل کانگرس ہی گروہ کے طے سب ستم رہے۔ 1907 میں انہوں نے کانگرس کے ٹرینیوں کے کام کانگرس کو جسوری بتانے کے لیے

ملحات کی ایک اسکیم وضع کی اور کانچ کو یونیورسٹی میں تبدیل کیے جانے کی تحریک میں حصہ لیا (1910)۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان کی حیثیت سے وہ بلقان میں یورپی طاقتوں کی توسیع پسندی پر مضطرب تھے۔ یونیورسٹی کے معاملے میں دینٹو کے بعد محمد علی نے ترکی کے بارے میں سیاسی سرگرمی شروع کی اور علماء کے ساتھ اشتراک قائم کیا۔ انہوں نے راج کی مخالفت اور کانگریس کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔

-51 *Quaid-i-Azam Jinnah-His Personality and Politics*, S M Burke and Salim-ul-Din-Quraishi, p 95, OUP, Karachi, 1997

-52 *Jinnah-the Formative Years' 1892-1920*, Riaz Ahmad pp.120-1, National Institute of Cultural and Historical Research, Islamabad, 1988

-53 *Quaid-i-Azam Jinnah: His Personality and Politics*, S M. Burke and Salim-ul-din Quraishi, pp.123-26, Karachi, Oxford University Press, 1997.

-54 لیگ ور کانگریس دونوں نے ستمبر 1920 کے پہلے ہفتے کے دوران اپنے خصوصی اجلاس نکلتے ہیں۔

-55 ایضاً 170-30

-56 ایضاً

-57 *All Through the Gandhian Era*, A S. Iyengar, pp 29-30, Hind Kitab Limited, 1950.

-58 قاسم بیٹھا، بمبئی کے ایک مسلم رہنما اور بمبئی کی سیاست میں جناح کے حریف تھے۔

-59 لکھنؤ معاہدہ (1906): جب آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی تو وہ ایک اعتدال پسند اور چھوٹی سی تنظیم تھی جس کا مقصد تاج برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا تھا۔ تاہم برطانوی حکومت کے تقسیم بنگال ختم کرنے کے فیصلے کے سبب مسلم قیادت نے اپنا موقف تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1913 میں مسلم رہنماؤں کا ایک نیا حلقہ مسلم لیگ میں شامل ہوا جس کا مقصد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلیج کو پاٹنا تھا۔ ان میں نمایاں ترین نام محمد علی جناح کا تھا جو پہلے ہی سے انڈین نیشنل کانگریس کے رکن تھے۔ مسلم لیگ نے اب اپنے اہم مقصد میں تبدیلی کی اور برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کانگریس کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا۔ لارڈ چیمس فورڈ نے پہلی عالمی جنگ کے بعد اصلاحات کے لیے ہندوستانی سیاست کاروں سے تجاویز طلب کیں جس نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھا دیا۔

جناح کی سخت کوششوں کے نتیجے میں مسلم لیگ ور کانگریس نے دسمبر 1915 میں اپنے سالانہ اجلاس بمبئی میں کیا۔ دونوں جماعتوں کے متزز رہنما دونوں جماعتوں کی تاریخ میں پہلی بار ایک جگہ جمع ہوئے۔ دونوں پیٹ فارموں سے کی گئی تقریروں کا لہجہ اور موضوع یکساں تھا۔ اس کے چند ماہ کے اندر، امپیریل قانون ساز کونسل کے 19

منتخب مسلم ور ہندو اراکین نے اکتوبر 1916 میں اصلاحات کے سلسلے میں وائسرائے کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ ان تجویز کو انگریزوں نے قابل توجہ نہیں سمجھا مگر کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں نے نومبر 1916 میں کلکتہ میں منعقد میٹنگ کے دوران ان تجویز پر غور کیا اور انہیں بعض ترامیم کے ساتھ منظور کر دے دی۔ اس میٹنگ میں قانون ساز اداروں کی بنیاد اور دونوں فرقوں کی نمائندگی کی تعداد کے بارے میں ایک معاہدہ ہوا۔ 29 مارچ 30 دسمبر 1916 کو کلکتہ میں پلہ تیب کانگریس اور لیگ کے سالانہ اجلاسوں کے دوران اس معاہدے کی توثیق کی گئی۔ سر دجینی نانڈو نے جنرل کو، جو اس لکھنؤ معاہدے کے خاص معمار تھے، ہندو مسلم اتحاد کا سفید کاغذ پیش کیا۔

اس معاہدے کے اہم نکات تھے:

- 1- ہندوستان میں خود اپنی حکومت ہوگی۔
- 2- مسلمانوں کو مرکزی حکومت میں ایک تہائی نمائندگی دی جانی چاہیے۔
- 3- تمام فرقوں کے لیے ملاحدہ حلقہ انتخاب ہونے چاہئیں جب تک کوئی فرقہ مشترکہ حلقہ انتخاب کا متبادل نہ کرے۔
- 4- 'وٹنج' (خصوصی اہمیت) کا نظام اختیار کیا جانا چاہیے۔
- 5- مرکزی قانون ساز کونسل کے اراکین کی تعداد بڑھا کر 150 کی جانی چاہیے۔
- 6- صوبائی سطح پر، قانون ساز کونسلوں کے پانچ میں سے چار حصہ اراکین منتخب اور پانچ میں سے ایک حصہ اراکین نامزد ہونے چاہئیں۔
- 7- بڑے صوبوں کی قانون ساز کونسلوں میں اراکین کی تعداد 125 سے کم نہیں ہونی چاہیے اور چھوٹے صوبوں کی کونسلوں میں 50 سے 75 تک ہونی چاہیے۔
- 8- نامزد اراکین کو چھوڑ کر باقی تمام اراکین پانچ رائے دہندگی کی بنیاد پر برابر است منتخب کیے جائیں۔
- 9- کسی فرقے سے متعلق کوئی بل منظور نہیں کیا جانا چاہیے اگر قانون ساز کونسل میں اس فرقے کے تین چوتھائی اراکین اس کے خلاف ہوں۔
- 10- قانون ساز کونسل کی مدت پانچ سال ہونی چاہیے۔
- 11- قانون ساز کونسل کے اراکین کو اپنے صدر کا انتخاب خود کرنا چاہیے۔
- 12- امپیریل قانون ساز کونسل کے آدھے اراکین ہندوستانی ہونے چاہئیں۔
- 13- انڈین کونسل کو کالعدم کر دیا جائے۔
- 14- سکریٹری آف اسٹیٹ برائے امور ہند کی تختہ اوپرٹی نوٹی حکومت کی طرف سے ادا کی جانی چاہیے، ہندوستان فنڈ سے نہیں۔

-15 دو انڈر سکریٹریوں میں سے ایک ہندوستانی ہونا چاہیے۔

-16 منظمہ کو عدلیہ سے علاحدہ کیا جانا چاہیے۔

اگرچہ یہ ہندو مسلم اتحاد آٹھ برس سے زیادہ نہیں چل سکا اور خلافت تحریک کے بعد دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے کے سبب ختم ہو گیا مگر پھر بھی یہ جنوبی ایشیاء کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کانگریس نے مسلم لیگ کو خطے کے مسلکوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ کانگریس نے علاحدہ حقہ انتخاب کو منظور کر کے دراصل مسلمانوں کے ایک علاحدہ قوم ہونے کو تسلیم کیا۔ اس طرح یہ دو قومی نظریے کو بھی قبول کرنا تھا۔

-60 اس ایس مونیکیو 1913-1917 تک سکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہند جب کہ لارڈ چیمس فورڈ 21-1916 تک وائسرائے رہے۔ ان کے زمانے میں ہی 1919 کی اصلاحات جاری کی گئیں۔ مونیکیو اپنے عہدے کی مدت کے دوران ہندوستان آئے اور ہندوستانی رہنماؤں کے ساتھ اس وقت کے سیاسی حالات پر بات چیت کی۔ وہ جناح سے بھی ملے جن کے بارے میں انہوں نے اپنی ذمہ داری میں لکھا ہے۔ جناح نے بھی اپنے لٹریچر کے دوران مونیکیو کے ساتھ ہندوستان کی سیاسی صورت حال پر بات چیت کی تھی۔

-61 Indian Legislative Council Debates, 1918, 1919, p 133, 7 September 1918.

-62 M K Gandhi at the Gurjar Sabha reception, Bombay, 14 January 1915, *Collected Works of Mahatma Gandhi*, XIII, NO 8, p 9 Publications Division, Ministry of Information, Delhi, 1964

-63 *Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, The Formative Years, 1892-1920*, Riaz Ahmad, p 122, National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1988.

-64 *Quaid-e-Azam Jinnah The Formative Years*, Riaz Ahmad, p.120-2, National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1988

-65 ان تینوں میں گوگلے سب سے کم عمر تھے۔ ہندوستان کے ٹرینڈ اولڈ مین دادا بھائی نوروجی نے اپنی زندگی کے چھتر دن، انگلینڈ میں گزارے اور ہندوستان میں خود حکومتی کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ فیروز شاہ مہتا ایک قوم پرست تھے جو 1890 میں کانگریس کے صدر رہے۔ نوروجی اور مہتا، گوگلے کے لئے لائق تقلید ہیرو تھے۔ یہ تینوں کسی نہ کسی وقت جناح سے بھی وابستہ رہے۔ جناح نے اپنی سیاسی زندگی نوروجی کے پرنسپل سکریٹری کے طور پر شروع کی تھی۔ مہتا نے بھی ان کی قانون و سیاسی زندگی میں کوئی کم مدد نہیں کی۔ جناح کو ان کی سیاسی زندگی کے اوائل میں مسلم گوگلے بہا جاتا تھا۔

66- اگست 1917 کو ایم کے گاندھی لندن گئے جہاں انہوں نے حکومت برطانیہ کی خارجہ پالیسی کو براہ راست ہندوستانیوں سے 'شاہد' انداز سے سوچنے کی گزارش کی اور ایک مختصر عرصے تک ہندوستانی ریجنٹ کے لئے بھارتی ایجنٹ کی خدمات انجام دیں۔

67- *Bombay Chronicle*, 1 January 1916, pp.147-8, *Jinnah the Formative Years* Riaz Ahmad, National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1988.

68- گوکھلے اسکیم: کہا جاتا ہے کہ گوپال کرشن گوکھلے (1866-1915) نے اپنی موت سے دو دن پہلے پرنسپل سے ایک تحریک بھیجی تھی جس کی تین نکلیں تھیں جو لارڈ ویسٹمن، فیروز شاہ بہت اور آغا خاں کوارساں کی گئیں۔ یہ تحریر 1917 میں بعد از مرگ سامنے آئی جب اسے آغا خاں نے لندن میں اور شرکی نو اس شاستری نے ہندوستان میں موٹیکو امدادی کے وقت شائع کیا۔ اسے 'گوکھلے کی سیاسی وصیت اور منشور' بھی کہا جاتا ہے جس میں برطانوی حکومت سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ انتظامی اصلاحات سے متعلق سفارشات کا رٹھ کارانہ اور فوری طور پر عدالت کرے۔ اگر برطانوی حکومت ہندوستان میں صوبائی خود مختاری دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو گورنروں کی انگریزی کیٹیگوریز میں ہندوستانیوں کا تقرر کیا جائے گا۔ اس تحریر کی بعض تہذیبی و تاریخی:

☆ قانون ساز کونسل کے اراکین کی تعداد 75 سے 100 کے درمیان ہو جن میں پانچ جس سے چار حصہ اراکین منتخب ہوں۔

☆ اراکین مختلف حصوں کے ذریعے منتخب کئے جائیں اور جنس فرقوں کے لئے نشستیں مخصوص کی جائیں۔

☆ مسلمانوں کے لئے علاحدہ حلقہ انتخاب ہو۔

☆ اراکین کو تنم و نس کے بارے میں اظہار رائے کا اختیار حاصل ہو۔ بجٹ، قانون ساز اسمبلی کی منظوری کے بغیر منظور نہ کیا جائے۔ تاہم گورنر کو ریٹو کا اختیار حاصل رہے۔

'گوکھلے تحریر' کی اہمیت اس میں ہے کہ انہوں نے فرقہ وارانہ مسئلے کے حل پیش کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لئے علاحدہ حلقہ انتخاب کو قبول کیا جو بعد میں سولے۔ منوالہ جات کے تحت جاری کئے گئے۔

69- *Quaid-i-Azam Jinnah the Formative Years*, Riaz Ahmad, p 148, National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1988

70- سر جارج ایڈ کا مکتوب موٹیکو کے نام، 11 اگست 1920، موٹیکو پیپرز۔

71- رابٹ: غیر ملک کے لئے استعداد کیا جانے والا رد و غلط۔ انیسویں صدی کے ہندوستان میں اس سے بہتر نیا عقلی امر ادبی جاتا تھا مگر اب ظاہر ہے کہ اس کے منہا ہم وسیع تر ہو گئے ہیں۔

72- اس زمانے کے اعلیٰ اندرین سول سروینٹ سر جیمس میسن۔

- 73- مونٹگو کا مکتوب جنمس فورڈ کے نام، 11 جنوری 1917ء، جلد 18، نمبر 14، ص 19-16 جنمس فورڈ پیپرز
- 74- احمد آباد کی 50 ڈنال ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ گاندھی نے گھسیڈا ستیاگرہ شروع کر دی۔ غصہ گھسیڈا میں قحط سالی جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ فصل نہ ہونے کے پیش نظر گھسیڈا کے کاشت کار چاہتے تھے کہ اس سال کانکان نہ لیا جائے۔ گاندھی نے مونہن لال پنڈیا اور شکر مال پارکھی جیسے لوگوں کے ساتھ اس مت کے منظوری کے لئے ستیاگرہ شروع کیا جس سے گجرات کے کاشت کاروں میں بیداری پیدا ہوئی۔ اس ستیاگرہ کے دوران ہی گاندھی نے دلہ بھائی پنیل کو دریافت کیا۔ اس کے بعد ستیاگرہ کے طریقے نے گجرات میں جڑیں جمالیں۔
- 75- لارڈ ویسٹمنڈن کا مکتوب ایڈون مونٹگو کے نام، بمبئی، 30 اپریل 1918ء، ص 51-50، مونٹگو پیپرز، ایم ایس ایس یورپ ڈی 523/18
- 76- رائڈ کا مکتوب مونٹگو کے نام، 12 جون 1919ء، مونٹگو پیپرز، ایم ایس، یورپ ڈی 523، 25
- 77- جناح کا مکتوب جنمس فورڈ کے نام، 28 مارچ 1919ء۔
- 78- جناح کا مکتوب جنمس فورڈ کے نام، 28 مارچ 1919ء۔
- 79- کیا جناح نے سباز شعوری طور پر، کوئی یہ پیٹ فارم اور سرکار میں کر رہے تھے جو کانگریس کے حریف تھے بہت دور ہو، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ برصغیر میں نہیں مسلمان ہونے سے زیادہ ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے گا؟ مزید یہ کہ کیا وہ اس طرح ہندو-مسلم اتحاد سے متعلق اپنے دائرہ عمل کو برقرار رکھنا چاہتے تھے؟ مگر اب اس سوالوں کا جواب یقین کے ساتھ کون دے سکتا ہے۔
- 80- سر ویلیم ڈیڈربرن، آئی سی ایس، اپنی سبک دوشی کے وقت حکومت بمبئی کا چیف سکرٹری تھے۔ 1898ء میں اس نے بمبئی میں ہونے والے کانگریس کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی۔ اس کے بعد 1893ء میں ایک برس رکن کے طور پر برطانوی پارلیمنٹ میں داخل ہوئے۔ ایک برل کی طرح ڈیڈربرن خود حکومتی کے اصول اور برطانوی دولت مشترکہ میں ہندوستان کی شرکت پر یقین رکھتے تھے۔ اس کا ایک اہم کارنامہ ہندوستان میں اصلاحات کی تحریک سے اس کی وابستگی تھی جس کے لئے وہ حیات کو ششیں کرتا رہا۔ اس لحاظ سے مونٹگو اصلاحات کو بھی اس کی زندگی کا ایک سنگ میل کہہ جاسکتا ہے۔
- گوکھلے 1889ء میں کانگریس کے رکن بنے اور 1895ء میں تلک کے ساتھ اس کے جوائنٹ سکرٹری بنائے گئے۔ 1905ء میں انہوں نے 'مرنٹس آف انڈیا سوسائٹی' قائم کی جس کا مقصد لوگوں کو ملک کی خدمت کے لئے تیار کرنا اور آئینی طریقوں سے ہندوستان کے مفادات کو فروغ دینا تھا۔
- گوکھلے صرف دل کے منبع تھے جنہوں نے ذات پات کے نظام اور چھو اچھوت کی مذمت کی اور غوروں کی

مزاوی اور تعلیم کے لئے کام کیا۔ وہ سیاسی اصلاحات کی غرض سے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والے ہندوستانیوں کے لئے اور زیادہ خود مختاری چاہتے تھے۔

باب 3

1

انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل کے بعد یہ قیمتی احساس پایا جاتا تھا کہ مسلمان اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ برطانوی پالیسیوں کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں نے مسلمانوں کو اپنے فرقے کے بارے میں زیادہ ہاشعور اور حساس کر دیا تھا۔ 1880 کی دہائی کے اواخر اور 1890 کی دہائی کے اوائل کے دوران، خود پندرہ دین حبیب جی جیسے شخص نے، جو کانگریس کے صدر رہ چکے تھے، تجویز پیش کی تھی کہ کانگریس کی وجہ سے بید ہونے والے فرقہ وارانہ جذبات کے پیش نظر اسے ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد بنگال کی تقسیم کے خلاف تحریک اور اس کی ہندو ملتوں نے مسلمانوں کے فرقہ جاتی شعور کو مضبوط کر کیا۔ اس تحریک کو بڑی حد تک ایک ہندو تحریک سمجھا گیا۔ لکھنؤ معاہدے کے بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان چین اسلامی جذبات ابھرے اور اس سے بھی ان کے فرقہ جاتی شعور کو تقویت ملی۔

2-

پرتگالیوں نے بار بار کیرن کی مالوں کی تجارت پر کمزروں حاصل کرنے کی کوششیں کیں جو ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ لکھنؤ معاہدے والی ن مداخلتوں کو ہی موپلاؤں کی طرف سے تشدد کا ایک سلسلہ جاری ہونے کی وجہ قرار دیا جاسکتا ہے جس سے اصلاحات کے برسر اقتدار ہندوؤں کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑتے چلے گئے۔ انیسویں صدی آتے آتے یورپی دراندازی شروع ہونے کے بعد موپلاؤں، ملایا راجاؤں اور نارٹھ ہندوؤں کے درمیان علاقائی اور اقتصادی منادات کے سبب مقابلہ رائی شروع ہوئی جس کی وجہ سے خونیں تصادم ہونے لگے۔

انگریزوں کی فتح سے طاقت کا توازن موپلاؤں کے بچے ہنداز میں داروں کے حق میں ہو گیا۔ موپلاؤں نے ہندوؤں کے اقتصادی تسلط کے خلاف لکھنؤ معاہدے کرنے لگے جو مذہبی جوش کے ساتھ شہادت حاصل کرنے کی غرض سے کئے گئے تھے۔ 1921-22 کی بغاوت ان حملوں کا نقطہ عروج تھی۔

3-

The Reconstruction of India, Edwards Thomson, p 141. London, 1930.

4-

خلافیت واقعی کوئی ہندوستانی معاملہ نہیں تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے کسی ہندوستانی مقصد کے مقابلے سے کہیں زیادہ جدوجہد کی۔ گاندھی نے اسے ایک فطری امر کی طرح قبول کیا۔ 2، اکتوبر 1921 کو

شائع ہونے والے ایک بیٹ میں انہوں نے کہا: بہادر (علی) برادران اپنے ملک سے شدید محبت کرتے ہیں مگر دوپہے مسلمان ہیں اور بعد میں کچھ اور، ہر مذہبی ذہن رکھنے والے کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔ ہذا خدمتِ تحریک میں ہندوستانی مسلمانوں کی اس قدر شدید جذباتی شرکت، ان کے اندر ہندوستانی قوم پرستی کے جذبات پیدا نہیں کر سکی جس سے ہندوستان کے اتحاد کو تقویت ملی۔ اس کے بجائے اس نے مسلم قوم پرستی کے جذبات کو ہوا دی جو بڑھتے بڑھتے ایک دن پاکستان کے مطالبے کا محرک بن گئے۔

Bande Mataram 9 September, 13 October 1921 Cited in -5
Hindu-Muslim Relations in British India, G R Thursby Leiden E J.
Brill, p.133, 1975.

-6 گرو کا باغ امرتسر سے جیس کلو میٹر فی میلے پر واقع ہے۔ یہاں کئی گرو دواروں کو پرامن مزاحمت کے لئے آزاد کرانے کے بعد سکھوں کی ہتھیائیں برداشت کرنے اور مزاحمت کی صلاحیتوں کی مزید آزمائش سے گزرنا پڑا۔ سندھ داس نام کے ایک مہنت نے باہمی مذاکرات کے بعد اپنے گرو دوارے کو تروہ [کھیتی کے حوالے کر دیا، سکھ مذہب اختیار کیا اور اپنی کئی دشتوں سے قطع تعلق کر لیا، ایک کے سوا جس کے ساتھ ان نے باضابطہ شادی کر لی۔ مگر بعد میں وہ معاہدے کے ایک حصے سے مکر گیا اور کہنے لگا کہ اگرچہ میں نے گرو دوارہ تروہ [کھیتی کے حوالے کر دیا مگر اس سے حق ایک قطعہ اراضی جسے گرو کا باغ کہتے تھے اب بھی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے اس زمین پر لشکر کی غرض سے سکھوں کے پیڑ کاٹنے پر اعتراض کیا۔ پولیس نے، جو اس کی مدد پر تکی بیٹھی تھی، 9 اگست 1922 کو، پانچ سکھوں کو غیر قانونی مداخلت کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاریاں سندھ داس کی شکایت پر نہیں بلکہ پولیس کو موصوہ ایک خفیہ رپورٹ کی بناء پر کی گئی تھیں۔ اگلے دن گرفتار سکھوں پر شبحت میں مقدمہ چلایا گیا اور چھ ماہ کی قید یا مشقت کی سزا سنائی گئی۔

حکومت کی اس کارروائی کے باوجود سکھوں نے لشکر کی ضرورت پوری کرنے کے لئے گرو کا باغ میں موجود بیڑے کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ گرفتاری و سزا کو بے اثر دیکھ کر، پولیس نے اصحابِ پسندوں کو دہشت زدہ کرنے کا ایک نیا طریقہ آزمایا۔ گرو کا باغ میں لکڑی کاٹنے والوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ اتار پٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر انہیں ان کے بالوں سے تھپتھپایا گیا اور حقارت کے ساتھ اس وقت چھوڑا گیا جب پولیس والے کہہ انہیں کافی سبق مل گیا ہے۔ مگر سکھوں نے یہ سب کچھ فقیرانہ سہم و ضبط کے ساتھ برداشت کیا اور روز بروز زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو پٹائی کے لئے پیش کرنے لگے۔ 1 اگست سے ایسے لوگوں کی تعداد 100 تک پہنچی۔ ہر روز 100 رضا کاروں کا ایک جتہ اکال تخت سے قسمت کے کچے دھپ دھپ بڑے دہشت گردانہ گروہ سے روانہ ہوتا، پولیس انہیں راستے میں روکتی اور انہیں پینل جزی بمباری، ٹھیوں اور رٹائل ہتھیاروں سے زبردستی کو بے کرتی۔ یہ سلسلہ جاری رہتا جب تک کہ جتھے کا آخری شخص جی زمین پر دراز نہ ہو جاتا۔ سکھوں کے خیر

نفس اور عزم و ارادے کا عجیب و غریب مشاہرہ کیا اور یہ تمام جسمانی ازیت مکمل الاقلاتی کے جذبہ کے ساتھ برداشت کی۔ ایک شخص بھی اس مار پیٹ سے نہ ذرا پیچھے ہٹا ورنہ ہاتھ اٹھایا۔

-7 Quoted in H.N. Mitra ed *Indian Annual Register 1923*, p.943-4, 1923, Calcutta.

-8 یہ ہندوؤں کے بنو مان اکھڑوں کا مسلم متبادل تھے جہاں مسلم نوجوانوں کو جسمانی رہتی کی تربیت دی جاتی تھی۔ تنظیمی مراکز کے لحاظ سے ان کا مقصد مسلمانوں میں فرقہ جاتی اتحاد پیدا کرنا تھا۔

-9 'سکھشن' کا مقصد فرقہ جاتی مسائل کو یکجا کر کے طاقت حاصل کرنا تھا۔ یہ خط ان ہندوؤں کے لئے ایک تعریٰ اتحاد تھا جو محسوس کرتے تھے کہ وہ تنظیمی سرگرمی اور شدت پسندی کے معاملے میں مسلمانوں سے پیچھے ہیں۔

-10 محرم اسلامی کلندر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مندرجہ سمجھے جانے والے چار مہینوں میں شامل ہے جس کی دسویں تاریخ یعنی یوم عاشور کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔

-11 عید انجی یا عرف ماہ میں بقر عید اسدی، مذہبی انج کی دسویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ حج کے مناسک کا ایک حصہ ہے۔ اس دن جانوروں کی قربانی دی ہے۔

-12 *The History and Culture of the Indian People Struggle for Freedom*, R C Majumdar, p 43. Bhartiya Vidya Bhawan. Bombay

-13 رسول اللہ کی وفات (632) کے بعد مسلمانوں کے دینی و دنیوی سربراہ کو خلیفہ کہا گیا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر ہوئے۔ شروع کے چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو 'خلفائے راشدین' کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منصب موروثی ہو گیا۔ 1924 میں قوم پرستوں نے خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ خلافت کے حق سے متعلق اختلافات سنی و شیعہ اسلام کی تقسیم کا بنیادی سبب ہیں۔ خلافت اسلامی تاریخ کے دوران مسلمانوں کی طاقت و اتحاد کی اہم علامت رہی ہے۔ اس کے خاتمے کے بعد کئی چین اسلام کی عزت کرنے سے بھاگ کر نئے گوشے کیس۔

-14 سید ریز کامو بدھ پہلی عالمی جنگ کے بعد 10 اگست 1920 کو وینسٹ اور یسوسی لیٹڈ قوتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان انجام پایا جس پر بیس کے نزدیک سید ریس کے متام پرہیز کیے گئے۔ ترکی کی جنگ آزادی نے سابق اتحادیوں کو اس معاہدے کی توثیق سے پہلے ہی دوبارہ مذاکرات کرنے پر آمادہ کر دیا اور ایک نئے معاہدے، معاہدہ لاؤراس پر 1923 میں دستخط کیے گئے اور اس کی توثیق بھی کی گئی۔

-15 *Indian Constitutional Documents Volume 1*, p.7, Pilgrimage to Freedom, K.M. Munshi, Bhartiya Vidya Bhawan

-16 دوم رول تحریک اور لیگ۔ ہوم رول تحریک لیگ کی شروعات غنیمت راج کو برطانوی راج کے حکام کی طرف سے باغیہ اور خطرناک کا منسوب دے دیے جانے کے خلاف ایک متطابق رول کے طور پر ہوئی۔ اس سے ناگزیر

طور پر سوراتج کا ذرا بھی نام لینے دلی تمام سرگرمیوں کو پوری قوت سے دیا گیا۔ اس حوصلہ شکنی کے خلاف رہنمائی کے طور پر بال گنگا دھر تلک اور اینی بیسنٹ نے قومی تحریک میں سوراتج کے بجائے 'ہوم روں' کے عنوان سے قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1915 میں، تلک نے اپنے رفقاء سے بات چیت کی اور 28 اپریل 1916 کو انڈین ہوم رول لیگ قائم کی گئی جس کا مرکز پونا (اب پٹنہ) کو بنایا گیا۔ اس کا بنیادی نصب العین وہی رہا یعنی تمام آئینی طریقے اختیار کرتے ہوئے برطانوی سلطنت نے اندر رکھ دیا کہ 'ہوم رول' یہ خود حکومتی کا حصول اور کے لیے ملک میں رائے عامہ کو باخبر اور منظم کرنا۔ اسی طرح، اینی بیسنٹ نے 15 ستمبر 1916 کو 'ہوم رول لیگ' بھی قائم کی جس کا مرکز مدراس (اب چنئی) کے نزدیکی اڈیار کو بنایا گیا۔ 1916 میں اس خیال کو مزید فروغ دینے کے لیے، تلک نے سارے ملک کا دورہ کیا اور 'ہوم روں' کے پرچم تلے متحد ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں زور دے کر کہا کہ 'ہوم رول' ہندوستان کے تمام سیاسی مسائل کا حل ہے، اور یہ کہ آزادی ہر شخص کا پیدا کن حق ہے۔ اور اسی لیے ہندوستان کے باہر کے ایک چھوٹے سے ملک کے منشی بھرا لوگوں کو اس ملک پر امن لانے کے طریقے سے اور بڑے ہر لگنا ہی عرصے تک حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اینی بیسنٹ نے بھی ملک کا دورہ کیا اور اس مقصد کے لیے زبردست جوش و خروش پیدا کیا، کامس ویسٹمنسٹر اور نیو انڈیا میں شائع ہونے والے ان کے مضامین نے قارئین کی ایک بڑی تعداد کی توجہ حاصل کی جس پر سی۔ والی۔ چٹا نے یہ تبصرہ کیا، 'اینی بیسنٹ نے اپنی تقریر اور تحریر سے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس طرح جیسے کوئی اور شاید ہی کر سکے۔' اینی بیسنٹ نے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی عورتوں پر توجہ دی جنہوں نے 'نسوانی فطرت کی بے اندازہ بہادری، قوت برداشت اور بے عرض ایثار کا منہ بہرہ کیا۔'

ہوم رول تحریک کے پیروؤں نے آئینی طریقے اختیار کیے۔ وہ تشدد اور انتہائی احتجاج کے خلاف تھے۔ وہ برطانوی حکومت کو براہِ ان کرنا نہیں چاہتے تھے جو پہلی عالمی جنگ میں پوری طرح الجھی ہوئی تھی۔ ہوم رول لیگ والے حکومت سے ساتھ تعاون کے لیے تیار تھے تاکہ وہ جنگ کے پسینوں کا سامنے بہتر انداز سے کر سکے۔

جون 1917 میں، اینی بیسنٹ کو ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے قید کر لیا گیا۔ اس واقعے نے جناح کو پتہ چلا کہ ہوم رول لیگ میں شامل ہونے پر آمادہ کیا، محض ایک رکن نہیں بلکہ اس کے صدر کی حیثیت سے۔۔۔ عجیب بات ہے کہ فرقہ وارانہ خوش گواری (کامنو معاہدہ) کے ان دنوں میں بھی، ہندوستان کے بیشتر سیاسی رہنما ایسے تھے، جو روپے اور طرز عمل اختیار کر رہے تھے جن سے مسلمانوں میں شکوک و شبہات اور سواں سر اٹھانے لگے کہ ہندو قیادت کے اصل ارادے آخر ہیں کیا؟ گاندھی اور تلک بھی ان شکوک و شبہات سے محفوظ نہیں رہ سکے، کہ وہ بھی لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے مذہبی جذبات کو مخاطب کرنے کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کے بارے میں

نہیں سوچ سکے۔ اس کی ایک مثال گنوکشی کے مسئلے پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عرصے سے جاری تنازعے پر گاندھی کی یہ رائے پیش ہے جو کلکتہ کے اخبار اسٹینڈنس میں شائع ہوئی: غلط یا صحیح، گاندھی کی پوج ہندو فطرت میں جاگزیں ہے۔... ہمیں اس سچائی کا سامن کرنا چاہیے۔ یہ فرض نہیں کیا جانا چاہیے کہ ہندو اہل یورپ کے لیے ہونے والی گنوکشی کے بارے میں کچھ محسوس نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کا غصہ آئن انگریز حکومت کے پیدا کردہ خوف کے تلے دبا پڑا ہے۔ مگر ہندوستان کے پوری طول و عرض میں ایک منہ بھی یہاں نہیں جو اس ملک کو ایک دن گنوکشی سے پاک کرانے کی آرزو نہ کرتا ہو۔... مگر ہندوستان کے بنیادی مزاج کے خلاف جیسا کہ میں اسے سمجھتا ہوں، وہ جیسے ہیوں اور مسلمانوں کو تلوار کی نوک پر جمی گنوکشی سے باز رکھنے کے لیے مجبور کرنے سے نہیں چمکے گا۔ یہ اس زبان اور طریقے کے بالکل برعکس ہے جو ان دنوں جناح استعمال کر رہے تھے۔ جناح نے 'مذہب' کو سیاست سے بے دخل کیا۔ دوسری طرف گاندھی اپنے سیاسی معتقدات، محاورے، بیانات اور وابستگیوں میں پوری ڈھٹائی کے ساتھ ہندو تھے۔

جناح اگرچہ ملک کے طرز سیاست سے کبھی بھی متفق نہیں رہے مگر پھر بھی انہوں نے ہمیشہ بائسنڈل ان کا دفاع کیا، پہلے 1918 میں عدالت میں اور پھر 1916 کے دوران سرگرمی قانون ساز اسمبلی میں، جب ملک منڈلے جیل میں سال کی قید کاٹ کر واپس آئے تھے۔ جناح نے ملک اور گوکھلے کے درمیان مصالحت کرانے کی بھی شدید کوششیں کیں۔ ملک کے ساتھ جناح کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے گاندھی جناح سے دور ہونے لگے۔ آئیندہ دستور میں انہی تین عظیم ہندوستانی کرداروں سے متعلق واقعات مختصر بیان کیے جائیں گے۔

1917 کا سال 'لیگ' کی راداد میں ایک پر از واقعات سال تھا۔ ملک ورائٹی بیسٹ دونوں کی ہوم رہا لیگ باہم، شراک کے ساتھ کام کر رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان اپنی اپنی سرگرمی کے دائروں کے بارے میں بھی خاموش اتفاق پایا جاتا تھا۔ ملک کی سرگرمیاں بمبئی پر یزئی ڈیپٹی اور ڈپٹی صوبوں تک محدود تھیں جب کہ باقی سارا ہندوستان اپنی بیسٹ کا میدان عمل تھا۔ چنانچہ ہوم رول کے لیے عوامی مطالبے میں بہت شدت آگئی۔

مارچ 1918 میں ہوم رول لیگ نے برطانیہ کے عوام کو ہندوستان کی 'اصل' صورت حال سے واقف کرانے کے لیے ملک کی قیادت میں ایک وفد انگلینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ یہ وفد انگلینڈ پہنچتا، وفد کے اراکین کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے اور ان لوگوں کو مجبوراً کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ میں اترنا پڑا۔ 8 اپریل 1918 کو بمبئی میں ایک احتجاجی جلسہ ہو جس کی صدارت جناح نے کی۔

24 اپریل 1918 کو، جناح اپنی بیسٹ اور ملک نے جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں ایک مشترکہ منشور پر دستخط کیے۔ پھر دہلی میں دار کا نفرنس ہوئی، جس میں لارڈ چیمس فورڈ نے بیشتر ممتاز ہندوستانی رہنماؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے، گاندھی اور بہت سے راجاؤں، زمینداروں و راجاؤں کو شرکت کی دعوت

دی۔ گاندھی کو یہ دعوت نامہ اس وقت ملا جب وہ کھینچا، گجرات میں لگاں کی ادائیگی کے خلاف مہم میں مصروف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور کانفرنس میں شریک ہوئے، جس کے تلک، اپنی پینٹ اور اپنی برادران کو اس میں نہیں بلایا گیا تھا۔ گاندھی نے 30 اپریل 1918 کو دارکانفرنس سے خطاب کیا، اور جنگ کی کوششوں میں غمگینوں کو حمایت پیش کی۔ جناح نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی لیکن جب انہوں نے اجلاس کے دورے آئینی اصلاحات سے متعلق ایک قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تو صدر نے کچھ کئے سنے بغیر انہیں روک دیا، اور گاندھی نے اس معاملے میں جناح کی مدد پر آنے کے لیے ذرا بھی جنبش نہ کی۔

معدن اجلاس کے بعد، 10 جون 1918 کو، بمبئی میں ایک صوبائی دارکانفرنس کی گئی جس میں تلک اور گاندھی دونوں شریک ہوئے اور رڈ ویلنگڈن نے صدر رت کی۔ اس کانفرنس نے جنگ کی کوششوں کے بارے میں گاندھی اور تلک کے اختلافات کو کم کرنے کے بجائے اور نمایا کر دیا۔ تلک اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی حمایت کرنا نہیں چاہتے تھے جب تک کہ انگریز حکومت ہندوستان کی سیاسی آزادی کے بارے میں کوئی یقین دہانی نہ کرے۔ لہذا جب وہ کانفرنس میں بولنے لگے تو رڈ ویلنگڈن نے بار بار انہیں ٹوکا، اور جب ان کی کوششیں پوری طرح ناکام ہو گئیں تو وہ کانفرنس سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ گاندھی نے ایسا نہیں کیا، اور انہیں تمام شافی بنے رہنے کو ترجیح دی۔ جناح بھی قرارداد میں بعض ترمیمات پیش کرنے کو ٹھے مگر ہمیشہ کی طرح انہیں اس سے روک دیا گیا جس پر انہوں نے کہا: میں اس پوری قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میں ایک ترمیم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں کوئی ترمیم پیش کرنے نہیں دی جائے گی۔ یہ یہ طریقہ ہے جس کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا اور میں سے نہیں مانوں گا۔ نہ وہاں یا کہ تک نے، جو وہاں یوڈیسیائی کے پیش رو تھے، پی کتاب گاندھی ایر آئی موہم (گاندھی میری نظر میں) میں تلک اور گاندھی کے درمیان اختلافات کا واضح اشارہ دیا ہے: 'جناح تلک کے طریقے نہیں ایک بالکل دوسری راہ پر کھینچے گئے۔ جب انہوں نے سیاسی اعتبارات، حکومت سے لوگوں کو منتقل کیے جانے کے بنیادی سوالات پر توجہ دی تو انہیں (برطانوی) حکام کے ساتھ اس سلسلے میں اتنی یا اشاراتی بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی یا اس کا موقع نہیں ملا۔ دوسری طرف، (یہ) حکام (ہمیشہ) جناب گاندھی سے مذاقات، اگر ممکن ہو، درانہیں کسی جلی معاملے میں (وہ کتابی محو و کیوں نہ ہو) مطمئن کرنے کو مشتاق رہے مگر وہ جناب تلک کو اتنی ناپسند کرتے تھے کہ ان سے مذاقات کرنا مناسب نہ جانا کیوں کہ وہ ہندوستان میں بیرونی اقتدار کے خلاف (ہندوستان کے) احتجاج کی جیتی جاگتی علامت بن گئے تھے۔

جب تلک ورائٹی پینٹ اپنی اپنی ہوم رول لیگ پر حاوی تھے تو دوسری طرف گاندھی کے اثرات بھی مسلسل بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے کارکن اب رہنمائی کے لیے گاندھی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ آخر کار محترمہ

بیسٹ کی لیگ گاندھی کے اثرات کی تاب نہ لائی اور اس کا نام بدیں گرا سوریج لیگ کر دیا گیا اور عدم تعاون تحریک میں ختم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد جناح، اکتوبر 1920 میں ہوم رول لیگ سے مستعفی ہو گئے۔ ڈاکٹر ایچی بیسٹ پہلے ہی اسے چھوڑ چکی تھیں کیوں کہ، ان کے بقول، ان کی جگہ گاندھی کے لیگ کا صدر منتخب کیے جانے کے بعد یہ حد درجہ مذہب میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ ڈاکٹر بیسٹ کی قیادت اور جناح کی بطور رکن شمولیت کے ساتھ، اس کا نعرہ تھا 'برطانوی راج کے اندر رہتے ہوئے خود حکومتی'، جب کہ گاندھی نے 'پورے سوریج'، یعنی برطانیہ کے ساتھ تمام رشتوں سے مکمل آزادی کو اس کا قہقہہ بنادیا۔ اس کے خلاف جناح کار عمل دیکھائی دیا جیسا ہونا چاہیے تھا، کہ ان کے اندر کا ویل انہیں آئینی طریقوں اور آئین کے تحت رہنے سے روکتا رہے۔ جب انہوں نے احتجاج کیا کہ متعلقہ اجلاس لیگ کا آئین بدلتے کا مجاز نہیں ہے تو اجلاس کے صدر کا جواب تھا کہ 'کوئی بھی رکن رکنیت ترک کرنے کے لیے آزاد ہے' اگر وہ تبدیل شدہ آئین کی پابندی نہیں کر سکتے۔ اس پر جناح نے 19 مارچ کے ساتھ، لیگ چھوڑ دیے کا فیصلہ کر لیا۔

گاندھی نے اب دوسرے معاملات پر توجہ مرکوز کی۔ تلک کی سرگرمیاں کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان اس سے خوش نہیں تھے۔ مگر گاندھی کو اپنے 'صدیق' شہدہ منندہ مذہب کے کارے میں تھی کہ وہ ان کا تعاون حاصل کر سکیں گے۔ 1918 کے اوائل میں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رابطے کا پروگرام شروع کیا، اور اس معاملے میں حکومت کے ساتھ مراست کا آغاز کیا۔ اس کے نتیجے میں ہی، انہوں نے آگے چل کر خود مختار تحریک کی حمایت کی جو ان کے نزدیک لازمی طور پر گریز مخالف تحریک نہیں تھی۔ جنس کے ساتھ ان کے اختلافات اب اتنے زیادہ اور ایسی بنیادی نوعیت کے تھے کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ گاندھی احتجاج کی ایسی راہ پر چل پڑے تھے جو جناح کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ جدت کے مذہبی پسوا، جو بالکل متضاد طور پر گاندھی جیسے کے بندوبست کے لیے قابل قبول تھے، جناح کے لیے قلعہ نام قابل قبول تھے، جو اس وقت اپنی سیاست کو اسلام کی کسی محدود تعبیر کے تابع محسوس نہیں کرتے تھے۔

Indian Constitutional Documents, Volume 1, *Pilgrimage to Freedom* - 17

K.M. Munshi, *Bhartiya Vidya Bhawan*.

انی این 4 - 18

Indian Constitutional Documents, Volume 1, *Pilgrimage to Freedom*, 19

K M Munshi, p 22, *Bhartiya Vidya Bhawan*

Transfer of Power, Vol. VI, p.617. - 20

کانگریس نے قانون ساز اداروں کے معاملے میں حکومت سے تعاون نہیں کیا۔ ہذا جب کانگریس نے 1920 کے - 21

کونسل انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو جناح، عدم تعاون کے حامی نہ ہونے کے باوجود، کھل کر کانگریس اور خدائیوں

کی مخالفت نہ کر سکے۔ اس طرح وہ 1920 کے انتخابات میں شریک نہیں ہو پائے۔

22- جلیاں وال باغ کا سانحہ اور اس کے بعد حکومت پنجاب کے مستبدانہ اقدامات۔

23- سورجی: تحریک آزادی کے دوران یہ حلقہ دوم رول لیگ کے اعتدال پسندوں کے مقابلے میں انتہا پسندی کی

نمائندگی کرتا تھا۔ شدت پسندی کی تحریک شروع ہونے کے ساتھ ہی انگلینڈ اور برطانوی اداروں کا جواڑا ترسے

لگا اور برطانوی اثرات کے بجائے بنیادی طور پر ملکی وسائل اور یورپ کے بغاوت سے متعلق ادب سے پیدا

ہونے والے اثرات حاوی ہونے لگے۔ برطانیہ کی آئینی تاریخ کے مطالعے نے اعتدال پسندوں میں ڈومنین

حیثیت کے بے پسندی کی اور عقین پیدا ہو گیا تھا مگر مشریہ کے لوگوں کو انٹی سے نکال دے جانے کے واسطے اور

اس طرح کے دیگر معاملات سے انتہا پسندوں کو مکمل آزادی کا ایک نیا تصور بدلہ آدرش حاصل ہوا۔ اعتدال

پسندوں کا مقصد انگریزوں کی سرپرستی کے تحت خود حکومتی حاصل کرنا تھا مگر انتہا پسندوں یا شدت پسندوں نے

مکمل خودمختاری اور تمام حیردنی اقتدار کے خاتمے کا اپنا لعب العین قرار دیا۔

باں گنگا دھر تلک (1896-1920) ورد غیر انتہا پسند، جو راست اقدام اور مزاحمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے

تھے، خود اپنے بتوں اعتدال پسندوں کی سیاسی دور یوزہ سری کے سخت مخالفت تھے۔ بیسویں صدی کی پہلی دہائی

تقسیم ہند تحریک کے دور میں تلک نے لکھا تھا: 'سوراج یا خود حکومتی کا مطالبہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آدھی

ادھوری اصلاح سے کام نہیں چلے گا۔ اتنی مہم کے لئے تباہ کن ہے۔ سے اپنا رویہ بدلتا ہو گا یا ختم ہونا پڑے

گا۔ ان کے مطابق سوراج ہر ہندوستانی کا پیدائشی حق تھا۔

ایک اور انتہا پسند رہنما چین پال (1898-1932) کا کہنا تھا کہ سورجی صرف سیاسی نہیں بلکہ بنیادی طور پر ایک

اخلاقی تصور ہے۔ ہماری زبان میں اس کے لئے ناخوبی کا لفظ اس کا نہیں ہے جو انگریزوں کی آزادی کا ہم معنی

ہو گا بلکہ خود مختاری ہے جو ایک مثبت تصور ہے۔ خود مختاری کا مطلب ہے فرد اور جماعت کے درمیان مکمل ہم نشینی۔

ارونڈ کھوش (1872-1950) نے بھی، تلک کی طرح، سورجی کے نصب العین کے بارے میں اظہار خیال کیا:

'ہم نے غلبہ فکر کے ایک چانسب العین مطلق سوراج سے ایک انچ بھی کم نہیں کر سکتے، جس نے اپنی خود حکومتی جیسی

برطانیہ میں موجود ہے۔ ہم اپنے اوپر اپنی تہذیب سے کم تر تہذیب تھوپے جائے، بیرونی تہذیب کے برتر

ہونے کی بائید بنیاد پر اپنے ورثے سے بے دخل کئے جانے کی، غیر ملکیوں کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔

لاچپت رائے (1869-1928)، باں گنگا دھر، ورچین پال کی سوراجی، ٹکڑی تواریک باں۔ باں کہا جاتا

تھا۔ لاچپت رائے کا کہنا تھا کہ ہندوستان کو خود اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہئے اور انگریزوں کی طرف سے دے

لئے نہیں دیکھنا چاہئے۔

سوراجیوں کا کہنا تھا کہ برطانوی اقتدار چاہے جتن بھی بہتر یا برم ہو جائے، خود اقتدار کی طرح کبھی نہیں ہو

سکتا۔ ان کا رویہ آئیر لینڈ کی تنظیم سن فین کے رہنما آر تھر گرینچہ جیسا تھا جس کا کہنا تھا: 'وہ لوٹ جو برطانوی بد حکومتی ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں ہمیں وہ غلام نظر آتے ہیں۔ برطانوی بد حکومتی کے نہیں بد آرمینڈ میں برطانوی حکومت کے خلاف میں، وہ اچھی ہو یا بری۔'

24- بنگال معاہدہ: 1923 کے بنگال معاہدے نے مسلمانوں کے لیے سرکاری ورمٹائی ملازمتوں میں ریزرویشن کو منظر پر لایا۔ اس معاہدے میں، جو مسلمانوں کے لیے نرم رخ رکھتا تھا، کہا گیا تھا کہ فرقہ پرستی، شکایات سے پیدا ہوتی ہے اور اگر ہندوستان کے لوگ ان شکایات کو رفع کر دیں تو فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ اس معاہدے سے ہی آرواس کو بنگال میں مسلم حمایت حاصل ہوئی۔ اس کی شرائط کے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچے مگر یہ ایک تعمیری قدم تھا۔

25- 1926 کا بدترین واقعہ مئی اور جولائی 1926 میں کلکتہ میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات تھے۔ جھنڈا آریہ سماج کے ایک جنس کے دوران مسجد کے سامنے باجا بجائے جانے سے شروع ہوا۔ اس کے بعد ہونے والے تشدد میں دونوں طرف بہت سے لوگ مارے گئے۔ آخر کار جب دونوں فریق تھک گئے تو پھر امن ہو گیا۔ اس کی وجہ سے سارے ملک میں کشیدگی پھیل گئی مگر دوسری جگہوں پر کوئی ناخوش گوارہ واقعہ نہیں ہوا۔ قانون ساز یہ کے انتخابات نومبر 1926 میں ہونے لگے تھے، جنہیں اب ہندو مسلم فسادات کے سائے میں ہونا تھا۔

26- مالوا، پنجاب اور ہریانہ کے جنس حصوں پر مشتمل علاقہ ہے جو دریائے ستلج اور جمنا کے درمیان واقع ہے۔ ماجھ علاقہ دریائے بیاس کے دائیں کنارے سے شمال مغرب کی سمت والگھا گاؤں تک پھیلا ہوا ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی سرحد ہے۔ پنجابی زبان میں ماجھ کا مفہوم ہے مرکزی علاقہ۔ یہ علاقہ دو اضلاع امرتسر اور گرداس پور کا احاطہ کرتا ہے۔

27- پنجاب کی صوبائی حکومت پر مسلمان حاوی تھے۔ ریاستی ایکٹ مسلم کاشت کاروں کے حق میں تھا۔ مسلم کاشت کاروں کی تعداد ہندوؤں سے کہیں زیادہ تھی جو بنیادی طور پر تسیوں اور شہروں میں رہتے تھے۔ یہ ایکٹ مغربی پنجاب کے چھوٹے کسانوں اور زرعی مزدوروں کے مقابلے بڑے زمین داروں کے حق میں بھی تھا۔ اس اقتصادی نابرابری کا اظہار ہندوؤں کی فرقہ دارانہ پیمانی کے ذریعے ہوتا تھا جو اس ایکٹ کو اپنے خلاف امتیازات کا باعث سمجھتے تھے۔

28- آریہ سماج، ایک اصلاحی تحریک اور مذہبی و سماجی تنظیم تھی، جو 1875 میں بمبئی میں قائم کی گئی تھی۔ لفظ 'آریہ' کا مفہوم ہے اقدار کا حامل شخص، جو دانش مند اور مخیر ہوا اور جو فکر و عمل میں اچھا ہو۔

29- کوہاٹ فسادات: 1924 میں این ڈی ایو ایف پی کے کوہاٹ علاقے میں ایک بڑا ہندو مخالف فساد ہوا۔ تین دن (9-11 ستمبر) میں تقریباً 155 ہندو ہلاک ہوئے۔ وہاں کے ہندوؤں اور سکھوں کو اپنی جان بچا کر

بھاگن پڑا۔ گاندھی نے اکتوبر 1924 میں ہندو-مسلم اتحاد کے لیے اکیس دن کا برت رکھا۔ فساد کا سبب کوہاٹ کے جیون داس کے 9 تحریر کردہ کتابچے دنگیلا رسول میں رسول اللہ کا ذکر برے لفظوں میں کیا جانا تھا۔

30- 1926 کے انتخابات فرقہ وارانہ ٹی صمت کے، حوال میں ہوئے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان جناح کی انڈینڈنٹ پارٹی کو پہنچا۔ سابقہ مرکزی اسمبلی میں، جناح نے کانگریس اور حکومت کے درمیان توازن قائم کر رکھا تھا۔ نئی مرکزی اسمبلی (1926) میں وہ ایک ایسے رہنما بن گئے جس کا کوئی مقتدی نہ ہو۔ مرکزی اسمبلی میں اہم کردار ادا کرنے کی حالت میں رہنے کے لیے، ضروری تھا کہ وہ نئے حامی تلاش کریں۔ انہوں نے مسلم طبقے کی قیادت حاصل کرنے کی کوشش کی۔

31- دسمبر 1923 کے انتخابات کے بعد سے، حکومت بنگال مسلسل الزام لگاتی تھی کہ انقلابی اور سوراخ پارٹی ایک دوسرے سے ہوئے ہیں۔ لارڈ لٹن، لارڈ ریڈنگ کو بار بار بنگال میں انقلابی تشدد کے خطرے سے آگاہ کر رہے تھے۔ 1923 میں، حکومت بنگال نے انقلابی خطرے کا سامنے کرنے کے لیے غیر معمولی اختیارات صوبہ کے نگر حکومت ہند نے انکار کر دیا، مگر بعد میں وائسرائے کونسل کو محسوس ہوا کہ صورت حال تبدیل ہو گئی ہے اور آخر کار اکتوبر 1924 میں آرڈی نینس کو منظور کر دے دی گئی۔

32- فضل حسین پنجاب یونینسٹ پارٹی کے قائد تھے جو پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے۔ یونینسٹ پارٹی، مسلم، ہندو اور سکھ زمین داروں کا ایک سیاسی اتحاد تھی۔ سر فضل حسین کے دست راست سر چھوڑ رام ایک بڑے ہندو (جٹ) زمین دار تھے۔ اس حکمران پارٹی کے میسرے ہم شخصیت سر سندھ سنگھ جیٹھیا کی تھی جو سکھ زمین داروں کے قائد تھے۔

33- مددی من کمیٹی: مددی من کمیٹی رپورٹ جسے سرکاری طور پر اصلاحات تحقیقاتی کمیٹی رپورٹ کہا جاتا ہے حکومت ہند ایکٹ 1919 کی پیداوار تھی۔ اس کمیٹی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تو امپیریل کونسل میں، قراردادیں پیش کی گئیں، خاص طور پر سوراچیوں کی جانب سے، کہ ہندوستان کو مکمل، خود حکومتی پر مبنی ڈومنین حیثیت دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے۔ ان مطالبات پر غور کے لیے، برطانوی حکومت نے سر ایگزیگزٹو مددی من کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس نور کئی کمیٹی کا دائرہ، اختیار تھا: مرکزی حکومت اور گورنروں کے صوبوں کی حکومتوں کے حقوق سے حکومت ہند ایکٹ اور اس کے ضابطوں پر عمل آوری یا اس میں، جو خامیوں سے پیدا ہونے والی مشکلات کی تحقیقات کرنا، ایکٹ کی سخت، پالیسی اور مقصد سے ہم آہنگ رہتے ہوئے، یا ایکٹ میں ایسی ترمیمات کے ذریعے جو کسی طرح کی انتظامی خامیوں کو درست کرنے کے لیے ضروری معلوم ہوں، ان مشکلات یا خامیوں کے ازالے کے امکان اور مناسب ہونے کا پتہ لگانا۔ کمیٹی نے خاصی عجلت سے کام لیتے ہوئے اپنا کام اگست اور دسمبر 1924 کے درمیان پورا کر دیا اور ستمبر 1925 میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اس

کے قصبوں میں کمیٹی کے سامنے شہادت دینے والے رہنماؤں، اور افراد کی ایک فہرست، حکومت ہند ایکٹ کے تحت قانونی و آئینی پیش رفت امکانات کا ممبر غلام اور بیجو نے چند مہتاب نامی ایک رکن کا ایک لمبا نوٹ شامل تھا۔

34- بیسے، ایک انڈین سول سروس تھا جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہندوستان میں گزارا۔ وہ دہلی کا کشتہ، پنجاب اور اتر پردیش کا گورنر اور وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں ہوم ممبر رہا۔ اسے بارڈارون کا بہت مقرب سمجھا جاتا تھا۔

35- سی این 29

36- *Lala Rajput Rai, His Writings and Speeches*, ed V.C Joshi, Volume II, pp.175-78 and 210-14, Delhi 1966.

37- سی ڈبلیو سی، جلد 26، 1920 ص 232-34

38- *India Quarterly Register*, 1925, vol. I, p.73.

39- *Indian Legislative Assembly Debates Volume 6, Part II*, pp 940-41, 8 September 1925.

40- Halifax papers. 3. Irwin to Birkenhead, 24 March 1927.

41- *Indian Quarterly Register*, 1927, vol. I pp.36-7.

42- Government of India, Home Political 6 1927. Note by Maddiman, 24 May 1927.

43- ڈاکٹر مختار احمد انصاری کا کانگریس اور مسلم لیگ کے مسلمانوں میں بڑا احترام تھا۔ وہ نیشنل مسلم پارٹی کے اہم ترین ستونوں میں تھے جس نے قومی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ 1934 تک جیسے جیسے سیاست زیادہ سے زیادہ دو خیموں میں بٹی چلی گئی، اس پارٹی سے وابستہ لوگوں کے اثرات کم ہوتے گئے۔ اب جناح نے دہلی کے نرم خیال مسلم رہنماؤں کو مسلم لیگ کے اپنے دستے کی جانب مائل کرنے کی کوششیں تیز تر کر دی تھیں۔

44- مدراس میں کانگریس کے سالانہ اجلاس (1927) میں آزادی سے متعلق ایک قرارداد منظور کی گئی۔

45- AICC Papers, G60 Ansari to Jawaharlal Nehru, 29 March 1928

46- آل پارٹیز کانفرنس 1928، رپورٹ، ص 23

47- شعیب قریشی اور سر علی احمد مسلمانوں کے نمائندے تھے؛ ایم آر جینر اور ایم ایس اے ہندو مسیحی کے، سرور منگل سنگھ سکھوں کے اور جی آر پردھان غیر برہمن ذاتوں کے نمائندے تھے؛ برہمن سرچا بہادر سپرد؛ ٹریڈ یونین لیڈر این ایم جوشی؛ بنگال کے سبش چندر بوس۔ ان میں سے جینر نے کوئی حصہ نہیں لیا اور سر علی امام، این ایم بوشی، جی آر پردھان اور سبش بوس نے کی شرکت محدود رہی۔

A Bunch of Old Letters, p60-61; Moti Lal to Gandhi, 11 July 1928 -48

تمام اراکین اپنے گھر چلے گئے اور جواہر لال اور میں رپورٹ تیار کرنے کے لیے بیچ گئے اور اب ہم لوگ اس کام میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں۔

مولانا شوکت علی: اسلام پر گہرا عقیدہ رکھتے تھے اور تحریک آزادی کے ساتھ ان کی مکمل وابستگی تھی۔ رام پور میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ میں تعلیم پائی۔ وہ مولانا محمد علی کے اخباروں ہمدرد اور کارپنڈ میں معاونت کرتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے سیاسی رویوں کو حد درجہ متاثر کیا۔ -49

متحدہ صوبہ جات کے مسلم زمیندار اور سیاست کار تھے بعد میں ان کے گھرانے نے 1937 کے صوبائی انتخابات میں کانگریس کا ساتھ دیا۔ -50

(1) یہ کہ مرکزی قانون ساز یہ کے دونوں ایوانوں میں منتخب اراکین کی ایک تہائی تعداد مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ -51

(2) یہ کہ پنجاب اور بنگال میں، باغ رائے دہندگی کا نظام قائم نہ ہونے کی صورت میں، مسلمانوں کو آبادی کی بنیاد پر دس سال کے لیے انہیں نشستوں کا ریزرویشن دیا جائے جس پر اس مدت کے بعد نظر ثانی کی جائے، مگر اس صورت میں انہیں (مسلمانوں کو) رائد نشستوں پر الیکشن لڑنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

(3) باقی بچے ہوئے اختیارات مرکزی قانون ساز یہ کو نہیں بلکہ صوبوں کو حاصل ہونے چاہئیں، اس کے علاوہ مجوزہ سکین کی دفعات اور شیڈولوں کے بارے میں تفصیلی مشاہدات بھی کی جانی چاہئیں۔

(4) یہ کہ آئین میں کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے جب تک کہ اس ترمیم یا تبدیلی کو پہلے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، الگ الگ، موجود اراکین کی پانچ میں سے چار حصہ تعداد اور پھر دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں موجود اراکین کی پانچ میں سے چار حصہ تعداد منظور نہ کرے۔

(5) فرقہ وارانہ مہندگی کو فوراً مکمل میں لایا جائے اور

(6) پنجاب میں فرقہ وارانہ نمائندگی سے متعلق معاہدے کو مندر پورٹ میں مکمل طور پر شامل کیا جائے۔

آل پارٹیز نیشنل لٹش کی کارروائی، ص 76-77، خساری پیپرز، منبر درپورٹ میں ترمیمات کے عنوان سے پبل سے لکھا گیا ایک نوٹ جس میں سب کمیٹی کے مختلف حصوں کے رد عمل درج کئے گئے۔ -52

آل پارٹیز نیشنل لٹش کی کارروائی، ص 78-82 -53

ایضاً، ص 86-92 -54

ایضاً، -55

ایضاً، ص 93 -56

مارچ 1929 میں جناح نے اپنے مشہور 14 نکات مرتب کیے جو اس طرح تھے: -57

- (1) آئین کی نوعیت وفاقی ہوگی جس میں باقی بچے اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔
- (2) تمام صوبوں کو یکساں خود مختاری دی جائے گی۔
- (3) ملک کے تمام قانون ساز ادارے وردیگر منتخب ادارے ہر صوبے میں اقلیتوں کی کافی اور موثر نمائندگی کے مقررہ اصول کی بنیاد پر تشکیل دیے جائیں گے اور کسی بھی صوبے میں موجود اکثریت کو کم کر کے اقلیت یا برابری کی سطح تک نہیں لایا جائے گا۔
- (4) مرکزی قانون سازی میں، مسلمانوں کی نمائندگی، ایک تہائی سے کم نہیں ہوگی۔
- (5) فرقہ وارانہ گروپوں کی نمائندگی علاحدہ حلقہ انتخاب کے ذریعے جاری رہے گی، جیسا کہ اب ہے، اور ہر فرقے کو کسی بھی وقت مشترکہ حلقہ انتخاب کے حق میں اپنے علاحدہ حلقہ انتخاب سے دست بردار ہونے کی آزادی حاصل ہوگی۔
- (7) تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی، جینی عقیدے، عبادت، تبلیغ و اشاعت، تنظیم اور تعلیم کی آزادی کی ضمانت دی جائے گی۔
- (8) کوئی بھی بل یا قرارداد یا اس کا کوئی بھی حصہ، کسی بھی قانون ساز ادارے یا کسی اور منتخب ادارے میں، منظور نہیں کیا جائے گا اگر اس ادارے میں کسی فرقے کے راکین کی تین چوتھائی تعداد اس بل، قرارداد یا اس کے کسی حصے کی اس بنیاد پر مخالفت کرے کہ اس سے اس خاص فرقے کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، یا پھر متبادل کے طور پر، ایسا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ان معاملات سے منہ پھرنے کے لیے قابل عمل پایا جائے۔
- (9) سندھ کو بامیہ پیریزی ڈینسی سے علاحدہ کر دیا جائے گا۔
- (10) شمال مغربی سرحدی صوبے، ویدوچستان میں بھی دیگر صوبوں جیسی، اصلاحات جاری کی جائیں گی۔
- (11) آئین میں ایسے انتظامات کیے جائیں جن کے تحت مسلمانوں کو، دیگر ہندوستانیوں کے ساتھ، ریاست کی اور مقامی خود مختار اداروں کی تمام ملازمتوں میں من سب حصہ دیا جاسکے اور اس سلسلے میں کارکردگی کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے۔
- (12) آئین میں مسلمانوں کی ثقافت و تعلیم، زبان، مذہب، عائلی قوانین اور مسلم رفاہی اداروں کے تحفظ و فروغ، اور ریاست اور مقامی اداروں کی طرف سے فراہم کردہ امداد میں ان کو بڑا حصہ دینے کے لیے من سب تحفظات فراہم کیے جائیں۔
- (13) کوئی بھی کابینہ، مرکزی یا صوبائی، تشکیل نہیں دی جائے گی جب تک اس میں کم از کم ایک تہائی مسلم وزیر شامل نہ ہوں۔
- (14) مرکزی قانون سازی میں، آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی جب تک اس کے لیے ہندوستانی وفاق میں

شامل ریاستوں کی رائے نہ لی جائے۔

آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل نے 'قائد' کے ان کے تمام چودہ نکات کو منظور کر لیا۔ ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ حکومت ہند کے آئین کا کوئی بھی منصوبہ مسلمانوں کو قبول نہیں ہوگا جب تک اس میں قائد کے چودہ نکات میں کیے گئے مطالبات شامل نہ ہوں۔

Prelude to Partition-The Indian Muslims and the Imperial System of Control 1920-32, David Page, pp 131-2, Oxford University Press, Delhi, 1982.

باب 4

1- 'امن کے خاتمے کے لیے امن' یہ فقرہ ہے جسے ڈیوڈ فریمکن نے اپنی کتاب

The Fallof Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East

کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ کتاب آڈل بکس۔ ہینری ہولٹ اینڈ کمپنی، ایل ایل سی، نیویارک نے شائع کی ہے۔ یہ کتاب سویارک ڈائمنز کی سب سے کثیر اشاعت کتابوں میں شامل ہے۔

2 Wells, *Ambassador of Hindu Muslim Unity*, pp 165-6.

3 William Manchester, *Winston Spencer Churchill The Last Lion Vol I*

Visions of Glory. 1874-1932, A Delta Book/Dell Publishing, 1983 pp 845-6.

4 دیکھنے فٹ نوٹ نمبر 23، باب 3

5 'جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ مذہب کیا ہے' گاندھی

6 A chapter from the book - *Postmodern Gandhi and Other Essays*,

Gandhi in the World and at Home by Lloyd and Susanne Hoerber

Rudolph, The University of Chicago Press, 2006

7 دہلی تجویز: اس بات کے پیش نظر کہ ملاحدہ حلقہ انتخاب ہندو۔ مسلم تعلقات کی بہتری کے لیے خاص رکاوٹ

ہیں، جناح نے تجویز پیش کی کہ اگر ہندو بعض تحفظات دینے پر رضامند ہو جائیں تو مسلمان اس مطالبے کو چھوڑ

دیں گے۔ اس کے نتیجے میں، 1927 میں دہلی میں مسلمانوں کے ایک جلسے میں بعض تجویز منظور کی گئیں جنہیں

'دہلی۔ مسلم تجاویز' کہا جاتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل تحفظات تجویز کیے گئے تھے۔

(1) سندھ کو ایک علاحدہ صوبہ بنایا جائے۔

(2) شمال مغربی سرحدی صوبہ، دریوچستان میں دیگر صوبوں جیسی ہی اصلاحات جاری کی جائیں۔

(3) جب تک مذکورہ تجاویز پر عمل نہیں کیا جاتا تب تک مسلمان ملاحدہ حق انتخاب کے ذریعے اپنی نمائندگی کے حق کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے۔ اگر یہ دو تجاویز مسلمانوں کے مکمل اطمینان کے مطابق عمل میں لائی جائیں اور مندرجہ ذیل تجاویز کو قبول کر لیا جائے تو مسلمان، بہ رضا و رغبت، مشتہ کہ حق انتخاب کے حق میں ملاحدہ حلقہ انتخاب سے دست بردار ہو جائیں گے، اس طرح کہ مختلف فرقوں کی آبادی کے لحاظ سے نشستوں کا ریزرویشن کروایا جائے۔

(4) سندھ، دریوچستان و شمال مغربی سرحدی صوبے میں ہندو اقلیتوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستوں کا وہی ریزرویشن دیا جائے گا جو ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔

(5) مرکزی قانون ساز یہ میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہیں ہوگی۔

(6) مذہبی آزادی سے متعلق انتظامات کے عداوہ، آئین میں یہ ضمانت بھی دی جانی چاہیے کہ فرقہ وارانہ امور سے متعلق کوئی بھی بل یا قرارداد زیر غور نہیں رکھی جائے گی نہ اسے منظور کیا جائے گا اگر کسی خاص فرقے کی نمین چوتھائی اراکین اس کے مخالف ہوں۔

ان تجاویز کو مکمل طور پر قبول یا مسترد کیا جاتا تھا۔ ان تجاویز کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمان نشستوں کے ریزرویشن کے بدلے عداحدہ حق انتخاب سے دست بردار ہونے کو راضی ہیں۔ بد قسمتی سے، کانگریس نے پہلے ان تجاویز کو منظور کیا مگر بعد میں مسترد کر دیا۔

-8 Postmodern Gandhi and Other Essays, Gandhi in the World and at Home by Lloyd and Susanne Hoeber Rudolph, The University of Chicago Press, p.67, 2006.

-9 کیلنڈر روسن کیلنڈر کا حصہ تھے، یونانی کیلنڈر کا نہیں۔ لہذا یونانی کیلنڈر ایک ایسی تاریخ کو کہتے ہیں جو کبھی واقع نہیں ہوگی۔

-10 نہرو کانگریس کے نام مکتوب مورخہ 11 جنوری 1928 میں۔

-11 مسلم قانون سازوں کی کانفرنس کا خیال سب سے پہلے آن اداں نے دسمبر 1927 میں پیش کیا تھا مگر اس پر سرگرمی کے ساتھ غور، نہرو رپورٹ شائع ہونے کے بعد ہی شروع ہوا۔ اس مرحلے پر، مرکزی اسمبلی میں جناح کے رفکار مشا سر محمد یعقوب اور جناب فضل رحمت اللہ نے اس خیال کو انجی مٹک پہنچایا۔

(Prelude to Partition, David Page, OLP, 1982, Delhi, p 193)

-12 جناح کے چودہ نکات؛ دیکھئے حوالہ 57، باب 3

- 13- دیکھیے موتی لال نہرو پیپرز، نمبر و بنام گاندھی، 14 اگست 1929
- 14- مدوی من کمیٹی؛ دیکھیے حوالہ 33، باب 3
- 15- پارلیمانی جمہوریت کے ویسٹ منسٹر نظام کے تحت سلیکٹ کمیٹی پارلیمنٹ کے چند اراکین پر مشتمل ہوتی ہے جو بعض مخصوص امور پر غور کرتی ہے۔
- 16- جناح کے ساتھ 31 اکتوبر 1927 کی ملاقات کے بارے میں اردن کا نوٹ، ہیلی فیکس کلیکشن، انڈیا آفس لہوری (ایچ جی، آئی او ایل)، ایم ایس ایس، یورپ سی 152/29
- 17- اردن کو جناح کا مکتوب، 31 اکتوبر 1927، ایچ جی، آ او ایل، ایم ایس ایس، یورپ سی 152/21
- 18- دی ٹائمز، لندن، 10 نومبر 1927
- 19- دی مانچسٹر گارڈین، 15 نومبر 1927
- 20- دی ٹائمز آف انڈیا، 15 نومبر 1927 جناح اردن کریسپیانڈس میں بھی حوالہ، مودود حید احمد، ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان، یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور، 1969، ص 5-6
- 21- دی ٹائمز آف انڈیا، 28 نومبر 1927، جناح اردن کریسپیانڈس میں بھی حوالہ، مودود حید احمد، ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان، یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور، 1969، ص 6
- 22- سول اینڈ ملٹری گزٹ، لاہور، 4 جنوری، 1928
- 23- اردن بنا ممبرکن ہیڈ، 15 مارچ 1928، ایچ جی۔ آئی او ایل، ایم ایس ایس، یورپ سی 152/29
- 24- اردن بنام آرچ بشپ آف کینٹربری، 29 نومبر 1928
- 25- اگست 1917 کے اعلان میں ہندوستان میں ذمے دار حکومت کے مرحلہ و رقیم کی غرض سے خود حکمرانی کے اداروں کے بتدریج فروغ، کی بات کی گئی تھی۔ یہی بات ایکٹ کے 'بتدائیے' میں بھی کہی گئی تھی اور 'رائل وارنٹ آف انسٹرکشنز' میں بھی، جس میں یہ اضافہ بھی شامل تھا کہ 'اس طرح ہندوستان دیگر ڈومینیوں کے درمیان اپنا مقام پانے کا اہل ہو جائے گا۔ یہ بات ایک خاص اہمیت کی حامل ہے؛ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات جان بوجھ کر کہی گئی تھی۔ کانگریس اور لیگ نے حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ دو جلد از جلد ہندوستان میں خود-حکومتی کے قیام کے بارے میں اپنا راہنما ہر کرے جس کے بعد ہی کابینہ نے یہ بات کہی۔ ایکٹ میں ایجنڈہ بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ ظاہر کیا گیا کہ ہندوستان میں منظم، برطانوی پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ ہندوستانی قانون ساز یہ کو جواب دہ ہوگی۔ اگر آپ 'مکمل ڈومنین خود حکومتی' کے خاکہ کا تجربہ کریں تو پائیں گے کہ ان کا مشہور کافی وسیع ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف منظم، قانون ساز یہ کو جواب دہ ہوگی بلکہ قانون ساز یہ کو بھی مکمل اختیارات حاصل ہوں گے جو جدید ڈومنین کا خاصہ ہے' میں کہتے ہوں کہ یہاں اصل بات کچھ اور

ہے، کیوں کہ ذمے دار حکومت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ محدود اختیارات کی حامل قانون ساز یہ سے عدم مطابقت ہی رکھتی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ مکمل ڈومین خود حکومتی، ذمے دار حکومت کا، زئی نتیجہ ہو، نہیں، بلکہ یہ ذمے دار حکومت کا ناگزیر اور تاریخی نتیجہ ہو سکتی ہے، مگر اس کا اگلہ اور آخری قدم: (سر میٹنگ میلے، حکومت مند کے ہوم ممبر تھے کے خیانت، ہندوستان کو مکمل خود حکمران ڈومین حیثیت دینے کے بارے میں، 8 فروری 1924 گائرا اینڈ اپ دورٹی، ص 220)

- 26 قانون ساز اسمبلی کے مباحث، 5 فروری 1924، ص 768
- 27 رارڈارون کے نام مکتوب، حجاج ارون کریسپانڈس، موافقہ حیدر احمد، ص 41
- 28 نواب چغتاری: احمد سعید خاں (پ 1888): وزیر صنعت، یو پی، 1923-25، ہوم ممبر، یو پی 1926-33؛ زمین دار پارٹی اور مسلم لیگ کے رہنما
- 29 *The Memoirs of Aga Khan by His Highness the Aga Khan, Simon & Schuster, New York, 1954.*
- 30 نواب بھوپال، سر حمید اللہ خاں (1894-1960)، چنسلر آف چیئیر آف پرنسز، 1931-32 اور 1944-47
- 31 *The Memoirs of Aga Khan by His Highness the Aga Khan, p 231. Simon & Schuster, New York, 1954*
- 32 ایضاً، ص 233-34
- 33 *Jinnah of Pakistan, Stanley Wolpert, p. 120*
- 34 *Jinnah of Pakistan. Stanley Wolpert, p 120* - مگر اصل محاورہ اقتباس سر میٹنگ میلے کی سوانح حیات سے اخذ کیا جائے گا۔
- 35 ایضاً
- 36 Quoted in Joachim Alva *Men and Supermen of Hindustan, Bombay, 1943, p.226.*
- 37 سول اینڈ ملٹری گزٹ، 3 مارچ 1936
- 38 *Prelude to Partition - The Indian Muslims and the Imperial System of Control 1920 - 1932, David Page p.229, Oxford University Press, Delhi 1982.*
- 39 رام راج یارم راجیہ، گاندھی کا کہنا تھا کہ سر راج سے میری مراد ہندو راج نہیں ہے۔ رام راج سے میری مراد ہے خدائی حکومت۔ رام راج وہ ہے جہاں مقامی وسائل اور فیصلہ سازی مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں

ہو، ریاست لوگوں کی رائے کا احترام کرے، شفافیت کو یقینی بنائے، تحفظ اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے معقول ٹیکس لگائے، لوگوں کے درمیان رابطہ پیدا کرے مگر مداخلت یا استحصال نہ کرے۔

GI Home Political, 33 x/1931: AICC Circular No 12, 10 March 1931. -40

ایک روپے کا چوتھائی کہ ایک روپیہ اس وقت 16 آنے کا ہوتا تھا۔ -41

فضل حسین پیپر ز: فضل حسین کا مکتوب سر محمد اقبال کو، یکم مئی 193 -42

The Memoirs of Aga Khan by His Highness the Aga Khan, p.235, Simon & Schuster, New York, 1954. -43

ہندوستان کی تحریک آزادی میں سر ریمزے میکڈانلڈ (1886-1927) کے کردار کا تجزیہ ابھی کیا جاتا ہے۔ وہ -44

1924 میں اور پھر 1929-35 کے دوران برطانیہ کے وزیراعظم اور 14-1911 کے دوران لیبر پارٹی کے سربراہ رہے۔ ہندوستان میں ان کی سیاسی زندگی کے ابتدائی زمانے میں، ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ نہیں 1911 میں کانگریس کے اجلاس کی صدارت کرنے کی دعوت دی گئی مگر اپنی اہلیہ کے انتقال کی وجہ سے وہ اس میں نہیں کر سکے۔ وہ بنگال کی تقسیم کی مذمت کرنے والوں میں سب سے نمایاں تھے۔ بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ، قانون ساز یہ کو انتظامی ذمے داری دینے کے بنیادی ہمت کے حامل اصول کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، بعض تحقیقات کے ساتھ، خاص طور پر دفاع، امور خارجہ، امن وامان کی برقراری اور مالیاتی استحکام کی ضمانت کے دائروں میں۔ لیکن علاحدہ حلقہ انتخاب جاری کرنے کی ذمے داری بھی ان پر نہ ہوتی ہے۔ گاندھی جی نے، میکڈانلڈ کی طرف سے دبے کچلے طبقوں کو پیش کردہ 'فرقہ وارانہ' بخشش کے تحت علاحدہ حلقہ انتخاب کو منظوری دیے جانے کے خلاف مرن برت رکھا۔ میکڈانلڈ نے اس بات پر افسوس کیا کہ ایک متحدہ ہندوستان، نصب العین اور قدیر کی وحدت کا شعور رکھنے والے ہندوستان کی امید فضول ترین خواب معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے سائنس کمیشن کے تقرر میں قابل لحاظ حصہ لیا۔ ایسے ہی اقدامات تھے جس کے پیش نظر سینے بالدون نے انہیں 'کنزرویٹوزم' کا اصول اختیار کرنے پر مبارکباد دی۔ وٹسن چمپل نے ان سے طرز ادب کو سرمایہ دار نہ نظام کے لئے محفوظ تر نہیں تو زیادہ ہا شعور بنانے سے متعلق کنزرویٹو پالیسی پر عمل کرنے کے حکومت کے خودی نہ کردہ مقصد میں اپنا خوش گوار تعاون پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ بعد جارج نے میکڈانلڈ کو 'آخری کنزرویٹو' قرار دیا۔ ہڈت جواہر لال نہرو کو بھی یقین تھا کہ میکڈانلڈ کے زیر قیادت برطانیہ کی لیے حکومت ہندوستان کی قومی تحریک کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

Mahatma Gandhi Congress and Its Leadership, Bakshi, p 143. -45

published in 1990, Anmol Publications Private Ltd

Lord Walingdon in India by Victor Trench, 1934, p 212 -46

- 47 گاندھی نے یہ اصول قائم کر دیا تھا کہ ان کے آشرم (ایک ایسی جماعتی اقامت گاہ سے متعلق گاندھی کا تصور جہاں مذہبی مزاج کے لوگ قیام کر سکیں؛ ایسی کوئی بھی ہندو طرز کی اجتماعی اقامت گاہ جہاں سادہ وسنت قیام کریں اور تہذیب و ثقافت کو فروغ دیں) میں تمام روزمرہ کے کام آشرم والے خود کریں گے جس میں غلامت صاف کرنا بھی شامل تھا، 'بھنگیوں' کے تیس احترام کا مظاہرہ کرنے کے لیے، جنہیں بعد میں انہوں نے 'ہریجن' کہنا شروع کر دیا۔
- 48 *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Delhi: Publications Division, Ministry of Education and Broadcasting, Government of India
- 49 *India from Curzon to Nehru*, Durga Das, p.159, 1970.
- 50 جواہر لال نہرو کا مکتوب گاندھی کو، 1 ستمبر 1931، جواہر لال نہرو، سلیکٹڈ ورکس، جلد 5، ص 31-32، 1972-74
- 51 ایضاً
- 52 جواہر لال نہرو کا مکتوب گاندھی کو، 4 اکتوبر 1931، جواہر لال نہرو، سلیکٹڈ ورکس، جلد 5، ص 137، 1972-74
- 53 جواہر لال نہرو کا مکتوب گاندھی کو، 27 ستمبر 1931، جواہر لال نہرو، سلیکٹڈ ورکس، جلد 5، ص 46، 1972-74
- 54 ایمان دلیز، ص 229
- 55 فضل حسین کا مکتوب جناح کو، پیپرز، جلد 16-17

باب 5

- 1 *Pathway to Pakistan*; Choudhary Khaliquzzaman, p.141.
- 2 ایضاً
- 3 Quote from Sir Mohammad Yusuf, *Star of India*, 20 June 1936. Also cited in Liaquat Ali Khan and *The Freedom Movement* by Mohammad Raza Kazmi, p 111, Pakistan Study Centre, University of Karachi, 1997.
- 4 Quaid-e-Azam Papers, Volume 1122, 167-168, *Star of India*, Calcutta, 11 August, 1936.
- 5 *Star of India*, Calcutta, 29 May 1936, p.3.
- 6 اے۔ کے۔ فضل الحق (1873-1962) جنہیں شیر بنگال کہا جاتا تھا یگ کے سیاہی رہنما کی حیثیت سے

تقریباً نصف صدی تک تحریک پاکستان سے متعلق تمام سیاسی سرگرمیوں میں پیش پیش رہے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے بیش قیمت خدمات انجام دیں۔

وہ 26 اکتوبر 1973 کو پیدا ہوئے اور ابتدائی مذہبی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ انہوں نے معروف معلموں سے قرآن پاک، عربی و فارسی کا درس لیا۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ انہوں نے گلگت یونیورسٹی سے بی اے طبیعیات، کیمیا اور ریاضی میں امتیاز کے ساتھ اور ایم اے بھی امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔

1900 میں انہوں نے گلگت ہائی کورٹ میں ایڈووکیٹ کی حیثیت سے داخلہ لیا۔ اپنے آبائی قصبے بری سال میں وکالت کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ بنگال کے مسلمانوں کی پسماندگی کا بنیادی سبب تعلیم نہ ہونا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی ان کی زندگی کا نصب العین بن گئی۔ دھیرے دھیرے وہ ایک نوجوان سیاسی رہنما کے طور پر ابھرنے لگے۔ فضل الحق اس کمیٹی کے چار اراکین میں شامل تھے جس نے 1906 میں آس انڈیا مسلم لیگ کا آئین وضع کیا۔ 1912 میں، انہوں نے غریب اور مستحق مسلمانوں کی مدد کے لیے سینٹرز نیشنل میڈن ایجوکیشنل ایسوسی ایشن قائم کی۔ 1914 میں، وہ بنگال کے مسلمانوں کے قائد بن گئے۔ انہوں نے اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے نکھتو معاہدے میں حصہ لیا۔ 1920 میں بنگال کے وزیر تعلیم مقرر کیے گئے اور مسلمانوں کے تعلیمی فروغ کے لیے پوری مہنت سے کام لیا۔ 1919-20 میں عدم تعاون تحریک کے دوران انہوں نے مسلم طلبہ کو یہ دانش مندانہ مشورہ دیا کہ وہ یکسو ہو کر پڑھائی کریں اور اس مرحلے میں سیاست میں نہ پڑیں۔ فضل الحق بنیادی طور پر عوام کے آدمی تھے۔ وکیل کی حیثیت سے، انہوں نے تقسیم سے پہلے فساد کے معاملوں میں، خود ہزاروں مسلمانوں کا دفاع کیا۔ انہوں نے بنگال کے کاشت کاروں کے مفادات کا بھی بہت خیال رکھا۔ وہ گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے ملک کے انتظامی معاملات میں مسلمانوں کو من سب حصہ دیا جانے کی وکالت کی۔ 1937 میں، وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ منتخب کیے گئے۔ 23 مارچ 1940 کو منعقد مسلم لیگ کے اجلاس میں، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی، فضل الحق نے تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی اور ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق اظہار خیال کیا۔

فضل الحق تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے اور مشرقی پاکستان کے ایڈووکیٹ جنرل کا عہدہ قبول کیا۔ انہوں نے 80 سال کی عمر میں پورے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا۔ 1962 میں ان کی صحت گہری شروع ہوئی اور تقریباً آٹھ صدی تک برصغیر کے سیاسی منہج پر اہمیت کے ساتھ موجود رہنے کے بعد 22 اپریل 1967 کو ان کی وفات ہوئی۔

خود ناظم الدین (1894-1964) 19 جولائی 1894 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے اور ایم اے او کائی، علی گڑھ اور ٹرنٹی ہال، کیمبرج میں تعلیم حاصل کی۔ وہ 1922 سے 1929 تک ڈھاکہ میونسپلٹی کے چیرمین رہے۔

1929 میں صوبائی وزیر تعلیم ہونے کے بعد انہوں نے 'بنگال ابتدائی تعلیم بل'، 1930 پیش کیا جس کو ہندو اراکین کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 1934 تک وزیر تعلیم رہے اور اس کے بعد 'میرٹھ کوئٹہ' میں گئے۔ ان کے اس عہدے کی مدت میں بنگال کے کاشت کاروں کی حالت سدھارتے کے لیے وہ امریل منشور کے گئے، جس سے نظام ہوتا وہ ایک پاسدار معقولیت پسند ذہن کے حامل تھے۔ 1937 میں، انہیں وزیر داخلہ مقرر کیا گیا۔ وہ 1937-39 کے دوران، مچھوڑ حکومت کی کابینہ کے ایک سرگرم رکن رہے۔ فضل الحق کے مستعفی ہونے کے بعد، خواجہ ناظم الدین، جو 1941 سے 1943 تک خرب، خلاف کے صدر رہے تھے، 24 اپریل 1943 کو وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ اگست 1947 کو انہیں مشرقی بنگال کی مسلم لیگ پارٹی کا قائد منتخب کیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا گورنر جنرل نامزد کیا گیا۔ لیاقت علی خاں کے قتل کے بعد انہیں وزیر اعظم بننے کو کہا گیا کہ اس منصب کا اہل ہوئی اور شخص مہجور نہیں تھا۔ ملک غلام محمد کو ان کی جگہ گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔

8- فضل الحق کے ریفرنڈم کرشمہ پر جاپارٹی 1930 کی دہائی میں بنگال کی سیاست پر حاوی رہی۔

9- *Pathway to Pakistan*, Chaudhary Khaliquezzaman, p 153.

10- ایضاً، ص 157

11- ایضاً، ص 161

12- *Nehru The Indian National Congress and the Partition of India*, 1935-47, B.R. Nanda, George Allen and Unwin Ltd, London p 157, 1970.

13- *Aspects of the Development of Muslim League Policy, 1937-47* by Z H Zaidi, George Allen and Unwin Ltd, London p.245, 1970.

14- غشی، حوالہ سابق، ص 46، بھارتیہ ودیا بھون، ممبئی، 1967

15- *Jawaharlal Nehru A Biography*, S. Gopal, Volume I, 1989-1947, Bombay 1976.

16- ایضاً، ص 228-29

17- مسلم مذہبی طبقہ

18- آس انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ: مسلمانوں کے عائلی قوانین کے تحفظ و مسلم پرسنل لا (شریعت) پیپل کمیشن ایکٹ، 1937 کا تذکرہ جاری رکھتے پوزور دینے سے متعلق تنظیم

19- مومن کانفرنس کا قیام 1911 میں بنگال میں ہوا۔ اس کا مقصد بنگالوں کے روایتی ہندو کوئی زندگی دینا اور غریب

- 440 جناح اتحاد سے تقسیم تک
- بنکروں میں عزت نفس، مذہبی اعمال کی سخت پابندی اور اقتصادی آزادی کو فروغ دینا تھا
- 20 اس خیالات کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ہندو نیشنلزم اینڈ دی لینگویج آف پالیٹکس ان لیٹ کلویٹل انڈیا از ولیم گاڈلڈ، کمبریج، 2005
- 21 صدارتی خطبہ، 27 دسمبر 1936
- 22 Jawaharlal Nehru, Eighteen months in India (Allahabad, 1938), p 153
- 23 Pages 54-55, 'The Share of the Constitution' - (Speech), 6 March, 1937, Selected Works of Jawaharlal Nehru.
- 24 کانگریس قانون سازوں کے کل ہند سیشن میں صدارتی خطبہ، ص 63، 19، مارچ 1937، سلیکٹڈ ورکس آف جواہر لال نہرو، جلد 8
- 25 'The Share of the Constitution' (Speech), 6 March, 1937, Volume 8, p.55, selected works of Jawaharlal Nehru.
- 26 *Transfer of Power in India*, V.P. Menon, Orient Longman, p 56; 1997.
- 27 *India Wins Freedom*, Maulana Abul Kalam Azad, Orient Longman, p.171, 1998.
- 28 *The Shade of Swords Jihad and the Conflict Between Islam & Christianity*, M J. Akbar, Routledge, p 183; 2003
- 29 Encyclopedia of Political Parties, O.P. Rathan, Anmol Publication Pvt. Ltd, p.674.
- 30 اگرچہ صوبوں کو پارلیمانی طرز کی ذمہ دار حکومت حاصل ہونی تھی مگر ان کے گورنروں کو اقلیتوں کے تحفظ اور حکومت کے ناکام ہونے کی صورت میں اس کا اتمام سنبھالنے کے خصوصی اختیارات دیے جانے تھے۔ اسے بعض اوقات 1935 ایکٹ کے متعلقہ سیکشن کے حوالے سے 'سیکشن 93 اختیارات' بھی کہا جاتا ہے۔
- 31 *The Viceroy at Bay - Lord Linlithgow in India - 1936-1943*, John Glendoven, p.75; Collins, 1971
- 32 ایضاً
- 33 ایضاً، ص 77
- 34 ایضاً
- 35 ایضاً
- 36 ایضاً، ص 78
- 37 ایضاً

- 38 ایضاً
- 39 ایضاً، ص 87
- 40 ایضاً، ص 119
- 41 ایضاً
- 42 *Pathway to Pakistan*, Chaudhary Khaliquzaman, p 182
- 43 ایضاً
- 44 *Pathway to Pakistan*, Chaudhary Khaliquzaman, p.191.
- 45 May 14, 1938, Page 5, Bose/Subhash Correspondence; Congress Leaders Correspondence with Qaid-e-Azam, edited by S Qaim Hussain Jafri, Aziz Publishers, Lahore, Pakistan.
- 46 ایضاً
- 47 ایضاً، ص 6
- 48 بال گنگا دھر کھیر صوبہ بمبئی کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ اپنی نیک طبیعت اور خوش مزاجی کے سبب انہوں نے گاندھی جی سے لے کر نیچے تک کے بے شمار کانگریسیوں کا احترام حاصل کیا۔ کھیر کی سیاسی زندگی 1922 میں شروع ہوئی۔ وہ سورا جیہ پارٹی کے بمبئی شاخ کے سکریٹری بھی رہے۔ انہوں نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑو تحریکات کے دوران قید و بند کے مصائب بھی کافی جھیلے جو تمام مجاہدین آزادی کے لیے ایک معمول تھا۔ ان کا انتقال 8 مارچ 1957 کو ہوا۔
- 49 *Pathway to Pakistan*, Chaudhary Khaliquzaman, p.201, 1938.
- 50 ہندی میں اس کا مفہوم حکمران، ریاستی مقتد و دیا حکومت ہے۔
- 51 اردو میں اس سے مراد ایک چھوٹی بستی ہے۔
- 52 مسلمانوں کی شکایات کا پتہ لگانے کے لیے مسلم لیگ نے چیر چور کے راجہ سید محمد مہدی کی قیادت میں 'چیر چور رپورٹ' تیار کی۔ کانگریس کے زیر اقتدار صوبوں میں مسلمانوں کی شکایات سے متعلق دیگر رپورٹوں میں، اسے کے فضل الحق کی 'کانگریس کے اقتدار میں مسلمانوں کے مصائب' اور 'شریف رپورٹ' بھی شامل تھیں۔
- 53 اخباری بیان، اسٹار آف انڈیا، 7 جولائی 1937: 'جناب نے کانگریس عوامی رابطہ مہم کی مذمت کی۔ مسلمان ٹوڈی نہیں: کانگریس کے بہت سے لوگ عوام کے سامنے اپنا پروگرام رکھنے کے بجائے مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام پر حملے کر رہے ہیں ... کہ وہ تمام لوگ جو مسلم لیگ کے ساتھ ہیں سیاسی غلامی کے حامی اور کانگریسوں کے حریف ہیں .. کیا کانگریس مسلمانوں سے عوامی رابطہ اسی طرح قائم کرنا چاہتی ہے؟ میری رائے میں،

مسلموں کے ساتھ عوامی رابطے کی کوششوں کی اس پالیسی کے نتائج بہت سنگین ہو گئے۔

-54 *Nehru and the Partition of India 1935-47*, George Allen and Unwin Ltd, London, p.163, 1970.

-55 4 September 1939, *The Viceroy at Bay*, Lord Linlithgow in India, 1936-1943; John Glendevon, p 137, Collins 1971

-56 ایضاً، ص 138

-57 انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت، برطانوی ہندوستان اور رجسٹروں کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفاقی حکومت قائم کی جانی تھی جس میں رجسٹروں کے نمائندے ان کے حکمرانوں کے ذریعے نامزد کیے جاتے تھے۔ مرکزی قانون سازی کے دو ایوان ہونے لگے، ایک قانون ساز اسمبلی اور ایک ریاستوں کی کونسل اور دو سطحی نظام حکمرانی صوبوں میں ختم کر کے مرکز میں جاری کیا جانا تھا۔ وفاق رو بہ عمل نہیں لایا جاسکتا تھا جب تک کہ ریاستوں کی کونسل میں شمولیت کے حق دار رجسٹروں کی آدھی تعداد اس سے الحاق نہ کر لے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، کنزرویٹو پارٹیز کی طرف سے، بل کے، وفاق سے متعلق حصے کی سخت مخالفت کی گئی۔ ہندوستان میں، ایکٹ کے صوبائی حصے کو عموماً منظور اور نافذ کر دیا گیا۔ کئی کوششوں کے باوجود انڈیا ایکٹ کا، وفاق سے متعلق حصہ، کبھی بھی رو بہ عمل نہیں لایا جاسکا۔

-58 *Viceroy at Bay*, p.151.

-59 ٹرانسفر آف پاور، وی پی منین، ص 90-99، منین نے اس بیان کی تاریخ تو نہیں دی ہے مگر لگتا ہے کہ یہ بین 15 اکتوبر 1939 لکھنؤ گورنمنٹ کے ساتھ جناح کی ملاقات کے کچھ دن بعد دیا گیا ہوگا۔

-60 لکھنؤ پیپرز: یورپ ایف 15/125، برابورن کا مکتوب ڈیٹ لینڈ کو، 19 اگست 1938۔ آئی او ایل۔ ریکارڈ حیات نے بھی برابورن کو یقین دلایا تھا کہ انگریزوں کی طرف سے اچھا سلوک کیا جائے تو مسلمان ہر معیشت میں انگریزوں کا ساتھ دیں گے۔

-61 John L. Dundas, *The Memoirs of Lawrence, Second Marquess of Zealand*

-62 ایضاً

-63 Ahmad, *speeches and Writings of Mr. Jinnah*, n, p.245; Lahore, 1947, 6th Edition 1964.

-64 *Transfer of Power*, V.P. Menon, p.437.

-65 *Amrita Bazar Patrika*, July 4, 1940, "Method of Non-Violence - Mahatma Gandhi's appeal to every Briton."

- 66 انڈیا آفس ریکارڈس، پبلیشنگ ڈیپارٹمنٹ پبلشرز۔ ایل' پی اینڈ جے 505 8۔ 5 اکتوبر 1939 لکھنؤ اور جناح کی ملاقات سے متعلق ایک اندراج
- 67 Linlithgow & India, Gowher Rizvi, Royal Historical Society, London, 1978 India Office Records Political Department Collections L P & J 8 506, pp.113-14, 4 November 1939; IOR
- 68 آئی اے آر، 1939، 411.11
- 69 Linlithgow Papers - Eur F.125 18 303, Telegram from Zetland to Linlithgow, 18 November 1939, also Gawhar Rizvi
- 70 Linlithgow Paper's Eur.F.125 18 511, Telegram from Linlithgow to Zetland, 28 November 1939 IOL.
- 71 ہندوستان ٹائمز، دہلی، 3 دسمبر 1939
- 72 Linlithgow and India, A study of British Policy and the Political Impasse in India, 1936-1954, p.115, Royal Historical Society Studies in History Series, No 13, Gowhar Rizvi, Royal Historical Society, London, 1978
- 73 Linlithgow Papers Eur.F 125 19 6, Telegram from Linlithgow to Zetland, 16 January 1940, IOL.
- 74 1۔ یورقز ارڈر (1940): 22 مارچ سے 24 مارچ تک منٹو پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا سالانہ اجلاس کیا جو تاریخی ثابت ہوا۔
- اجلاس کے پہلے دن، قائد اعظم محمد علی جناح نے گزشتہ ماہ کے واقعات بیان کیے۔ انہوں نے اپنی فی البدیہہ تقریر میں مسلم مسئلے کا اپنا حل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا مسئلہ بین فرقہ جاتی نہیں بلکہ واضح طور پر بین اراقوامی نوعیت کا ہے اور اسے اسی طرح لیا جانا چاہیے۔ ان کے نزدیک ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات اتنے گہرے اور شدید ہیں کہ ایک مرکزی حکومت کے ماتحت ان کا یکجا رہنا ممکن خطرات کا حامل ہے۔ ان کا تعلق دو الگ اور باہم ممتاز قوموں سے ہے اور اسی لیے واحد چارہ کار یہی ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی الگ ریاستیں ہوں۔
- قائد اعظم کے الفاظ میں: 'ہندو اور مسلمان دو الگ مذاہب، فکری نظاموں، سماجی رسوم و رواج اور ادبی روایات سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں نہ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ واقعی دو الگ تہذیبوں سے وابستہ ہیں جو باہم متحدہ دم خیمات و تصورات پر مبنی ہیں۔ زندگی کے بارے میں اور زندگی گزارنے سے متعلق

ان کے تصور مت بھی مختلف ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہندو اور مسلمان تاریخ کے مختلف ذرائع سے تحریک حاصل کرتے ہیں۔ ان کی رزمیہ دستاویزیں، ان کی مثالی شخصیات الگ اور ان کے تاریخی واقعات الگ ہیں۔ اکثر و بیشتر ایک کی مثالی شخصیت دوسرے کے لیے دشمن ہوتی ہے، اور اسی طرح، اس کی فتیس اور شکستیں بھی ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ ان دو قوموں کو، جن میں سے ایک عددی لحاظ سے اقلیت اور دوسری اکثریت ہے، زبردستی جوڑ کر ایک واحد ریاست کے تحت، یا جائے گا، تو ان کے درمیان بے چینی اور کشیدگی بڑھتی جائے گی اور آخر ایک دن وہ لہاس ہی تاریار ہو جائے گا جو ایسی کسی ریاست کی حکومت کے لیے تیار کیا جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا: مسلمان، قوم کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنی روحانی، تہذیبی، اقتصادی، سماجی، اور سیاسی زندگی کو آخری حد تک اس انداز سے ترقی دیں جو ہمارے نزدیک کامل ترین اور ہماری اقدار سے ہم آہنگ اور ہمارے لوگوں کے بنیادی مزاج کے مطابق ہو۔ قائد کے مذکورہ بالا خیالات کی بنیاد پر، اس وقت کے وزیر اعظم، بنگال اسے کے فضل اہتی نے وہ تاریخ ساز قرارداد پیش کی جسے اب لاہور قرارداد یا قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔

اس قرارداد میں اعلان کیا گیا: کوئی بھی ایسا آئینی منصوبہ قابل عمل یا مسلمانوں کو قبول نہیں ہوگا جب تک جغرافیہ کی لحاظ سے متصل اکائیوں کو ملا قوتوں کے طور پر نشان زد نہ کیا جائے اور ایسی ملاقاتی رد و بدل کے ساتھ انہیں تشکیلات نہ دیا جائے جو ضروری ہو۔ ان ملا قوتوں کو، جن میں مسلمان عددی لحاظ سے اکثریت میں ہیں، مثلاً ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی خطے، مل کر ایسی آزاد ریاستیں تشکیل دی جائیں جن میں انہیں تشکیل دینے والی اکائیاں خود مختار اور اقتدار کا حامل ہوں۔

قرارداد میں مزید کہا گیا: یہ آئین میں، اکائیوں اور ملا قوتوں کی اقلیتوں کو، ان کے مشورے سے، مناسب، مباشر اور لازمی تحفظات خصوصی طور پر فراہم کیے جائیں جن سے ان کے مذہبی، تہذیبی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اور دیگر حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ مسلمان جہاں جہاں، اقلیت میں ہیں ان کی سہمندی اور حفاظت کے لیے بھی انتظامات کیے جانے چاہئیں۔

قرارداد نے متحدہ ہندوستان کے تصور کو مسترد کیا اور سٹیشن کی کہ شمال مغرب میں پنجاب، این ڈی ایف پی، سندھ اور بوچستان اور شمال مشرق میں بنگال اور آسام پر مشتمل ایک آزاد موسم ریاست تشکیل دی جائے۔ پنجاب کے مولانا ظفر علی خان، این ڈی ایف پی کے سرور اورنگ زیب، سندھ کے سر عبداللہ ہارون اور بوچستان کے قاضی جیس اور دیگر کئی لوگوں نے قرارداد کی تائید کی۔

یہ قرارداد 24 مارچ کو منظور کی گئی۔ اس میں صرف اصولی نکات پیش کیے گئے تھے اور باقی تفصیلات آئندہ پر چھوڑ

دی گئی تھیں۔ اسے 1941 میں مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس قرارداد کی بنیاد پر مسلم لیگ نے 1946 میں دو ریاستوں کے بجائے مسلمانوں کے لیے ایک ریاست کے حق میں فیصلہ کیا۔ قرارداد پاکستان منظور کیے جانے کے بعد، ہندوستان کے مسلمانوں کا نمبر اعلیٰ ترین تبدیل ہو گیا۔ اب وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر چنے کے بجائے ایک ایسی راہ پر چل پڑے جس کی منزل ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک واحد وطن تھی۔

-75 Manchester Guardian, 2 April, 1940.

-76 Pathway to Pakistan See Ch. Khaliquzzaman, pp 255-6.

-77 صدر رقی خطبہ، آل انڈیا مسلم لیگ، دہلی اجلاس، 24 اپریل 1943

باب 6

-1 The Partition of India, Politics and perspectives 1935-1947 ed. by C H Philips & Mary Doreen Wainright p. 388; George Allen and Unwin Ltd, London.

-2 سی آر ایچ کی ایذاٹ ہیپنڈ، آر-سی-کو پلسنڈ- ڈائری 42-1941 نہرو کے ساتھ انڈیا کنسیلی ایشن گروپ سب کمیٹی میٹنگ، 14 جولائی 1938؛ آئین بیرسن-انگلتھام بیرسن؛ این امپریشن آف برسٹر (1956)؛ انڈیا کنسیلی ایشن گروپ سے متعلق ایک عمومی تذکرہ۔

-3 نہرو کے ساتھ انڈیا کنسیلی ایشن گروپ سب کمیٹی کی ملاقات کے بارے میں اندراجات، 14 جولائی 1938، فرینڈس ہاؤس، لندن۔ نہرو نے انڈیا کنسیلی ایشن گروپ سے بات چیت کی، جو گاندھی کی ایما پر برطانیہ عظمیٰ اور ہندوستان کے درمیان باہمی مفاہمت، کو فروغ دینے کے لیے 1931 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ بڑی حد تک دسویں سیکرٹری پر مشتمل تھا۔ کرپس کی سوتیلی ماں ایک کوئیک تھیں۔ نہرو نے ستمبر 1938 میں فرینڈس ہاؤس میں اس بات پر اصرار کیا کہ پہلی بات جسے تسلیم کیا جانا چاہیے یہ ہے کہ اپنا آئین خود تیار کرنے کے ہندوستان کے حق کو مان لیا جائے (انڈیا کنسیلی ایشن گروپ اندراجات-3 ستمبر 1938)

-4 کرپس کا مکتوب سرفنڈیشن اسٹیوارٹ کو، 24 نومبر 1939، ایل پی او/252 16، ڈرائنگ روم

-5 Churchill Cripps and India, 1939-45, p 9-10, R J. Moore, Clarendon Press Oxford, 1979.

-6 ایضاً، ص 11

- 7 کرپس اور چیوفرے ولسن کی سی 'بلیوڈی ڈائری'، 1939-40 جو جناب مارش ٹاک کی تحویل میں تھی، سسٹر یونیورسٹی، 11 دسمبر 1939 - لیاقت علی خاں کے تجویز کردہ تین ص 1940 کی دہائی کے دوران ہندوستانی مسکے سے متعلق انگریزوں کے تین اہم جوابوں سے مطابقت رکھتے تھے، جو اس طرح تھے: کرپس کا 'لوکل آپشن' (1942)، کیبنٹ مشن کی تین ٹپٹی اسکیم (1946) اور ماؤنٹ بیٹن کا پارٹیشن پلان (1947)
- 8 کرپس، اور چیوفرے ولسن کی ڈائری، جناب مارش ٹاپ کی تحویل میں، لائسنس یونیورسٹی - 15 دسمبر 1939: چرچل، کرپس اینڈ انڈیا، 1939-45، آر۔ جے مور میں بھی حوالہ
- 9 Churchill, Cripps and India, 1939-45, R J Moore, p 13, Clarendon Press, Oxford, 1979.
- 10 Cabinet Conclusion 59(39)8, 25 October, 1939.
- 11 Churchill Cripps and India 1939-45 R.J Moore, p 13; Clarendon Press, Oxford, 1979.
- 12 اینڈ، ص 128
- 13 ایضاً
- 14 ملنگھو کا مکتوب زیٹ سینڈ کو، 13 فروری 1940، زیٹ لینڈ کلبکیشن، انڈیا آفس لائبریری، لندن
- 15 سائمن کا مکتوب چیمبر لین کو، 13 فروری 1940، پرائم منسٹرز آفس فائلز، پبلک ریکارڈ آفس، لندن - 414 1
- 16 ایضاً
- 17 ایضاً
- 18 چرچل کا مکتوب چیمبر لین کو، 20 فروری 1940، پرائم منسٹرز آفس فائلز، پبلک ریکارڈ آفس لندن
- 19 کرپس کا مکتوب نمبر 18، ریف 1940، جواب لال نہرو کلبکیشن، نہرو میموریل لائبریری، نئی دہلی
- 20 انڈیا کنسلٹی ایشن گروپ، 'اندراجات'، 24 مئی 1940؛ کرپس کا مکتوب اگاتھا ہیرسن کو، 20 مئی 1940، انڈیا کنسلٹی ایشن گروپ باکس 47 (کرپس)۔
- 21 16 جولائی 1940 کا کیبل - پریڈیٹ، فیئر پیپر، انڈیا آفس، لائبریری، لندن، چرچل، کرپس اینڈ انڈیا، 1939-45، آر جے مور ص 35، کلیئر ٹنڈن پریس، آکسفورڈ، 1979 میں بھی حوالہ
- 22 ریکینٹ، 30 جولائی 1940، ڈبلیو پی (40) 295، بشمول چرچل کا مکتوب ملنگھو کو 28 جولائی 1940 (کیبل) حوالہ سابق - چرچل، کرپس اینڈ انڈیا 1939-45، آر جے مور ص 36، کلیئر ٹنڈن پریس، آکسفورڈ، 1939 میں بھی حوالہ
- 23 8 اگست 1940 کی حکومت برٹن نیکی پیش کش کا نرا انڈیا پاورٹی، دستاویزات nr 504-505

- 24 'ہاؤس آف کامنز' میں یوپیو لڈ ایمری کی تقریر، یکم اگست 1942
- 25 کانگریس ویمنز کا مکتوب سکریٹری آف اسٹیٹ کو کارڈس مل، 4 نومبر 1941، امریکہ کے خارجہ تعلقات، ڈیپلومیٹک پیپرز، 1941، iii، 181-182
- 26 اس وقت کے امریکی سفیر برائے برطانیہ
- 27 ایضاً
- 28 *Churchill, Cripps and India, 1939-1945*, R J Moore, p.42, Clarendon Press, Oxford, 1979.
- 29 ایضاً
- 30 سسٹر سرجن جارج ارنسٹ (1881-1982) ڈاکٹر، بکونیل ایڈمنسٹریٹر، وکٹوریہ کی ایگزیکٹو کونسل میں قائدین نمبر 1928-34
- 31 *Ten Years of Freedom*, Kanji Dwarkadas, p 62, Bombay, Popular Prakashan, 1968.
- 32 ایضاً، ص 63
- 33 ایضاً
- 34 ایضاً
- 35 ایضاً
- 36 ایضاً
- 37 ایضاً، ص 64
- 38 ایضاً، ص 64
- 39 ایضاً، ص 65
- 40 ایضاً، ص 95-194
- 41 ایضاً، ص 67
- 42 ایضاً
- 43 *Dacca University and the Pakistan movement* by Mahmud Hussain appeared in 'The Partition of India, Policies and Perspectives 1935-1947', ed by C H Philips & Mary Doreen Wainwright, p.371, George Allen and Unwin Ltd, London 1970.
- 44 *Ten Years of Freedom*, Kanji Dwarkadas, p 69, Bombay, Popular

Prakashan, 1968.

-45 ویل کے بارے میں پیارے لال کا تبصرہ، ج 276

-46 *Law and Other Things*, Motilal C. Setalvad.

باب 7

-1 *Wavell The Viceroy's Journal* Edited by Sir Penderel Moon, Oxford University Press, 1973

-2 ایضاً

-3 *Churchill, Cripps and India, 1939-1945*, R J Moore, p 140, Clarendon Press Oxford, 1979.

-4 *Wavell The Viceroy's Journal*, 7 and 8 October 1943, pp 22-23

-5 ویوں کا مکتوب چرچل کو، اکتوبر 1944، ٹرانسفر آف پاور، جلد 5

-6 ویوں کا مکتوب ایمری کو، یکم دسمبر 1944، ٹی او پی، جلد 5، 260

-7 *Wavell The Viceroy's Journal*, pp.110-111-112

-8 ایضاً

-9 ایضاً، 115-16

-10 ایضاً

-11 ایمری کا مکتوب فینڈ، رشل ورکاؤنٹ ویل کو، 12 جولائی 1945، ٹرانسفر آف پاور، جلد 5، 39-1236

-12 ڈیو جان کولویل، فرسٹ بیرن کلائڈس میور پی سی جی سی آئی ای (13 فروری 1864) مسمیٰ کا گورنر مقرر کیا گیا

اور 1947 تک اسی منصب پر رہا۔ وہ 1945، 1946 اور 1947 میں قائم مقام وائسرائے و گورنر جنرل آف انڈیا بھی رہا۔ ہندوستان سے واپسی پر اسے ترقی دے کر کلائڈس میور بیرن آف بریڈوڈ، کاؤنٹی آف لائارک شائر بنادیا گیا۔ لارڈ کلائڈس میور نے 1950ء سے 1954ء تک بی بی سی کے گورنر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔

-13 *Wavell-The Viceroy's Journal* Edited by Penderel Moon: Oxford University Press, 1973.

-14 انتخابی عمل 10 دسمبر 1945 کو نامزدگیوں سے شروع ہوا اور 20 اپریل 1946ء تک بھی مکمل نہیں ہو پایا۔

-15 پنجاب: یون کے اراکین کی تعداد 175؛ اس تعداد کا ذریعہ پوسٹ وار اپ سرج آف فریڈم

- مورسٹ اینڈ 1946 پر اوپنشل الیکشنز ان انڈیا، شوکریا، ص 268، اپریل 1992
- 16- محدوت کے نائب، فخر حسین خاں (1906-69) سرشاہ نواز خاں کے بیٹے تھے۔ وہ 1942 میں اپنے والد کی وفات کے بعد سیاست میں داخل ہوئے اور دہلی کی جگہ مسلم لیگ کے صوبائی صدر اور فیروز پور سنٹرز سے اسمبلی کے رکن بنے۔
- وہ 1945-46 کے انتخاب سے پہلے اور بعد میں خضر کے محف رہے اور 1947 میں خضر کو قندار سے ہٹانے کے لیے اپنی پارٹی کی کامیاب مہم کو انجام تک پہنچایا۔ آزادی کے بعد 1947-48 میں وہ مغربی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، مگر جلد ہی اپنے رفقاء سے اختلافات کے سبب الگ ہو گئے اور 1950 میں مسلم لیگ کو چھوڑ کر جناح مسلم لیگ قائم کی۔
- 17- *Partition of India. Legend and Reality*, H M Seervai, Oxford University Press; Karachi, 2005.
- 18- *The Transfer of Power 1942-7*, pp 155-57. Vol-VI, the Post-war Phase. 1 August 1945 - 22 March 1946 (68 Sir E Jenkins to Mr. Abell Telegram. Wavell Papers, Political Series July-Sep 1945, pp 65-7) Printed in England for Her Majesty's Stationery office, first published 1976.
- 19- *Transfer of Power*, pp.155-57, 172, Vol.VI.
- 20- ایضاً، ص 34-43، جلد 7
- 21- ایضاً، ص 79-476
- 22- ایضاً، ص 466
- 23- *Ten Years of Freedom*, Kanji Dwarkadas, p.179, Bombay, Popular Prakashan, 1968.
- 24- ایضاً
- 25- *Indian National Movement*, Madhu Limaye, p 308
- 26- جناح - ویول کریسیڈینڈس، 1943-47، مولفہ شیر محمد گریوال ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان، یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور، 1986
- 27- *Transfer of Power*, pp.784-785, Vol.VII.
- 28- ایضاً، ص 86-785
- 29- جون 12، 1946، کیو اے پی، فاکل نمبر 14، ص 1، آئی او پی، ص 7، ص 885

- 30 کیو اے پی، فائل نمبر 14، ص 5، ٹی او پی، جلد 7، ص 945
- 31 پیرا گراف 8، ویول کے مطابق، 16 جون 1946 کے بیان میں جلد ہارنی میں شامل کیا گیا تھا۔ بعد میں جب کیمینٹ وفد نے عبوری حکومت کی تشکیل سے پہلے وقت، کا تو جناح نے اس سلسلے میں وائسرائے پر اعتماد شکنی کا الزام لگایا۔
- 32 ٹی او پی، جلد 7، نمبر 562، ص 971
- 33 کیو اے پی، فائل نمبر 14، ص 17-14؛ ٹی او پی، جلد 7، ص 974-77
- 34 کیو اے پی، فائل نمبر 14، ص 33-34؛ ٹی او پی، جلد 7، ص 988-99
- 35 *Transfer of Power*, pp.1032-36; Vol.VII
- 36 ایضاً، ص 1036-38
- 37 کیو اے پی، فائل نمبر 14، ص 58؛ ٹی او پی، جلد 7، ص 1077
- 38 *Ten Years of Freedom*, Kanji Dwarkadas, p 182, Bombay, Popular Prakashan, 1968.
- 39 اے پی آئی کو جناح کا انٹرویو، حیدرآباد (دکنی)، 13 جولائی 1946
- 40 کیو اے پی، فائل نمبر 20، ص 9، 10، 11؛ ٹی او پی، جلد 8، ص 98-99
- 41 انڈین اینیوال رچرچ، 1946، جلد 2، ص 228
- 42 اسٹیفنز، حوالہ سابق، ص 107
- 43 کونسل کا اجلاس 27-29 جولائی 1946 کو ہوا۔
- 44 آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کی 29 جولائی 1946 کی قرارداد کا متن
- 45 *The Nation's Voice - Speeches, Statements, Interviews of Jinnah* Ed by Waheed Ahmad pp.209-214
- 46 نہرو کا حوالہ، دی اسٹیٹس مین، 18 اگست 1946، ص 1
- 47 *Last Days of the Raj* by Leonard Moseley
- 48 ایضاً
- 49 *Wavell - The Viceroy's Journal*, Edited by Penderel Moon, p 341, Oxford University Press, London, 1973.

باب 8

- 1 Annotated speeches, statements, interviews and messages of Jinnah, pp 321-22. Volume V, edited by Wahid Ahmad. Quaid-i-Azam Academy, 2001.
- 2 ایضاً، ص 319
- 3 ایضاً، ص 323
- 4 ایضاً، ص 324
- 5 ایضاً، ص 326
- 6 ایضاً، ص 329
- 7 *100 Best Letters 1847-1947*, edited by H.D Sharma, pp.396-99. Rupa & co.
- 8 ٹیل نے کانچی دوارکا داس سے 31 دسمبر 1946 کو احمد آباد میں ملاقات کے دوران اس کا تعارف کیا۔ لہ 'ٹین ائیر آف فریڈم، کانچی دوارکا داس، ص 201، بمبئی، پاپر پبلکیشن، 1968
- 9 ایضاً، ص 197
- 10 ایضاً، ص 199
- 11 ایضاً
- 12 ایضاً، ص 205
- 13 ایضاً، ص 207-8
- 14 ایضاً، ص 209-10
- 15 ایضاً، ص 216
- 16 کلکتہ ورکش آف ہمناسا، لدھی۔ ص 124-25، مارچ 20-25، 1947
- 17 *Ten Years of Freedom*, Kanji Dwarkadas, p 210, Bombay, Popular Prakashan, 1968.
- 18 ایضاً، ص 211
- 19 ایضاً، ص 211
- 20 *Last Days of the Raj* by Leonard Moseley.
- 21 ایضاً،

- 22 ایضاً،
- 23 ٹرانسفر آف پاور، ص 771، جلد 10
دونوں کے درمیان اختلافات مختصر آہوں تھے:
- (1) نہرو کے خیالات سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے، تحریروں کا عمومی تبادلہ جس میں کہا گیا تھا کہ موجودہ آئین سارا سبلی کیبنٹ مشن پلان کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ کہ کوئی بھی نئی آئین ساز اسمبلی اختلاف رائے کے حامل لوگوں کا گروپ ہوگی۔
- (2) اس تجویز کا ہٹایا جانا کہ فیصلے قانون ساز اسمبلیوں کے اراکین کے ذریعے کیبنٹ مشن پلان میں مجوزہ بنیاد پر کئے جائیں۔
- (3) وابستگی موجودہ آئین سارا سبلی کے ساتھ یا نئی ورلڈ آئین ساز اسمبلی کے ساتھ۔ آزاد رہنے کا اختیار ختم کر دیا گیا۔
- 24 *Ten Years of Freedom*, Kanji Dwarkadas, p.211-12, Popular Prakashan, Bombay, 1968.
- 25 ایضاً، ص 213
- 26 روایت: انگریزی کے 'فارین لینڈ' کا تقریباً رد و متبادل کو 27 کوہ نور ہیرا: (وزن: 108.93 کیرٹ؛ تراش: گول چمکدار)۔ اس ہیرے کی مصدقہ تاریخ 14 ویں صدی سے شروع ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ یہ راجہ، وا کے پاس تھا۔ بعد میں یہ باہر کے ہاتھوں میں پڑ گیا جس نے 1526 میں مغل سلطنت قائم کی۔ اگلی دو صدیوں کے دوران یہ ہیرا مغل شہنشاہوں کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز بن کر رہا۔ 1739 میں، نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغلوں کی تمام دولت اس کے ہاتھ لگ گئی۔ نادر شاہ نے اس ہیرے کو دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا 'کوہ نور'۔
- 28 یہ ہیرا مستقل ایران کے بادشاہوں کے پاس رہا، حالانکہ اسے ہتھیانے کی کوششیں جاری رہیں۔ حد میں ایران کا ایک بادشاہ اسے لے کر فرار ہو گیا اور سکھ دربار میں پناہ لی، شیر پنجاب رنجیت سنگھ نے یہ ہیرا اس سے حاصل کیا اور اسے آرائش کے طور پر اختیار کیا۔ بعد میں اسے لاہور کے خزانے میں رکھ دیا گیا۔ سکھوں کے ساتھ جنگ کے بعد، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، 1949 میں اسے تادان جنگ کے طور پر حاصل کیا اور کمپنی کے 250 ویں جشن کے موقع پر ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔
- 29 *Transfer of Power*, pp.734-35, Vol.VII
- 30 ٹرانسفر آف پاور، ص 6-805، جلد 11، 'میعاد کا تعین'، مولفہ پنڈ ریل موٹ، انگلینڈ میں مرتبہ
اسٹیشنری آفس کے ذریعے طباعت، پہلی اشاعت، 1980
- سرفرائس ایوان ٹر، کے سی آئی ای سی بی او بی ای ایک برطانوی ہندوستان فوجی افسر تھا۔ 4 جولائی 1894 کو

پیدا ہوا اور برائٹن کانج میں تعلیم پائی جس کا دو بعد میں گورنر بنا۔ نکر کو دوسری سی سی جنگ کی ڈیویشن ڈیرٹ اور اطالوی مہمات کے دوران ہندوستانی چوتھے انٹینٹری ڈویژن کی کمان سنبھالنے سے لئے شہرت ملی۔ یہ کمان اس نے 30 دسمبر 1941 سے 4 فروری 1944 تک سنبھالی جب اسے سیلون آرٹی کمان سوچی گئی۔ 14 جولائی 1945 کو اسے برما میں ہندوستانی پانچویں کور کی کمان سوچی گئی جو اس کے پاس اس کے تحت جنگ کے خاتمے تک رہی۔ وہ اپریل 1948 میں منسٹرز جنرل کے عہدے سے سبک دوش ہوا اور 1967 میں انتقال کیا۔ برائٹن کانج کے گرجا گھر میں اس کے نام کا ایک یادگاری کتبہ ہے جس کے اوپر اس کی کوارنگی ہوئی ہے۔ اس اسکول کے کھیل کے میدان میں گورکھا بریڈ کو پپائی ہوئی تھی۔

فون میں نکر کی عرفیت 'گرتی' تھی۔ اسے فوجی تاریخ سے متعلق اس کی کئی تصانیف کے لئے جانا جاتا ہے۔ یہ تصانیفات ہیں: دی پیٹرن آف وار، وائل میجوری سرور اور دی بلو اسکارف۔

باب 9

- 1- 'War Diaries' by Field Marshal Lord Alanbrooke, p.xiv, first Published in Great Britain 2001.
- 2- *Confession of An Optimist*, Woodrow Wyatt, p.162, Collins London, 1985.
- 3- *Partition of India. Legend and Reality*. H.M Seervai's Oxford, 2005.
- 4- ایضاً،
- 5- *Jinnah, the Founder of Pakistan*, compiled and edited by Saleem Qureshi, p.15-16, Oxford, fourth impression, 2003.
- 6- جلد 10، ص 945
- 7- *Transfer of Power*, Vol-X, 22 March-30 May 1947, Prited in England, first published in 1981.
- 8- سیرادی، جس 97 حوالہ سابق
- 9- The Role of Lord Mountbatten by H.V. Hodson published in *The Partition of India Policies and Perspective 1935-1947*, ed. by C H. Philips & Mary Doreen Wainwright, p 121, George Allen and Unwin Ltd, London, 1970.

- 10 جناح، ورماؤنٹ بیٹن کی ملاقات، 23 جون 1947 کارپکارڈ؛ ٹی او پی، جلد 11، نمبر 311، ص 580
- 11 ہندوستانی کا بینہ کا خصوصی اجلاس، 26 جون 1947؛ ٹی او پی، جلد 11، نمبر 354، ص 650
- 12 ماؤنٹ بیٹن کا مکتوب لسٹوویل کو، 9 جون 1947، ٹی او پی، جلد 11، نمبر 120، ص 226
- 13 ووڈرو ویلٹ کے ساتھ سرائیفورڈ کرپس کے ذاتی عرصے میں شامل برطانوی لیبر ایم پی، میجر شارٹ کو، سکھ امور کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔
- 14 ٹی او پی، جلد 12، نمبر 326، ص 492
- 15 ایضاً، ص 292، جلد 11
- 16 ایضاً، جلد 10، نمبر 456، 16 مئی 1947، ص 843
- 17 ٹی او پی، جلد 12، نمبر 318، سری ریڈ کلف کا پی م سر جارجی اسٹیل کے نام ص 483
- 18 1989 میں کرسٹوفر ہومانٹ کا بیان، نمبر 5، انصار حسین خان، دی ڈسکوری آف انڈیا، ای سیو سٹ کا فنی فنٹ، لندن، سنگم، 1995۔
- 19 ٹی او پی، جلد 12، نمبر 81 کا انگلوزر، ص 117۔
- 20 *India Wins Freedom*, Maulana Abul Kalam Azad, p.226, New Delhi, Orient Longman 1959, 1988.
- 21 آچن بیک کا نوٹ، 15 اگست 1947، ٹی او پی، جلد 12، نمبر 486، ص 134
- 22 مائش جلد کے ذریعے سردار جعفری کی نظم 'حوں کی لکیر' کے انگریزی ترجمے سے، خود
- 23 *The British Conquest and Dominion of India, Part II (1858-1947)* b Sir Penderel Moon, p 1167, India Research Press, New Delhi, First Indian Edition 1999.
- 24 ایضاً، ص 1194-95
- 25 *Unsung RSS heroes of Partition days - II*, extracted from piece by V. Sundaram, retired IAS officer on the site <http://www.newstodaynet.com/2006sud/06jul1807ss1.html>.
- 26 ماؤنٹ بیٹن پیپر، انسٹراے کا انٹرویو نمبر 168، 24 جولائی 1947، ص 15، بچے شام۔
- 27 *Transfer of Power*, pp 322-25, Vol-XII, 8th July-15th August 1947, Printed in England, edited by penderel Moon, 1983.
- 28 *Partition of India Legend and Reality*, H M Seervai, p.135, Oxford, 2005.

-29 ایضاً، ص 137

-30 ایضاً، ص 139

-31 *Partition of India Legend and Reality*, H.M. Seervai, p. 139, Oxford.

-32 ایضاً

-33 ایضاً، ص 138-39

باب 10

-1 *Disatrous Twilights A personal record of the Partition of India*, Maj

Gen. Shahid Hamid, pp 228-29 Bamsley Leo Copper, 1986

-2 10 ستمبر 1948

باب 11

-1 *Jinnah* M R A Baig, p. 19, Khuda Baksh Oriental Library, Patna.

-2 *An American Witness to India's Partition*, Philips Talbot, pp 240-41,

Sage Publications, 2007.

-3 *The Muslims of India*, p.3, A.G. Norani

-4 *What Price Freedom*, pp 321-22, Mohammad Raza Khan, Chennai.

1969, Quoted in A G. Noorani, *Muslims of India*

-5 *The Muslims of India*, A.G. Noorani; Introduction, p-7, also in Chapter

I of the same book - Document 7.

-6 ایضاً، باب اسے، دستاویز 8

-7 ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی کے مباحث، 26 مئی 1949، آئینوں سے متعلق رپورٹ وغیرہ، ص 350،

کتاب نمبر 3

-8 1978-79 میں ایران کا سلامی انتخاب جس کے دوران سلامی بنیاد پسندوں اور ان کے حامیوں نے ایران

کے حکمران رضا شاہ پہلوی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ جلاوطن مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی کی قیادت انقلابیوں

نے شاہ کی سیکولر (غیر مذہبی) شہنشاہی کا ختم کرتے سلامی جمہوریہ ایران قائم کیا۔ نئے جمہوریہ نے مغربی

- اثرات کو مسترد کیا اور شیعہ اسلامی تعلیمات کو اپنا رہنما بنایا۔
- 9 (تھیو سیزک) دین مرکوز: (صفت)، خدا مرکوز: (تھیو کریس) دینی نظام حکومت: (رسم) وہ نظام حکومت جس میں مذہبی طبقہ خدا کے نام پر حکومت کرتا ہے۔ دی تھیو کریسی: موسیٰ کے زمانے سے 'سال' کے بادشاہ بننے تک اسرائیل کی دولت مشترکہ۔
- 10 بشیر الدین احمد 1992-96 کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی کے وائس چانسلر تھے۔ انہیں کنٹری شپ آف ایجوکیشنل کیونیکیشن کارکن بھی نامزد کیا گیا تھا۔
- 11 بابر مسجد ہندوستان کے پہلے مغل شہنشاہ بابر نے ایودھیا میں 16 ویں صدی میں تعمیر کرائی تھی۔ 1940 کی دہائی سے پہلے تک اس مسجد کو 'مسجد جنم استھان' کہا جاتا تھا۔ یہ مسجد 'رام کوٹ' کی پہاڑی پر واقع ہے (اسے بھی جنم استھان کہا جاتا ہے)۔ مانا جاتا ہے کہ بابر کے سپہ سالار میر باقی نے اس مسجد کی جگہ پر پہلے سے قائم ایک ہندو مندر کو توڑا تھا جو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق رام چندر جی کے مقام پیدائش پر بطور یادگار بنایا گیا تھا اور جو دشمنوں کے اوتار اور ایودھیا کے حکمران تھے۔ بابر مسجد 6 دسمبر 1992 کو ایک فساد کے دوران تباہ کر دی گئی۔
- 12 *Partition of India: Legend and Reality*, H.M. Seervai, Oxford, p.159.
- 13 نہرو کا مکتوب نواب بھوپال کو، 9 جولائی 1948، ایچ ایم سیروائی، آکسفورڈ، ص 159
- 14 As mentioned on Page 11 of the book *Pakistan: Between Mosque and Military*, Hussain Haqqani, 2005, Carnegie Endowment for International Peace.
- 15 *The Oxford India Gandhi, Essential Writings*, Compiled and edited by Gopalkrishna Gandhi, p.615, Oxford.
- 16 ایضاً، ص 644
- 17 Cited by Sunil Khilnani in his essay on 'Nehru's Judgement' - Richard Bourke and Raymond Guess (editors): *Political Judgement: Essays in honour of John Dunn* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
- 18 ایضاً
- 19 *Ten Years of Freedom*, Kanji Dwarkadas, p.219, Bombay, Popular Prakashan, 1968.
- 20 1926 کا بالفور اعلامیہ جو برطانیہ کے لارڈ آرتھر بالفور، ارل آف بالفور سے منسوب ہے۔ یہ اس رپورٹ کا نام ہے جو 1926 میں لندن میں منعقد سلطنت برطانیہ کے لیڈروں کی امپیریل کانفرنس کے نتیجے میں تیار کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ یونائیٹڈ کنگ ڈم اور ڈومینین ریاستیں۔۔۔ سلطنت برطانیہ کے ماتحت خود مختار

جمیعتیں ہیں، مساوی حیثیت کی حامل، جو اپنے امور داخلہ یا امور خارجہ کے کسی بھی پہلو کے لحاظ سے ایک دوسرے کی محکوم نہیں ہیں، حالاں کہ وہ تاج برطانیہ کے ساتھ مشترک وابستگی کے رشتے میں یکجا ہیں اور برطانوی دولت مشترکہ سے آزادانہ تعلق رکھتی ہیں

-21 برطانوی ہندوستان کے صوبوں کو مندرجہ ذیل زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا:

گروپ 'اے'۔ مدراس، بمبئی، متحدہ صوبہ جات، بہار، وسطی صوبے اور اڑیسہ

گروپ 'بی'۔ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان

گروپ 'سی'۔ بنگال اور آسام

-22 ارگن زوائی لیوی (نیشنل ملٹری آرگنائزیشن)، جسے انڈیل گروپ بھی کہا جاتا ہے یروشلم میں قائم کیا گیا تھا۔ اور

ہم تہوی کی سربراہی میں اس نے برطانوی اقتدار کے خلاف مسلح بغاوت اور فلسطینی عربوں کے خلاف جنگ کی

وکالت کی۔ میناچم بیگن اسرائیلی دہشت گرد ارگن کا قائد بنا جو فلسطین میں انگریزوں کے خلاف مہم چلا رہی تھی۔

ارگن کے تحت بی کنگ ڈیوڈ ہونٹ اور روم میں برطانیہ کے سفارخانے پر بم پھینکے گئے تھے۔

-23 *Ten Years of Freedom*; Kanji Dwarkadas; p.220, Bombay, Popular Prakashan; 1968.

-24 *The Road Not Taken: The Modernist Roots of Partition, of Postmodern Gandhi and Other Essays: Gandhi in the World and at Home*, Lloyd I. Rudolph and Susanne Hoeber Rudolph, Chapter 2, New Delhi, Oxford University Press, 2006.

-25 Ref. Extract from *Dawn* of 15 November 1946; pp.74-75 of *Transfer of Power*, Volume IX - The fixing of a time limit; 4 November to 22 March 1947, Printed England for Her Majesty's Stationery Office in 1980.

-26 *The Oxford India Gandhi, Essential Writings*, Compiled and edited by Gopalkrishna Gandhi, p.621, Oxford

-27 Essay titled 'The Cabinet Mission and its Aftermath' by A.G. Noorani published in "The Partition of India" Policies and Perspective s 1935-1947, ed. by C.H. Philips and Mary Doreen Wainwright, p.105, George Allen and Unwin Ltd, London, 1970.

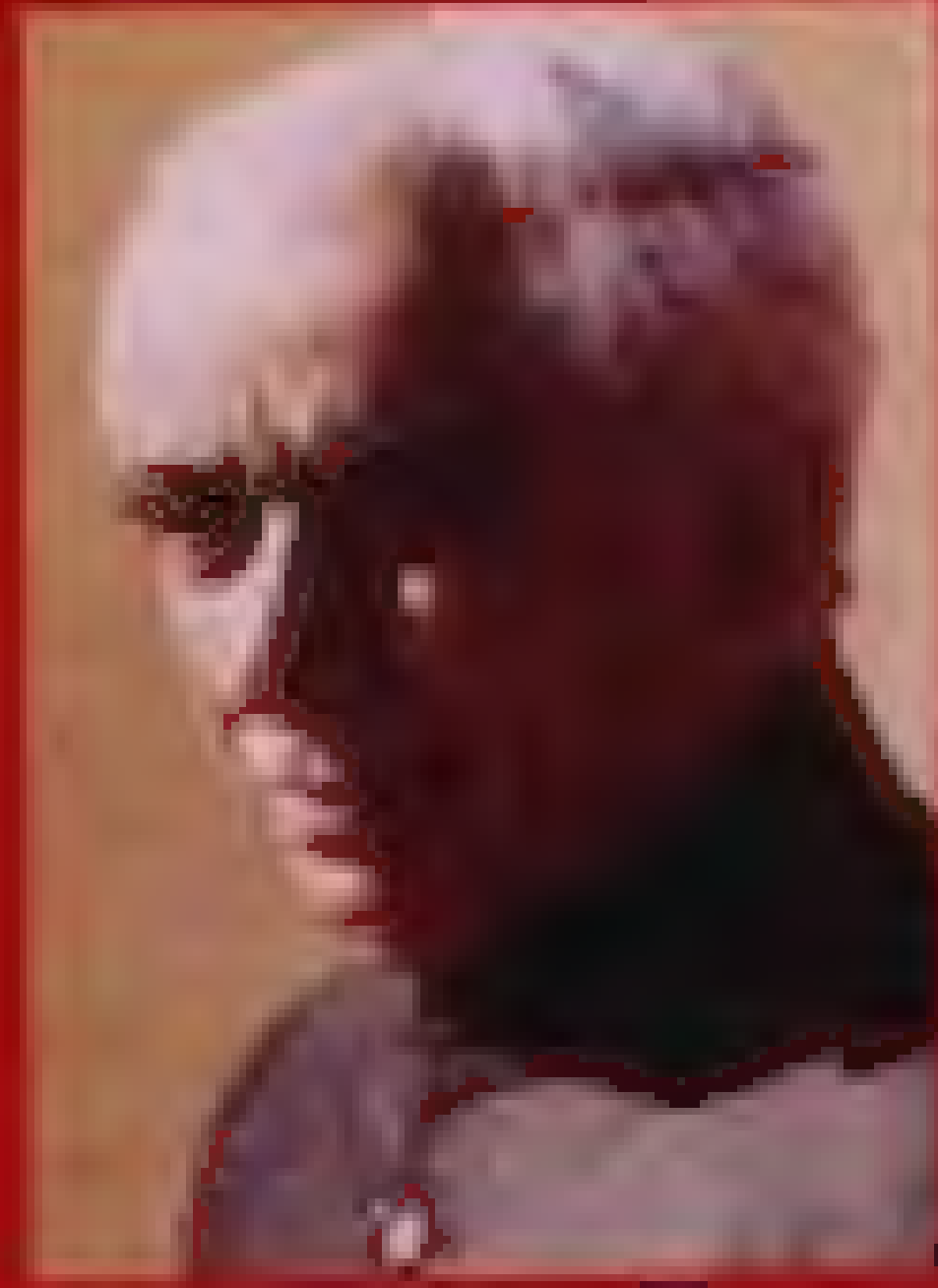
-28 حوالہ دیکھئے باب 5

-29 *The City of Brass*, Rudyard Kipling; 1901.

مسائلات ہیں جو گزشتہ تقریباً پچھترے دہائیوں کے دوران ہم سب پر ایک آسیب کی طرح طاری ہیں۔ جس وقت کا یقین ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی واپسی کے لئے یہ معلوم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ امن ہمیں چھوڑ کر گیا ہی کیوں تھا۔ یہی وہ کم سے کم لازمی کوشش ہے جس کے بغیر ہم کبھی بھی روٹھے ہوئے امن کو متا کر واپس نہیں لائیں گے۔

جس وقت سنگم ملک کی اجتماعی زندگی اور سفارت کاری کی دنیا کی محترم شخصیات میں شامل ہیں۔ وہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں، لوک سبھا کے رکن ہیں۔ وہ

2009 کے عام انتخابات میں دارجلنگ سے منتخب ہوئے تھے ان کی مشہور ویسپیوں میں شطرنج، گولف، پولو اور راجستھان کی قدیم زبان 'واٹھل' کو فروغ دینا شامل ہے۔

روپا اینڈ کو

ISBN 978-81-291-1540-9

Rs. 495

www.rupapublications.com

’جناح ہندو-مسلم اتحاد کے سفیر ہیں‘
— کوپال کرشن کوکھلے